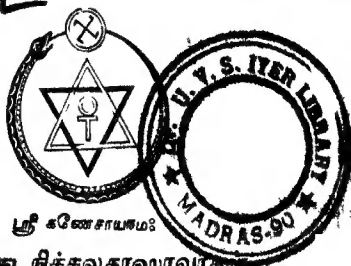

24412

ஸ்ரீ கணேசாய நம:

ஸ்ரீ சாது நிச்சலதாலஸுவாகன்

இயற்றியருளிய

விசயநாமம்

இஃது

பென்ஷன் ரிஜிஸ்தரார்

வரித்திபாஷையிலிருந்து
தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு,

தஞ்சைமாநகரம்

பரிசேசிக்கப்பட்டு,

சென்னை:

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

[3வது பதிப்பு]

1914

[Copyright & Right of Translation Reserved]

வந்தியத்தேவன்

Introduction.

(TO THE 1ST EDITION.)

The importance of the work now presented to the public for the first time in a Tamil garb will appear from the following extract—a review of the original that appeared in the *Theosophist* of Madras some years ago.

“The *Vicharsagar*, or Ocean of Thought, is an admirable and indeed, exhaustive treatise, in Hindustani, on the main problems of Vedanta Philosophy, by the well known Sadhu Nischaldas, a pupil of the celebrated Mahatma Dadu. All knowledge begins with thought; but right knowledge follows from right thought which Sree Sankaracharya defines to be none other than the inquiry into life, its beginning and end. The *Vicharsagar* is an ocean of thought in this sense of the word. The book opens with the usual description of the four requisites of a composition, *i. e.* the subject, the relation, the reader, and the object. The qualities which make one a fit reader or student of the Vedanta, include the whole of the preliminary stages of the Raja Yoga, beginning with Viveka, Vairagya, and ending with Mumukshuta. The book then conceives three different kinds of students, varying in the degree of their preparation, natural as well as acquired, for appreciating the truths of an abstruse, yet rational and sublime, philosophy like the Vedanta, and ends with having made each of them Jivanmukta (absolved even while living) by various arguments, *pro* and *con* suited to the requirements of each. This is carried out by a beautiful allegory, in which Tatvadrishhti (intuition), Adrishhti (scepticism), and Tarkadrishhti (free-thinking)—the three sons of king, Subha Santati (Holy Samskara), attain Moksha, under proper instruction, the last having advised his father also of the truths of the highest aim. There are many Sanskrit works on the philosophy of the Vedanta, all based on the Upanishads and the Sutras of Vyasa, as explained by Shankara, which it is difficult for many reasons to go through in any short period of time. The present volume, inasmuch as it embodies in itself all the principal things contained in these works, is really a blessing to those who do not know Sanskrit. Nay, it does more. On certain knotty points the work displays such lucidity and accuracy of thought that it is almost difficult to deny that even in classical writers the like of it is not easy to find.”

“The Vedanta deals with the phenomena of matter and life, and declares, quite in accordance with modern science, that the ultimate nature of the former cannot be comprehended. It cannot be said to *exist* in the sense in which God—the great knower of

It exists; nor can it be said *not to exist* in the sense in which the horns of a hare" do not exist. Hence its nature is *sat*, as well as *sat*, i. e., *anirvachaniya*, or indescribable. But the Vedanta further maintains that nothing exists, but in and of Brahma (the supreme) devoid of all properties or conditions, and that the *indescribable* creation is but a mere shadow in reality. This, the main *note*, of the Vedanta, is attacked by all descriptions of opponents as a position extremely untenable and therefore easily vulnerable. If everything is Brahma, and Brahma is without conditions, where stands the hypothetical shadow of the world? How, again, can *avidya*, or ignorance, the material cause of this shadow, co-exist with its opposite, *Vidya*, or gnana, the hypothetical attribute of Brahma? And how, lastly, from the analogy of a rope conceived in darkness to be a snake, could the world be falsely attributed to Brahma, unless it be granted against the hypothesis that, like the snake it also had been directly seen in reality, at some previous moment? These are the logical difficulties—exoteric, of course—preventing a clear comprehension of the Vedantic theory. We may assure our readers without indulging in any quotations, which would necessarily lengthen this short notice, that the *Vicharsagar* will furnish a clear and concise solution of all these doubts. It is *ways* necessary that a thing should be clear in theory before its *action* can fairly begin."

"We may draw attention to one more point which is decided with equal clearness in the volume. What are the marks of true gnani (enlightened one)? Is he able to free himself from the weight of *Prarabdha*? These are doubts which darken the mental vision of many an enquirer into the secrets of the highest sciences. Let him, who wishes to realise the characteristics of a true *Guru*, consult *Vicharchagar*, and he will find therein a clear and logical statement of the way in which an enlightened sage can be distinguished from the rest of the world."

Besides these and many similar points of note, there is not a single creed, nor any single school of philosophy, which has not a proper place assigned to it in the attempt at general reconciliation put forth in this volume."

The translator thinks that very little more is required to show the importance of the work which is now presented to the speaking public in the vernacular.

KUTTALAM, S. I. Ry.

ॐ. Siva ॐ.

1-வது பதிப்புக்கு முகவுரை.

இப்பிரபஞ்சத்திற் சகலரும் இச்சிப்பது சுகப்பிராப்பதியும் துக்கநிவிர்த்தி யுமே. சுகப்பிராப்பதியின் பொருட்டு ஸ்திரீ தன புத்திராநிகளை அநேகர் தேடுகிறார்கள். துக்கநிவிர்த்தியின் பொருட்டுத் தானம் தர்மம் முதலியவை களைச் சிலர் செய்கிறார்கள். சிலர் நியாயம் முதலிய கிரந்தங்களை அப்பியசிக் கிறார்கள். ஆனால் இப்படிப்பட்ட எவ்வித முயற்சியாலும் துக்கமற்ற சுகம் கிடைக்கறதில்லை. சகல துக்கங்களுக்கும் காரணமெதுவோ அது நீங்காமல் சுகம் உண்டாகமாட்டாது. சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் அடியில் வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:—ஒருநாலத்தில் நாரதர் சனத்குமாரரைப் பார்த்து “ஸ்வாமின்! என்னைச் சோகமில்லாதவனாகச் செய்தருளுயி” ரென்றார். அப்போது சனத்குமார் சொன்னதாவது:—பிரம்மம் சோகமற்றது சுக ரூபம். அதற்கு வேறானதெல்லாம் துக்கம். அஞ்ஞானமும் அதின் காரியமான ஜகத்தும் பிரம்மத்துக்கு வேறாக இருப்பதால், அவை துக்கரூபம். ஆகையால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாகாதவனாயில் துக்கம் அடியோடு நிவிர்த்தி யாகமாட்டாது. இந்த அஞ்ஞானம் ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகும். ஞானம் விசாரத்தால் உண்டாகிறது. நான் யார்? ஜகத்து எப்படி உண்டாயிற்று? சுக துக்கங்களுக்குக் காரணமென்ன? இவ்விதமான விசாரனைக்கு விசார மென்று பெயர். இவ்விதவிசாரமின்றியில் சுகம் கிடைக்கமாட்டாது.

2. இந்த வேதாந்த விசாரம் ஆதிகாலத்தில் எங்கும் விசேஷமாய் நடந்துவந்து, பிறகு மனுஷியர்களுக்குப் போகங்களில் பிரவிர்த்தி யதிகப்பட அது மலினப்பட்டு, இப்போது ஸ்வல்பகாலமாய்ப் புத்திமான்களுடைய புத்தி மறுபடியும் அதில் பிரவிர்த்தித்திருக்கிறது. ஆங்கிலேய தேசத்திலுள்ள, சில வித்வான்களும் இவ்விசாரத்தில் பிரவிர்த்தித்து நம்முடைய இருஷிகளாற் செய்யப்பட்ட வேதாந்த சாஸ்திரங்களைப் பரிசயம் பண்ணுகிறார்கள். இப்படி இருக்க நாம் நம்முடைய கிரந்தங்களைப் பார்த்து நம்முடைய சுகத்துக்குச் சாதனமாயிருப்பதைத் தேடாமலிருப்பது வெகு அதுசிதம். ஆகையால் பிரம்மஞானத்தை அதாவது ஆத்மஞானத்தை நாம் சம்பாதிக்கவேண்டியது அவசியம். பிரம்மஞான விஷயத்தில் விசேஷமுயற்சி இப்போது காணப்படுவதற்குக் காரணமும், அம்முயற்சியின் பலன்களும், பிரம்மஞானத்துவங்க ளும் பிரம்மஞானச் சங்கத்தின் புஸ்தகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்விடம் பார்க்க.

மு க வு ரை.

3. இந்தப் பிர்ம்ம ஞானமானது உபநிஷத்துக்கள் பிர்ம்மருத்திரங்கள் இவைகளின் வியாக்கியானங்கள் ^{ஆயி} இவைகளில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இக்கிரந்தங்களின் கருத்து வெவ்வேறு மதஸ்தர்களால் வெவ்வேறு விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போது எங்கும் அத்துவைத விசாரமே விசேஷமாயிருப்பதால், அதின்படி வேதாந்தத்தின் சுருக்கம் யாதெனின், சச்சிதானந்தஸ்வரூபமாயும், அகண்டைகாசமாயும், ஸ்வயம்பிரகாசமாயும் அசங்கமாயுமிருப்பது பிர்ம்மம். இது சுத்தமாயிருப்பதால் ஜகத்து முதலியவைகளுக்குக் காரணமன்று. இந்தச் சுத்த சேதனத்தை மாயை என்னும் சக்தி ஆசிரியித்துக்கொண்டிருக்கிறது. இது அனாதியாயும், ஏகமாயும், ஞானத்தால் நாசமடைவதாயும், சதசத்துக்களுக்கு விலக்ஷணமாயும் இருக்கிறது. இந்தச் சக்திக்குச் சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என முக்குணங்களுண்டு. சுத்தசத்வகுணத்தில் பிரதிபிம்பிதன் ஈசுவரன். ஈசுவரனே ஜகத்காரணன். இந்த ஈசுவரன் சர்வஞ்ஞன், சர்வசக்திமான், ஸ்வதந்திரன், வியாபகன், நித்தியன் மலின சத்வகுணத்தில் பிரதிபிம்பிக்கிறவன் ஜீவன். அநேக பாத்திரங்கள் உள்ள ஜலத்தில் பிரதிபிம்பிக்கும் சூரியன் ஒன்றானாலும் பிரதிபிம்பங்கள் அநேகமாய்த் தோன்றுவதுபோல, அநேக அந்தக்கரணங்களில் பிரதிபிம்பிக்கும் சேதனம் ஒன்றானாலும் அந்தக்கரணங்களாகிற உபாதிகளில் உண்டாகும் பிரதிபிம்பங்களாகிற ஜீவர்கள் அநேகம். எந்த அந்தக்கரணத்தில் அஞ்ஞானம் இருக்கிறதோ, அந்த அந்தக்கரணத்துடன் கூடிய ஜீவனுக்குப் பந்தம் உண்டாகிறது. ஜீவன் புண்ணியபாபங்களைச்செய்து சுதூகங்களையே அனுபவித்து ஜன்ம மாணாதி சம்சார சாகரத்தில் உருளுகிறான். எந்த அந்தக்கரணத்திலுள்ள அஞ்ஞானம் ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகிறதோ அந்த ஜீவன் முத்தனாகிறான். இவ்விதமாகப் பந்தமோக்ஷங்கள் அஞ்ஞானத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் ஆதினமாயிருக்கின்றன. மாயையின் தமோகுணம்சத்தினின்றும் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டி உண்டாகிறது. ஞானமுண்டானவுடன் எல்லாம் பிர்ம்மஸ்வரூபம் என்று விளங்குகிறது.

4. இந்தப் பிர்ம்ம ஞானத்தின்பொருட்டுச் சம்ஸ்கிருதத்தில் உபநிஷத்துக்கள், பிர்ம்மருத்திரங்கள், இவைகளின் வியாக்கியானங்கள் முதலிய அநேகக் கிரந்தங்களும் இதர பாஷைகளிலும் அநேகக்கிரந்தங்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளில் அடங்கிய முக்கியமான விஷயங்களை எல்லா தெரிந்துகொள்ள இவைகளை எல்லாம் ஒருவன் பார்க்கவேண்டும். வித்வான் களுக்குக் கூட இது சீக்கிரத்தில் முடியாத விஷயமாயிருக்கச் சாதாரணஜனர்களுக்குக் கேட்பானேன். மேலும் உபநிஷதாதிகளில் சில விஷயங்களை

வெகு கடினமாயிருக்கின்றன. தெரிந்துகொள்ளவேண்டும் என்று தீவிர ஆசையுள்ளவர்களுக்குச் சாதக மில்லாவிடின் அதைவிட அதிக வருத்தம் அவர்களுக்கோது. ஆகையால் உபநிஷத்துகள், புராணங்கள் முதலியவைகளி னின்றும் முக்கியமாய்த் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய விஷயங்களைப்பெல்லாம் அடக்கிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு சுலபமான கிரந்தம் வெகு உபயோகமா யிருக்கும்.

5. விசாரசாகர மென்னும் கிரந்தம் இத்தன்மைபது. சாதுரிச்சலதாஸ்ஜீ அவர்களால் இது விரித்தபாஷையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. மூலப் பட்ட ணத்துக்குச் சமீபத்திலுள்ள கிறிஸ்தொலி என்னும் கிராமத்தில் இவர் சமீப காலத்தில் தான் இருந்ததாகத் தெரியவருகிறது. இவருடைய ஞானத்தை இவருடைய கிரந்தமே விளக்குவிக்கும். சிந்துமுதலிய வடநீதரங்களில் இக் கிரந்தத்தினின்றும் சாதுர்கள் உபநிஷதம் பெற்றுக்கொள்வதாகத் தெரிய வருகிறது. உலகியான பூக்களை நாரானது ஒரு மாலையாகக் கட்டுவதுபோல், நிச்சலதாஸ்ஜீ அவர்கள் ஜனங்களிடத்தில் வெகு கிருபையால் அவர்களின் உபயோகத்தின்பொருட்டு வெகு புஸ்தகங்களில் அடங்கிய சாரங்களை இந்த ஒரு கிரந்தத்தில் சேர்த்திருக்கிறார்கள். கிரந்தகாரருடைய சரித்திரம் விவரமாய்த் தெரியவில்லை.

6. கிரந்தம் சாகரம் என்று பெயரிடப்பட்டிருப்பதால், அத்தியாயங் கள் தாங்கங்கள் அதாவது அலைகளாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. முதலா வது தாங்கத்தில், கிரந்தத்தின் முக்கியமான சுருத்தாகிய ஜீவப்பிரம்ம ஐக்கியத்தைக் காட்டும் மங்களாசாணம், கிரந்தமகிமை, அதிகாரிலக்ஷணம், ஜீவப்பிரம்ம ஐக்கியமாகிற விஷயம், துக்கநிவிர்த்தி சுகப்பிராப்தியாகிற பிர யோசனம், சிவவணமனன நிதித்தியாசனங்கள், ஞானத்தின் அந்தரங்க பகி ரங்க சாதனங்கள், மோக்ஷத்தின் சாக்ஷாத்சாதனம் இவைகளெல்லாம் கிருபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

7. முதல் தாங்கத்திற் சொல்லிய அனுபந்த சதுஷ்டயம் இரண்டாவது தாங்கத்தில் விசேஷமாய்ச் சொல்லப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு துக்கத்துக் கும் ஒவ்வொரு உபாயம் ஏற்பட்டிருப்பதால் பிரம்மஞானமின்றியிலேயே துக்கநிவிர்த்தியாகுமென்றும், அறியப்படாத விஷயத்தில் இச்சை யுண்டா காதபடியால் பிரம்மஞானத்தில் இச்சை ஒருவனுக்குமில்லை என்றும், ஜீவப் பிரம்மஸ்வரூபங்களில் பேதங்களிருப்பதால் இவைகள் ஒன்றெனக் கூடாதென் றும், அத்தியாச சாமக்கிரிக எரிஸாதபடியால் பந்தம் சத்தியமென்றும்,

இந்தச் சத்தியபந்தம் கர்மத்தால்தான் நிவிர்த்தியாகுமென்றும் பூர்வபக்தி ஆகேஷிக்கிரான். பிரம்மஞானமின்றியில் துக்கம் அடியோடு நிவிர்த்தியாக மாட்டாதென்றும், சாட்சிக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்வம் சொல்லக்கூடு மென்றும், பந்தம் மித்தையென்றும், இந்த மித்தியா பந்தம் ஞானமன்றியில் யாதொரு கர்மத்தாலும் நிவிர்த்தியாகமாட்டாதென்றும், அஞ்ஞானியின் கர்மஜன்மாதிபலனைக் கொடுக்காமலிராதென்றும் சமாதானம் சொல்லி, கொந்தத்தை ஆரம்பிப்பதற் பிரயோஜன முண்டென்று கொந்தகாரர் ஸ்தாபிக்கிரார். அனுபந்த சதுஷ்டயத்தை இந்த இரண்டு தாங்கங்களில் நிரூபித்திருப்பதுபோல சம்ஸ்கிருத கொந்தங்களில் பார்ப்பது அரிது. சிஷ்யன் சம்பாதிக்க வேண்டிய விவேகாதி சாதனங்கள் விவரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

8. முன்றாவது தாங்கத்தில், குரு லக்ஷணம், குருவை அவசியம் தேடவேண்டுமென்பது, குருவைச் சேவிக்கும் விதம், பாஷாகொந்தத்தினாலும் ஞானமுண்டாகும் என்பவை எல்லாம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

9. நான்காவது தாங்கம்முதல் குரு சிஷ்ய வினாவிடையாக ஒருகதை மூலமாய் ஞானம் உபதேசிக்கப்படுகிறது. இக்கதையில் சுபசந்தி யென்னும் ஒரு அரசன் ஆகம்ஞானத்தைச் சம்பாதிக்க விச்சித்து, தன் பிள்ளைகளாகிற தத்துவநிருஷ்டி, தர்க்கநிருஷ்டி, அநிருஷ்டி, இம்மூவர்களிடத்தில் இராச்சியத்தை ஒப்புவித்துக் காட்டுக்குப்போக எத்தனம் செய்கையில், அந்தக் குமாரர்களே முதலில் புறப்பட்டுப் போய்விட்டார்கள். பிறகு குருவைக் கண்டு அவர்கள் உபதேசம் பெற்றனர். இந்த நான்காவது தாங்கத்தில் உத்தமாதிகாரியாகப் பத்துவநிருஷ்டிக்குத் துக்கவிசித்தி சுகப்பிராப்திகளின் பொருட்டு ஜீவப்பிரம்மங்களின் அபேதஞானம், உபதேசிக்கப்படுகிறது. ரஜ்ஜுவில் தோன்றும் சர்ப்பம்போல இந்தப் பிரபஞ்சம் மித்தை என்று நிரூபிக்கப்படுகிறது. ரஜ்ஜு சர்ப்ப நிருஷ்டார்த்தம் எந்த வேதாந்த கொந்தத்திலும் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும், ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எவ்விதமாக உண்டாகிறதென்பது இந்தக் கொந்தத்தில் விவரித்திருப்பதுபோலக் காண்பது அரிது. ஜீவப்பிரம்ம அபேத விஷயத்தில் வெகு ஆகேஷ சமாதானங்களும், வேத குருவாக்கியங்களால் பிரம்மத்தின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகும் என்பதும் இத்தாங்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

10. ஐந்தாவது தாங்கத்தில் வேதம் குரு இவை பொய்யென்பதும், இவைகளற்றான் பொய்யான ஜகத்து நிவிர்த்தியாகும் என்பதும், பிரம்மத்தை அறியாதபடியால் ஜகத்துத் தோன்றுகிறதென்பதும், மாயை, ஈசுவரன்,

ஜீவன், ரூட் சமசிருஷ்டி, ஸ்தூலசிருஷ்டி, பஞ்சகோசவிலேவகம், லய சிந்தனை, பிரணவ உபாசனை முதலியவைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

11. ஆறாவது தாங்கத்தில் ஜாக்கிரத்தும் ஸ்வப்னமும் அநேக காரணங்களால் சமமென்பதும், “நான் யார்” என்னும் கேள்விக்கு “சரசிதானந்த ஸ்வரூபமாயும், ஜனனமாணங்க ளன்றியிலும், அசங்கமாபு மிருக்கிற பிர்ம்மமே ஜீவன்” என்கிற உத்தரமும், “சிருஷ்டிக்குந் காரணம் யார்” என்னும் கேள்விக்கு, “சசுவானே தவிர ஜீவன் அல்ல” வென்பதும், “முத்திக்குச் சாதனம் யாது” என்னும் கேள்விக்கு “அச்சாதனம் கர்மமல்ல, ஞானம்தான்” என்பதும், சப்தத்தின் வாச்சியார்த்த லக்ஷியார்த்தங்களும் மகாவாக்சிய உபதேசமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

12. ஏழாவது தாங்கத்தில் சமாதிபின் அஷ்டாங்கங்கள், ஞானிக்கு பிரவிர்த்தி நிகிர்்த்தி இரண்டிலும் நியமநிலை என்பது, பிரார்ப்த பலத்தால் ஞானிக்கு விபவகாரம் சம்பவிக்கிற தென்பது ஜீவன் முத்தி விநேக முத்தி லக்ஷணங்கள், வேதங்கள் புராணங்கள் முதலியவை அக்வைத ஞானத்துக்கே சாதனமா யிருப்பதைக் காண்பிப்பதற்காக வித்தையின் 18 பிரஸ்தானங்களாகிய (4) வேதங்கள், (4) உபவேதங்கள், (6) அங்கங்கள், (18) புராணங்கள், (18) உபபுராணங்கள், நியாயவைசேஷிக மதங்கள், தர்ம சாஸ்திரங்கள், சாங்கிய சாஸ்திரம், பாஞ்சரத்திரம், சைவக் கிரந்தங்கள், வைஷ்ணவக் கிரந்தங்கள், நான்யகிரந்தம், சக்தி பூஜை யாகிற வாமமார்த்தம், புராணங்களிற் சொல்லிய சிவன் விஷ்ணு முதலிய தேவதைகளின் பூஜையில் ஸ்ரீ வியாசருடைய கருத்து, ஆறு சாஸ்திரங்களில் பிரமாணமானது, இவைகளெல்லாம் விஸ்தாரமாய்ப் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

13. மேற்சொல்லிய விஷயங்கள் தவிர வேறு அநேக விஷயங்களும் இவ்வேழு தாங்கங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளில் நியாயம் சாங்கியம் முதலிய இதாமதங்களின் கருத்துகளும், அவைகளின் பிரகாரமும் ஆங்காங்கு குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இகரமதக் கிரந்தங்கள் விசேஷமாய்த் தத்தம் மதத்தையே ஸ்தாபிக்கும். இதில் இதர மதங்கள் கண்டிக்குப்பட்டு அக்வைத சித்தாந்தம் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. ஆதமஞானத்துக்கு உபயோகமான விஷயங்களைல்லாம் தெளிவாயும் புத்தியுடனும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இக்கிரந்தம் விசேஷமாய் யுத்திபிரதானமா யிருக்கிறது. சுருதி வாக்கியங்களை எடுத்துச் சொல்வதினால் மட்டும் அப்பியாசிக்கு விஷ

யம் சுலபமாய்ப் போதமாகமாட்டாது. ஆகையால் எந்த யுக்திகளால் அச் சுருதிகளின் சுருத்துமனதில் சுலபமாய்ப்படுமோ அவைகள் கிரந்தகாரரால் விசேஷமாய் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. கிரந்தம் இவ்வளவு சுலபமாய்க் கிரந்தகாரரால் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், கடைத்தெருப் புராணங்களைக் கேட்பதுபோல் இதைக் கேட்பதிலுமும், கதைகளை வாசிப்பது போல் இதை வாசிப்பதிலுமும் மேற்சொல்லிய விஷயங்களெல்லாம் அறிப்பிடும் என்பது வீணாகை. சிரத்தையுடன் கவனமாய்ப் படிக்காதவரையில் விஷயம் முன்போலவே இருக்கும், சிரமத்துக்குத் தக்கபலன் உண்டு.

14. இந்த அபூர்வமான கிரந்தம் வடதேசத்தில் சில பாஷைகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்குச் சமானமான கிரந்தம் இத்தமிழ் நாட்டில் காணோம். இக்கிரந்தத்தை முதலில் வாசிக்கும்போது மனத்தின் பொருட்டு இதைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்தேன். பிறகு இத்தமிழ் நாட்டில் இந்த அற்புத கிரந்தம் விளங்கவேண்டும் என்று சில இஷ்டர்கள் அபேஷித்ததின்பேரில் இதைப் பிரசுரஞ்செய்யப் பிரயத்தினம் செய்யப்பட்டது. இதில் அடங்கிய இரத்தினங்கள் வெளியாக வேண்டுமென்கிற சுருத்தைத் தவிர வேறில்லை.

15. இக் கிரந்தத்தை 714 பிரிவுகளாகப் பிரித்திருக்கிறேன். இப் பிரிவுகளின் சுருக்கத்தை விஷயஞ்சுக் அனுக்கிரமணிகையில் எழுதியிருக்கிறேன். கடினமான விடங்களில் சுருக்கத்தைக் கொஞ்சம் விரிவாயும் எழுதியிருக்கிறேன். இது வெகு சாதகமா யிருக்குமென்று நினைக்கிறேன். (உ—ம்) ஜாக்கிரஸ்வந் சமநிருபணம், மகாவாக்கிய உபதேசம். மேலும் இந்த அட்டவணையால் பிரிவுகளின் முன்பின் சம்பந்தங்களும், ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் தெரியவேண்டிய உள் விஷயங்களும் தெளிவாய்த் தெரியக்கூடும். விஷயங்களைக் கண்டுபிடிக்கும் பொருட்டு கடைசியில் அகராதி சொல்லட்டவணையையும் கொடுத்திருக்கிறேன்.

16. இத் தமிழ்மொழிபெயர்ப்புக்கு வெகு குறிப்புகள் சிறிய எழுத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் மூல கிரந்தத்தில் கடினமாயுள்ளவைகளைத் தெளிவாக்குவதுடன், மூலத்தை அனுசரித்துத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டிய சில விஷயங்களையும் எடுத்துச் சொல்லுகின்றன. இக் குறிப்புகள் விசாரசாகரத்தின் வியாக்கியானத்தினின்றும், பஞ்சதசப்பிரகாணம் அதின் ஹிந்தி வியாக்கியானம் இவைகளினின்றும், ஹிந்தி பாலபோதத்தினின்றும், ஸ்ரீசங்கராசாரியருடைய பாலபோதம் ஆத்மபோதம் இவை

களினின்றும் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஏகதேசத்தில் சொந்தக் குறிப்புகளையும் கொடுத்திருக்கிறேன். மொத்தத்தில் 408 குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

17. இக் கிரந்தத்தில் சமஸ்கிருத பதங்கள் வருவதால் சில விடங்களில் அவைகளைச் சமஸ்கிருதம்போலவே தமிழ் எழுத்தில் எழுதிவிருக்கிறேன். (உ—ம்) காரணதை, ஸ்திரதை, சஞ்சலதை முதலிய.

18. இப்படிப்பட்ட கிரந்தத்தை இதுவரையில் ஒருவரும் இந்தமிழ் நாட்டின் உபயோகத்துக்காக வெளியிடாததைப் பார்த்து இப்போது இந்தப் பிரயத்தினம் என்னால் செய்யப்பட்டது. கூடிய பிரயாசையுடன் மொழி பெயர்த்திருக்கிறேன். வித்வான்களால் கண்டு பிடிக்கப்படும் பொருள் குற்றங்களும் சொற்குற்றங்களும் வந்தனத்துடன் அங்கீகரிக்கப்படும். குற்றங்களை மன்னித்துச் சாரத்தை கிரகித்துப் பிரயத்தினப்படுவார்களைத் தைரியப்படுத்துவது பெரியோர்களுக்குச் சகஜம். இதற்குக் கொடுபடும் ஆகாரின் பேரில் மறுபிரதி போடுப்படி நேரிடுமேயானால் அவைகள் மொழிபெயர்ப்பில் திருத்தப்படும். இப்போது பல விடங்களில் காணப்படுகிற விசாரத்துக்கு இக் கிரந்தம் உபயோகமானால் எத்தனித்த காரியம் சபலமாகும்.

2-வது பதிப்புக்கு முகவுரை.

1893இல் ஆரம்பத்தில் விசாரசாகரம் தமிழில் முடிவில் பிரசுரித்தப்படுத்தினேன். அக்காலத்தில் இந்தக் கிரந்தத்தின் மஹிமை இப் பிரதேசத்தில் விசேஷமாய்த் தெரிந்திராதபடியால் புஸ்தகத்தை இக் நாட்டார் எப்படி ஆதரிப்பார்களோ என்று மனோதேரிய மற்றவருடையே யிருந்தேன். கொஞ்சகாலம்வரையில் புஸ்தகங்கள் விசேஷமாய்ச் செல்வாகவில்லை. இதின் மஹிமை தெரியவரத் தெரியவர புஸ்தகங்கள் யாவையும் செல்வானது மன்றித் தமிழ் தெரியாத கன்னட இராஜஜயத்திலுள்ள ஜனங்களின் உபயோகத்திற்காகக் கன்னட மொழிபெயர்ப்பும் ஏற்பட்டது. தெலுங்கு பாஷையிலும் இதைப் போடவேண்டியது என்று சிலர் யோசித்திருக்கிறார்கள் மலையாளத்தில் போடவேண்டுமென்று ஒரு சுவாமிகள் அபிப்பிராயம் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனால் இந்தக் கிரந்தத்தில் சகல ஜனங்களுக்கும் விசேஷ ஆதரவு இருக்கிறதாய்த் தெரியவருகிறது. இந்தப் புஸ்தகம் வேண்டுமென்று வெகு பெயர்கள் கேட்பபடியால் இரண்டாவது பதிப்புப்போட எத்தனித்தேன். இச்சமயத்தில்

மூலமான ஹிந்திப்பதின் பிரிவுகளை அனுசரித்தே இதிலும் விஷயங்கள் மரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும் விருத்திப்பிரபாகரம் என்னும் அற்புத கிரந்தத்தையும் பாலபாத முதலிய மற்றும் அநேக நூல்களையும் ஹிந்தியிலிருந்து மொழிபெயர்த்த தஞ்சாவூர் மகா-ரா-ா-ஸ்ரீ வே. குப்புசாமிராஜு அவர்களைக்கொண்டு இக் கிரந்தத்தை பரிஷ்காரப்படுத்தி யிருக்கிறேன். அவர்கள் இந்த விஷயத்தில் எடுத்துக்கொண்ட சிரமம் அதிகம். அவர்கள் செய்த உபகாரத்துக்காக நான் வெகு நன்றியறிவுள்ளவனாக யிருக்கிறேன்.

முதல் பதிப்பின் கடைசியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பிரம்மஞானச் சுருக்கம் இந்தப் பதிப்பில் சேர்க்கப்படவில்லை. இந்த பாகத்தை ஸ்வல்ப விஸ்தாரப்படுத்த வேண்டுமென்று யோசனை இருப்பதால் அதை நிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன்.

குற்றாலம்,
தஞ்சாவூர் ஜில்லா. }

அ. சுவ.

3-வது பதிப்புக்கு முகவுரை.

இந்த மொழிபெயர்ப்பின் முதல் இரண்டு பதிப்புகளுக்குக் கொடுக்கப் பட்ட ஆதாவால், இந்தப் புஸ்தகம் விசேஷமாய் அபேகையுடையிருக்கிறதாகத் தெரியவருவதால் இந்த மூன்றும்பதிப்புப் போடப்பட்டிருக்கிறது. ம-ரா-ா-ஸ்ரீ குப்புசாமிராஜு அவர்கள் செய்த சில திருத்தங்களும் இதில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. விஷயானுக்கிரமணிகையில் இருந்த பிசுகளும் திருத்தப் பட்டிருக்கின்றன.

மைலாப்பூர்.

அ. சிவராவ்.

ஓம்

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

விஷயத்தைக் காட்டும் அநுக்ரமணிகை.

முதலாவது தரங்கம்.

அநுபந்தசாமானிய நிருபணம்.

1. வஸ்துநிந்தேசரூபமங்கரம்.

1

1. மங்களாசனம்.

நம்பர்

பிரிவு

1. ஜீவப்பிரஹ்ம ஸ்கேபரூப மங்களாசனம்
2. ஒவ்வொரு விசேஷணத்தின் பிரயோஜனம்
3. அனைக விசேஷணங்களின் பிரயோஜனம்

2. ஸ்கேபசமாதானங்கள்.

1. ஆஷேபம், வீஷ்ணு முதலியவர்களை ஸ்மரிக்கவேண்டியது
2. சமாதானம், அவர்கள் தன் ஸ்வரூப சமுத்திரத்தின் அலைகள்
3. ஆ. ஈசவானுகுற சமுத்திரத்தின் அலைகளாகச் சொல்லலாம்
4. ச. ஈசவானே தன் ஸ்வரூபத்தில் கல்பிதன்
5. ஆ. பிரஹ்மத்தில் ஈசவான் கல்பிதனாதலால் பிரஹ்மஸ்வரணே
செய்ய வேண்டும்
6. ச. பிரஹ்மத்துக்கும் தனக்கும் யாதொரு பேதமுமில்லை
7. ஆ. இஷ்டதேவதைகளை ஸ்மரிக்கவேண்டும்
8. ச. இவர்கள் தன்னைக்கூட்டி ஆம் வேறில்லை

2. கிரந்தமகிமை (2—3)

1. ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களிருக்க இதரபாஷா கிரந்தங்களின்
பிரயோஜனம்
2. அநேகபாஷா கிரந்தங்களிருக்க விசாரசாகரத்தின் விசேஷம்

2

3

3. அநுபந்த சதுஷ்டய நிருபணம் (4—32)

1	அநுபந்த சதுஷ்டயம்	(4)
2.	அதிகாரி	(5—23)
1.	அதிகாரி வர்ணனம்	(5)
2.	நான்கு சாதனங்கள்	(6-14)
1	விவேகம்	7
2	வையாக்கியம்	8
3.	சமாதிகூடச்சம்பந்தி	
(1)	இவைகளின் பெயர்	9
(2)	சமதர லக்ஷணம்	10
(3)	சிரவண சமாதான லக்ஷணம்	11
(4)	உபராம லக்ஷணம்	12
(5)	திருவெழுத்தின் லக்ஷணம்	13
4.	முமுகூத்துவ லக்ஷணம்	14
3.	நான்கு சாதனங்கள்	14
4	அந்தரங்க பரிவாக சாதனங்கள்	15-16
5.	விவேகாதிகூடக்குள் அந்தரங்க சாதனங்கள்	17
6.	சிரவணத்தின்களின் லக்ஷணமும் பிரயோஜனமும் (18—19)	
1.	சிரவணம்	18
2.	மனனம்	18
3.	நித்திப்பாசனம்	18
4.	சிரவணத்தின்களின் பிரயோஜனம்	18-19
7.	நான்கு சாதன சாதனம் சேவலம் மகாவாக்கியந்தான்	20
8.	இதில் ஆசேஷ சமாதானங்கள் (21—24)	
1.	ஆ. (1) சேவல வாக்கியத்தால் அபரோக்ஷணம் உண்டாக மாட்டாது	21
(2)	அப்படி உண்டானால் சிரவணங்கள் வியர்த்தமாகும்	21
2.	ச. (1) சேவல வாக்கியத்தால் அபரோக்ஷணமும் உண் டாகும்	22
(2)	சிரவணத்தின்களும் வேண்டியவை	23
3.	சம்பந்தம்	24
4.	விஷயம்	25
5.	பிரயோஜனம் (26-32)	
1.	பிரயோஜனலக்ஷணம்	26
2.	ஆசேஷ சமாதானங்கள் (27—32)	

1. ஆ. சுகம் எப்போது மிருக்க அதை அடையப் பிரயத்தனம்
கூடாது 27
2. 4. (1) அடைந்திருக்கப்பட்ட சுகத்தையும் அடையக்கூடும் 28-29
(?) அப்படியே இல்லாத துக்கத்தையும் நிவிர்த்திக்கக்
கூடும் 30
3. ஆ. ஒரே பதார்த்த (மோக்ஷ)த்தில் பாவம் அபாவம் இரண்டும்
சேரமாட்டா 31
4. சு. அபாவமே பாவரூப மாதலால் சேரக்கூடும் 32

இரண்டாவது துறங்கம்.

அறுபத்தி விநாயக நிருபணம்.

1. அறுபத்தி கண்டனம் (33—61)

அதிகாரி விஷயமாய் ஆசைபங்குகள் (33—36)

1. துக்கநிவர்த்தி விஷயமாய்:—

1. மோக்ஷத்திற் ஒரு அம்சமான காரணமான மூல அஞ்ஞானம்,
காரியமான பிரபஞ்சம், இவைகளின் நிவர்த்தியில் ஒருவருக்
கும் இச்சை உண்டாகிவிடவில்லை. ஆனால் மூன்றுவித துக்க
நாசத்தில் விவேகிக்கு இச்சை யுண்டாகிறது 33-34

2. இச்சமூன்றுவித துக்கநாசத்தின் பொருட்டு மூல அஞ்ஞானம்
நாசமாக வேண்டியுள்ளது 35-36

2. சுகப்பிராப்தி விஷயமாய்:—

மோக்ஷத்தின் மற்றொரு அம்சமான பிரபஞ்சகப்பிராப்தி விஷயத்தில்,
பிரபஞ்சத்தின் அனுபவம் இல்லாததால் அதையடைய இச்சையுண்டாக
மாட்டாது 37

3. மோக்ஷ இச்சையையும் வையாக்கிராப்தியையும் இல்லை:—

எல்லாருக்கும் இகபாலைநலங்களின் சுகத்தில்தான் இச்சை
உண்டாகிறது. இந்த சுகம் மோக்ஷத்தில் இல்லாததால்தான்
மோக்ஷ இச்சை ஒருவருக்கு இல்லாது. ஆகையால் வையாக்கி
யாப்தியுமில்லை. ஆகையால் இரத்தம் கிஷ்கிணியோஜனம் 38

2. விஷயத்தில் ஆசைபங்குகள் (39—41)

1. பிரபஞ்சம் கிலேசாதிகளற்றதாயும் ஜீவன் அவையுற்றதாயுமிருப்ப
தால் இரண்டுக்கும் ஏதாவது சொல்லக்கூடாது 39

2. சாட்சிக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்துவம் சொல்லக்கூடாது 40-44

1. ஜீவனேக் சாட்டினும் சாட்சி வேறில்லை 40
2. அப்படி இருந்தாலும் சாட்சி மனையென்றே சொல்லவேண்டும் 41
3. அந்தக்கரணம் இத்திரியங்களுக்கு விஷயமல்ல 41
4. அந்தக்கரணம் அதன் வீரத்திற்கும் விஷயமல்ல 42
5. அந்தக்கரணமும் அதன் தீர்மானமான சுகதுக்கங்களும் சாட்சிக்குத்தான் விஷயங்கள் 43
6. ஒருவர் கூறுகிறான் மற்றொருவருக்கு இல்லாதபடியால் சாட்சி அனேகம். சாட்சிக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்துவம் சொல்லக்கூடாது 44

3. பிரயோஜனத்தில் ஆகேஷபயங்கள். (15-59)

1. ஞானத்தால் பந்தம் நீவிர்த்தியாகமாட்டாது (15-50)

1. பந்தம் சத்தியம் 45
2. அத்தியாச சாமக்கிரிகளின் விவரம் 46
3. இவைகளில்லாததால் பந்தம் சத்தியம் (17-50)

(1) சித்தாந்தத்தில் பந்தம் பொய்யான விருப்பதால் சத்திய வஸ்து ஸம்ஸ்காரம் சித்திக்கவில்லை ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 47

(2) ஆம்மாவுக்கும் பந்தத்துக்கும் சாதிரியான தோஷமில்லாத படியால் தோஷம் சித்திக்கவில்லை; ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 48

(3) சித்தாந்தத்தில் பிரமாத்திரு பிரமாணங்கள் கல்பிதங்களாதலால் தோஷங்கள் சித்திக்கவில்லை. ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 49

(4) அநிஷ்டான பிரஹ்மத்தினிடத்தில் அஞ்ஞானம் சேர்க்கிருக்கமாட்டாது 50

(5) பிரஹ்மத்துக்கு சாமானிய விசேஷ பாவங்களில்லை. நிர்விசேஷம். ஆகையால் பிரஹ்மம் சாமானியமாய் அறியப்படுகிறதென்றும் விசேஷமாய் அறியப்படவில்லையென்றும் சொல்லக்கூடாது. ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 50

2. கர்மத்தால் மோகம் சித்திக்கும். ஏகபவிகவாதம் (51-58)

1. மோகூமடைய கர்மத்தை அவசியம் செய்யவேண்டியது 51
2. கர்மத்தின் விவரம் (52—53)
 - (1) விசேதம். (2) நிஷித்தம் 52
 - (3) விசேதத்தில் பாண்குவிதம் 53
3. மோகூ இச்சையுன்னவன் செய்யவேண்டிய கர்மம் (54—55)
 - (1) நிஷித்த காமியகர்மங்களை விட்டு நித்தியநைபித்திககர்மங்களைச் செய்யவேண்டும். இவைகளுக்குப் பலனில்லை 54
 - (2) நிஷித்தத்தை விவரித்திருப்ப பிராயச்சித்த கர்மத்தைச் செய்யவேண்டியது (55—56)
 - (1) சாதாரண பிராயச்சித்தம் அறியப்பட்டிருக்கிற பாபத்தையும் அதோதாரண பிராயச்சித்தம் அறியப்படாத ஜன்மாந்திர பாபத்தையும் நிவர்த்திக்கும் 55
 - (2) சாதாரண பிராயச்சித்தத்தின் இருபைப் பலன்கள் 56
 - (3) ஜன்மாந்திர சாமியகர்மங்களை இப்போது பலனிலித்கை இல்லாதவனுக்குப் பலிக்கிறதில்லை 57
 - (4) ஜன்மாந்திர பிராரப்தகர்மம் பொருத்தினால் கர்மமடைகிறது 58
 - (5) பிராயச்சித்தமும் ஊனவசியம் 58

3. பந்தநிவிர்த்தி ஞானமன்றியில் வேறு உபாய (கர்ம) க்தால் சித்திக்கிறபடியால் கிரந்தம் நிஷித்யோஜனம் 53

4. சம்பந்தத்தில் ரூகோபம்.

அநிகாரி முதலிபவை சித்திக்காதபடியால் சம்பந்தமும் சித்திக்கவில்லை. ஆகையால் கிரந்தம் நிஷித்யோஜனம் 60

2. அநுபந்தமண்டனம் (61—93)

அநிகாரிவிஷயமாய்ச் சமாதானங்கள் 62—(71)

1. ஆகோப சுருக்கம் 61
2. (33—36) க்குச் சமாதானம் (62—63)
 1. துக்ககாரணங்கள் முழுமையும் நிவிர்த்திபடுகாமல் துக்க நிவிர்த்திபாக்கப்பட்டது 62
 2. அந்தக் காரணங்கள் பிறற்றத்துக்குப் பின்னமான அஞ்ஞானமும் அதின் காரியமான பிரபஞ்சமும் 63

3. 67-க்குச் சமாதானம். சுகானுபவம் எல்லாருக்கும் இருப்பதால் நித்தியசுகருபமான பிரஹ்மப்பிராப்தியில் இச்சை உண்டாகக் கூடும் 64
4. 36-க்குச் சமாதானம் (65—71)
1. முழுட்சக்கள் இருக்கிறார்கள் 65
 2. ஆத்மசுகத்தில்தான் இச்சை எல்லாருக்கும் உண்டாகிறது 65
 3. முழுட்ச சித்திப்பதால் கிரந்தம் ஸபலம் (6—68)
 - (1) இந்தக் கிரந்தம் மோக்ஷசாதனமாக இருக்கிறது 66
 - (2) வேறு சாதனங்களிருந்தாலும் இது நிஷ்பிரயோஜனமல்ல 67
 - (3) விவேகாதிகள் கூடினவன் இருக்கக்கூடுமானால் அவனுக்கு இந்தக் கிரந்தம் பிரயோஜனப்படும் 68
 - நித்திய சுகத்தில் இச்சை உண்டாகிதில்லை என்பது கிடையாது
 - (1) பாமரவிஷயில்கூணம் 69
 - (2) ஜிஞ்ஞாசு முத்தலகூணம் 70
 5. ஜிஞ்ஞாசுவருகுப் பிரவிர்த்தி யுண்டாகும். ஆகையால் கிரந்தம் பிரயோஜனமுள்ளது 71
2. விஷயந்தீழ் சமாதானங்கள் (72—7)
1. ஜீவனுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்வம் கூடாது சாட்சிக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்வம் கூடும் (72—74)
1. சாட்சி ஸ்வரூபம் 72
 2. ஜீவஸ்வரூபம் 77
 3. ஏகத்வநிரூபணம் 77
2. நாகாசாட்சிக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்வம் சம்பவிக்கும் 75
3. சுகதுக்கங்கள் கேவல சாட்சிக்குத்தான் விஷயமல்ல; ஆனால் விருத்தியில் ஆநுடமான சாட்சிக்கு விஷயங்களாம் 76
3. பிரயோஜனவிஷயமாய்க் சமாதானங்கள் (77—92)
1. பந்தம் மித்தை. அது ஞானத்தால் நிவிர்த்திபாகும் (77—86)
1. காரிய அத்தியாசநிரூபணம் (77—84)
 - (1) பந்தம் மித்தை 77
 - (2) 46-வது பிரிவில் கண்ட சாமக்கிரிஷ் அத்தியாசத்துக்கு வேண்டியதில்லை. (78—84)
 1. சம்ஸ்காரம்:—(78—83)

- (1) சத்தியவஸ்து ஞானசூன்ய சம்ஸ்காரம் அவசிய மில்லை. வஸ்து பொய் கவு: இருக்கக்கூடும் 78
- (2) காரியத்துக்குச் காரணம் அவ்வியவகித பூர்வகாலத் தில் இருக்கவேண்டும் 79
- (3) ஆ. காரணம் விபவகிதகாலத்தில் இருக்கக்கூடும் 79
- (4) ச. காரணம் அவ்வியவகித பூர்வகாலத்திலேயே இருக்கவேண்டும் 79
- (5) இந்த ரீபரம் சுவர்க்க நாகப்பிராப்தியில் காணப் படுகிறது 79
- (6) மேற்படி நியமம் ரஜ்ஜுசார்ப்பப் பிராப்தியிலும் இருக்கிறது 80
- (7) டெடி நியமம் சகல அத்தியாச விஷயத்திலும் இருக்கிறது 80
- (8) பந்த அத்தியாசத்திலும் உச்சர அகங்காராதிசுரு க்தப் பூர்வ அகங்காராதிகளின் ஞான சம்ஸ்கா ரம் காரணமாம் 81
- (9) அகங்காராதிசன் பிரவாகஸ்பாயம் அதிபாயிருப் பதால் எல்லாவற்றிற்கும் முதலாவது அத்தியா சம் ஒன்றுண்டென்பதில்லை 82
2. பிரமாதோஷம்:—வைராக்கிய புருஷனுக்கும் லோப பயாதிதோஷங்களன்றியிலேயே கிருஞ்சனில் வெள்ளி அத்தியாசம் உண்டாவதால் பிரமாதாவின் தோஷம் அவசியமில்லை 83—84
3. பிரமாண தோஷம்:—தேத்திரோக மில்லாதவனுக்கும் ஆகாசத்தில் நீலவர்ணம் தோன்றுவதால் பிரமாண தோஷம் அவசியமில்லை 84
4. பிரமேயதோஷம்:—ஆக்மாவக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் காதி ருசிய தோஷ மில்லாவிட்டாலும் அத்தியாசம் உண் டாகிறது 84
2. ■■■■■ அத்தியாச நிருபணம் (85—86)
- (1) பிரஹ்மத்தினிடத்தில் அஞ்ஞானம் சேர்ந்திருக்கக்கூடும் 85
- (2) ஆத்மா சாமானியமாய் அறியப்பட்டும் வீசேஷமாய் அறியப் படாமலும் இருக்கிறது. மேலும் ஆத்மா நிர்விசேஷமென்ப தற்கு ஹானிவரமட்டாது 86
2. கர்மத்தால் மோகூதம் சித்திக்கமாட்டாது (86—91)
1. (55—58) ஆக்ஷேபச் சுருக்கம் 87
2. நித்திய கைமித்தியங்கள் சுவர்க்கபலனைக் கொடுக்கின்றன 87
3. ஜன்மாந்திர காமிய கர்மம் அஞ்ஞானிக்குப் பலனை அவசியம் கொடுக்கும் 57-க்குச் சமாதானம் 88
4. ஞானத்தாலன்றியில் கர்மபலபோகம் தீராது 89

3. 57-க்குச் சமாதானம். சுகாணுபவர் எல்லாருக்கும் இருப்பதால் நித்தியசுகரூபமான பிரஹ்மப்பிராப்தியில் இச்சை உண்டாகக் கூடும் 64
4. 36-க்குச் சமாதானம் (65-71)
1. முழுட்சுகங்கள் இருக்கிறார்கள் 65
 2. ஆத்மசுகத்தில்தான் இச்சை எல்லாருக்கும் உண்டாகிறது 65
 3. முழுட்சுக நித்திப்பதால் கிரந்தம் ஸபலம் (6-68)
 - (1) இந்தக் கிரந்தம் மோக்ஷசாதனை மாக இருக்கிறது 66
 - (2) வேறு சாதனைகளிலிருந்தாலும் இது கிஷ்பிரயோஜனமல்ல 67
 - (3) விவேகாதிகள் கூடினவன் இருக்கக்கூடுமானால் அவனுக்கு இந்தக் கிரந்தம் பிரயோஜனப்படும் 68
 - நித்திய சுகத்தில் இச்சை உண்டாகிதில்லை என்பது கிடையாது
 - (1) பர்மாவியஷயீலக்ஷணம் 69
 - (2) ஜிஞ்ஞாச முத்தலக்ஷணம் 70
 5. ஜிஞ்ஞாசவுக்குப் பிரவீர்த்தி யுண்டாகும். ஆகையால் கிரந்தம் பிரயோஜனமுள்ளது 71
2. விஷயத்தில் சமாதானங்கள் (72-7)
1. ஜீவனுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்வம் கூடாது சாட்சிக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்வம் கூடும் (72-74)
 1. சாட்சி ஸ்வரூபம் 72
 2. ஜீவஸ்வரூபம் 77
 3. ஏகத்வநிர்வணம் 77
 - நாகாசாட்சிக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்வம் சம்பவிக்கும் 75
 3. சுகதுக்கங்கள் கேவல சாட்சிக்குத்தான் விஷயமல்ல; ஆனால் விருத்தியில் ஆநுடமான சாட்சிக்கு விஷயங்களாம் 76
 3. பிரயோஜனவிஷயமாய்க் சமாதானங்கள் (77-92)
 1. பந்தம் மித்தை. அது ஞானத்தால் நிவிர்த்திபாகும் (77-86)
 1. காரிய அத்தியாசநிர்வணம் (77-84)
 - (1) பந்தம் மித்தை 77
 - (2) 46-வது பிரிவில் கண்ட சாமக்கிரிகள் அத்தியாசத்துக்கு வேண்டியதில்லை. (78-84)
 1. சம்ஸ்காரம்:-(78-82)

- (1) சத்தியவஸ்து ஞானவஸ்து சர்வநாமம் அவசிய மில்லை. வஸ்து பொய் கவுர் இருக்கக்கூடும் 78
- (2) காரியத்திற்குச் காரணம் அவ்வியவகித பூர்வகாலத் தில் இருக்கவேண்டும் 79
- (3) ஆ. காரணம் வியவகிதகாலத்தில் இருக்கக்கூடும் 79
- (1) ச. காரணம் அவ்வியவகித பூர்வகாலத்திலேயே இருக்கவேண்டும் 79
- (5) இத்தரிபும் சுவர்க்க நாகப்பிராப்தியில் காணப் படுகிறது 79
- (6) மேற்படி நியமம் ரஜ்ஜு-சார்ப்பப் பிராப்தியிலும் இருக்கிறது 80
- (7) மே. நியமம் சகல அத்தியாச விஷயத்திலும் இருக்கிறது 80
- (8) பந்த அத்தியாசத்திலும் உச்சர அகங்காராதிகளு க்குப் பூர்வ அகங்காராதிகளின் ஞான சர்வஸ்கா ரம் காரணமாம் 81
- (9) அகங்காராதிகள் பிரவாகநுபாய் அனதிநாயிநுப் பதால் எல்லாவற்றிற்கும் முதலாவது அத்தியா சம் ஒன்றன்முன்பதிலுை 82

2. பிரமாதோஷம்:—வைராக்கிய புருஷனுக்கும் லோப பயாதிகோஷங்கள் நியிலேபே கிரிஞ்சலில் வெள்ளி அத்தியாசம் உண்டாவதால் பிரமாதாவின் தோஷம் அவசியமில்லை 83—84

3. பிரமாண சோஷம்:—தேந்திரோக மில்லாதவனுக்கும் ஆகாசத்தில் நீலவர்ணம் தோன்றுவதால் பிரமாண தோஷம் அவசியமில்லை 84

4. பிரமேயசோஷம்:—ஆக்மாவக்கும் பிரஹ்மத்தக்கும் சாதி ருதிய தோஷ மில்லாவிட்டாலும் அத்தியாசம் உண் டாகிறது 84

2 காரண அத்தியாச நிருபணம் (85—86)

- (1) பிரஹ்மத்தினிடத்தில் அஞ்ஞானம் சேர்ந்திருக்கக்கூடும் 85
- (2) ஆக்மா சாமாணிபமாய் அறியப்பட்டும் விசேஷமாய் அறியப் படாமலும் இருக்கிறது. இஃதும் ஆக்மா நிர்விசேஷமென்ப தற்கு ஹானிவரமாட்டாது 86

கர்மத்தால் மோஷம் சித்திக்கமாட்டாது (86—91)

1. (55—58) ஆகேபச் சுருக்கம் 87
2. நித்திய கைமித்தியங்கள் சுவர்க்கபலனைக் கொடுக்கின்றன 87
3. ஜன்மாக்கிர காமிப கர்மம் அஞ்ஞானிக்குப் பலனை அவசியம் கொடுத் தும் 57-க்குச் சமாதானம் 88
4. ஞானத்தாலானையில் கர்மபலபோகம் நீராது 89

5. பிராயச்சித்தம் பாவங்களுக்கும் நிவிர்த்திசெய்யாது இதற்குச்சமாதானம் 90
6. நித்திய ஸையித்திகளுளால் பூர்வ சஞ்சித நிஷித்த கர்மபலன் போகமாட்டாது 91
7. சஞ்சிதகாமிய கர்மமெல்லாம் ஒரு சரீரத்தில் அனுபவிக்க முடியாது 91
8. முடிவு; ஞானமில்லா விடின் மோகமும் சித்திக்கமாட்டாது 92
4. சம்பந்தநிஷயத்தில் ஸமாதானம்
இன்னுள் சித்திப்பதால் சர்பந்தமும் சித்திக்கிறது. ஆகையால் கிரகத்தை ஆரபிக்கக்கூடும் 93

சூனீருவது தாங்கம்.

குரு சிஷ்ய லக்ஷணம்.

1. கிந்தத்தை ஜாம்பிக்கிறதாக யித்தினை 94
2. சிஷ்ய லக்ஷணம் (95—96)
1. குருலக்ஷணம் 95
2. சிஷ்யலக்ஷணம் 96
3. குரு அவசியம் வேண்டியது
1. குருபக்திபலன் 97
2. ஞானியாகிற குருவினிடத்தில்தான் வேதார்த்தத்தைக் கேட்க வேண்டியது 98
4. பாஷாக்கிளி நீதாலும் ஞானம் உண்டாகக்கூடும் 99
5. குருசேவை (100—106)
1. குருவை அவசியம் கேவிக்கவேண்டியது 100
6. அந்த சேவையின் பிரகாரம் (101—105)
1. நமஸ்காரம்செய்து சமீபம் இருத்தல், சரீரம் முதலியவைகளை அர்ப்பணம்செய்தல் 101
2. சரீரத்தை அர்ப்பணம் செய்தல் 102
3. மனதை அர்ப்பணம் செய்தல் 103
4. தனத்தை அர்ப்பணம் செய்தல் 104
5. வாக்கை அர்ப்பணம் செய்தல் 105
8. சிஷ்யன் நடந்துகொள்ளவேண்டிய விதம்
- (1) பிஷயவாங்கல் 106
- (2) உத்தரவின் பேரில் புதித்தல் 107
- (3) உத்தரவின் பேரில் கேள்வி கேட்கல் 108

நான்காவது தரங்கம்.

உத்தமாதிகாரி உபதேசநிருபணம்.

I. ஸ்வபிழை 109

II. சுபசந்ததி ராஜாவினுடையவும் அவர் பிள்ளைகளான தத்வதிருஷ்டி, அதிர்ஷ்டி, தர்க்கதிருஷ்டி இவர்களுடையவும் கதை 109-112

III. தத்துவதிருஷ்டியின் கேள்வி:—சுகப்பிராப்திக்கும் துக்கநிவிர்த்திக்கும் கர்ம உபாசனைகளைத் தவிர வேறுபாயத்தைச் சொல்ல வேண்டும் 113-114

IV. ஞானோபதேசம் 115—155.

1. ■■■ உத்தரம்:—சுகம் எப்போதும் இருப்பதாலும் துக்கம் ஒருகாலத்திலும் இல்லாததாலும், கேள்வியில்கண்ட இச் ■■■ பிராந்தியால்தான் உண்டாகிறது. ■ ஜனனமாணியல்லாத சேதனஸ்வரூபமான பிரம்மமாயிருக்கிறாய் 115

2. இதில் ஜகஜ்ஜப சமாநாணங்கள் (116—155)

1. சுகவிஷயமாய்:—(116—119)

1. விஷயன்:—நானே ஆனந்தரூபமாக இருந்தால் விஷயசம்பந்தத்தால் எனக்கு ஆனந்தம் தோன்றக்கூடாது. அப்படித் தோன்றுவதால் நான் ஆனந்தரூபன் அல்லன் 116

2. குரு:—அஞ்ஞானிகள் விஷயத்தில் பிரவிர்த்திக்கும்போது அவர்கள் மனது சஞ்சலிப்பதால் ஆத்மனந்தம் அவர்கள் புத்தியில் பிரதிபிம்பிக்கிறதுமில்லை, விஷயத்தில் ஆனந்தமில்லை என்பது சுருதியுத்தி அனுபவங்களால் பிரதிபாதிக்கப்படுகிறது 117

3. வி. ஞானிக்கும் விஷயத்தில் இச்சை உண்டா? இல்லையா? 118

4. கு. விஷயத்தில் பிரவிர்த்தித்திருக்கும்போது ஞானியும் அஞ்ஞானிபோல் இருக்கிறான். ஆனால் விஷயாசைத்ததை ஸ்வரூபாநந்தத்துக்கு வேறாக அவன் நினைக்கிறதுமில்லை 119

2. துக்கவிஷயமாய் (120—155)

1. வி. ஜனனது துக்கங்கள் யாருக்குண்டு? 120

2. கு. அவைகள் ஒருவருக்குமில்லை 121

3. ■. துக்கம் ஒருவருக்கும் இல்லாவிட்டால் பிரத்தியக்ஷமாய் வன் காணப்படுகிறதா? 122

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

4. கு. தான் பிரம்மஸ்வரூபமென்று அறியாதபடியால், ரஜ்ஜு சர்ப்பம்போலும், சொப்பன பதார்த்தம்போலும், துக்கம் பொய்த்தோற்றமாயிருக்கிறது 123
5. சி. ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எப்படித் தோன்றுகிறது 124
 4. கியாதிகள் (125—130)
 - (1) அசக்கியாதி 123
 - (2) ஆக்மக்கியாதி 127
 - (3) அந்நியதாக்கியாதி (128—129)
 1. ஸையாபிக வைசேஷிக மதம் 128
 2. சிந்தாமணிக்காரர் மதம் 129
 - (4) ஷெ மூன்று கியாதிகளின் கண்டனம் 130
 - (5) அக்கியாதி 1 0
6. கு. 1. அக்கியாதி கண்டனம் (131—132)
 2. அனீர்வசனீயகியாதி (133—146)
 - (1) அதின் லக்ஷணம் சர்ப்பம் அவித்தியாபரிணாமம் 133
 - (2) சர்ப்பஞானமும் அவித்தியாபரிணாமம். சர்ப்பமும் அதின் ஞானமும் ஒரேகாலத்தில் உண்டாகி ஒரேகாலத்தில் லயமாகின்றன 134
 - (3) சர்ப்பம் சாக்ஷிபாவியம் 134
 - (4) ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதின் ஞானமும் அவித்தியாபரிணாமமாயும் சேதனவிவர்த்தமாயும் இருக்கின்றன 135
 - (5) பிராந்திக்கு அதிவ்ஹானம் ரஜ்ஜு அந்தக்கரண உபகிதசைதன்னியம் தான்; ரஜ்ஜுவன்று, சர்ப்பமும், அதின் ஞானமும் ரஜ்ஜுஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகின்றன 136
 - (6) ஆக்ஷேப சமாதானங்கள் (137—147)
 - ஆ. ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாக மாட்டாது 137
 - ச. ரஜ்ஜுஞானமே சர்ப்பத்தின் அதிவ்ஹான ஞானமாயிருப்பதால் சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாகக்கூடும் 138
 - ஆ. ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது 139
 - ச. சர்ப்பமே இல்லாதபடியால் சர்ப்பஞானமும் இருக்கமாட்டாது 140
 - ஆ. அதிவ்ஹானஞானமன்றியில் கல்பிதம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. ஆகையால் சாக்ஷிஞானமன்றியில் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது 141
 - ச. (1) நிவிர்த்தி இருவகையாதலால் சாக்ஷிஞானமன்றியில் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தியாகக்கூடும் 142

- (2) ஈஜ்ஜுஞானம் உண்டாருஞ்சமயத்தில் சாக்ஷி
விளங்குகிறது 143
- (3) திரிபுடிஞானத்தால் சாக்ஷிஞானம் அவசியம்
இருந்துகொண்டிருக்கிறது 144
- (7) ஆகையால் ஈஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பமும் அதின்
ஞானமும் நிவிர்த்தியாகின்றன 145
- (8) ஒரே ஈஜ்ஜு பலபேர்களுக்கும் பலவிதமாகத் தோ
ன்றுவதால் பிரார்த்திக்கு அதிஷ்டானம் சாக்ஷி
யே தவிர வேறில்லை 146
7. சி. அபாரமான மித்தியா ஜகத்துக்கு தாரமும் அதிஷ்டானமும்
யார்? 147
8. கு. (1) பொய்யான ஜகத்துக்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும்
நீதான் 148
- (2) ஆத்மாவின் சாமானியரூபம் ஆதாரமென்றும் 'விக்ஷேப
ரூபம் அதிஷ்டானமென்றும் சொல்லப்படும் 149
9. சி. ஈஜ்ஜுசர்ப்பங்களைக் காட்டிலும் வேருண திருஷ்டா இருப்
பதுபோல ஆத்மாவைக்காட்டிலும் வேறு யார் ஜகத்தைப்
பார்க்கிறான் 150
10. கு. (1) அதிஷ்டானம் ஜடமானால் ஆத்மா திருஷ்டா, சேதன
மானால் சேதனமே திருஷ்டா. எல்லாக் கல்பிதங்
களுக்கும் அதிஷ்டானமே திருஷ்டா 151
- (2) ஆகையால் பொய்யான சம்சாரத்தை நிவிர்த்திக்க
இச்சிக்கலாகாது 152
11. சி. ஜன்மாதிரிசம்சாரம் பொய்யாக இருந்தாலும் துக்கத்துக்கு
ஏதுவாயிருப்பதால் அதை நிவிர்த்திக்க உபாயஞ்சொல்ல
வேண்டும் 153
12. கு. (1) ஆத்மா அறியப்படாததினால் ஜகத்து பிரதிதியாகிறது.
அதை நிவிர்த்திக்க உபாயம் ஆத்மஞானத்தான் 154
- (2) அஞ்ஞானம் கேவலஞானத்தால்தான் நசித்துப்போகும்;
சர்மஉபாசனைகளால் நசிக்கமாட்டாது 155

V. உபதேசித்த விஷயத்தில் ஆகேஷபசமாதானங்கள் (156—212)

1. ஜீவப்பிரீம் அபேதம் (156—175)
1. உபதேசத்தின் சுருக்கமும் சங்கையின் ருசனையும் 156
2. தத்வதிரூஷ்டியின் கேள்வி:—(157—158)
1. சங்கைக்குக்காரணம் ஜீவப்பிரீம்ஸ்வரூபபேதங்கள் 157
2. புத்திரூபவிருஷ்டத்தில் இரண்டு பக்ஷிகள் இருப்பதாயும், ஒன்று
போகக்கூடாது அனுபவிக்கிறதாயும் மற்றொன்று போகமன்றியில்
இருப்பதாயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதினால் ஜீவனுக்கும் பிரீம்மத்
துக்கும் பேதமுண்டு 158

3. அப்படி பேதம் இல்லாவிட்டால் கர்மஉபாசனைகள் வியர்த்தமாய் விடும்

158

3. குரு உத்தரம் (159—175)

1. 157-க்கு உத்தரம் (159—173)

1. ஆகாசத்தில் நான்குவிதம் இருப்பதுபோல் சேதனத்திலும் நான்குவிதமுண்டு

159

2. நான்கு ஆகாசவண்ணை (160—163)

(1) கடாகாசம்

160

(2) ஜலாகாசம்

161

(1) வர்ணனை

161

(2) சங்கை

161

(3) சமாதானம்

161

(3) மேகாகாசம்

162

(1) வர்ணனை

162

(2) சங்கை

162

(3) சமாதானம்

162

(4) மகாகாசம்

163

3. நான்குவித சேதனங்கள் (164—172)

(1) அவைகளை வர்ணிப்பதால் உண்டாகும் பலன்

164

(2) கூடஸ்தவண்ணை

165

(3) ஜீவவண்ணை (166—170)

1. புத்திப்பிரதிபிம்பமாக (166—169)

(1) ஜீவஸ்வரூபம்

166

(2) ஆபாசலக்ஷணம்

167

(3) ஜீவன் த்வம்பதத்தின் வாச்சியார்த்தம், கூடஸ்தன் த்வம்பதத்தின் லக்ஷியார்த்தம்

167

(4) ஜீவனுடைய புண்ணியபாவங்கள்

1. ஆபாசனிடத்தில்தான் விளங்குகின்றன

168

2. விசாரித்துப் பார்த்தால் ஆபாசனிடத்திலும் இல்லை. புத்தியில் நான் விளங்குகின்றன

169

2. அஞ்ஞானப் பிரதிபிம்பமாக

169

(1) முதல் (166) ஸ்வரூபத்துக்கு நேரடி

(2) ஸ்வரூபம் வேறுவிதம்

170

- (4) ஈசுவரவண்ணன். தற்பதத்தின் வாச்சியார்த்த லக்ஷி யார்த்தங்கள் 171
- (5) பிரம்ம வண்ணன். பிரம்மபதத்தின் வாச்சியார்த்த லக்ஷியார்த்தங்கள் 172
4. ஜீவனுடைய ஆபாசாம்சம் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்து சுகதுக்க பலன்களை அனுபவிக்கிறது 173
2. 158-க்கு உத்தரம் (173-175)
1. புத்திரப விருகத்திலுள்ள பக்ஷிகளுக்கு அர்த்தம். கூட ஸ்தர் பிரகாசம் பண்ணுகிறார். ஆபாசன் போகித் திரான் 173
2. ஜீவஸ்வரூபத்தி விருக்கிற ஆபாசன் கர்மம் செய்கிறான். ஈசுவரஸ்வரூபத்தி விருக்கிற ஆபாசன் பலனைக் கொடுத் திரான். சுத்தசைதன்னியம் கர்மத்தையும் செய்கிற தில்லை, பலனையும் கொடுக்கிறதில்லை 174
3. ஜீவபிரம்மங்களுடைய லக்ஷியார்த்தத்தில் பேசவில்லை. ஆகையால் “நான் பிரம்மம்” என்று அறி 175
2. நான் பிரம்மம் என்கிற ஞானம் யாருக்குண்டாகிறது. (176-185)
1. சி. ஜீவஸ்வரூபத்தில் கூடஸ்தனும் ஆபாசனும் இருப்பதால் “நான் பிரம்மம்” என்கிற ஞானம் யாருக்குண்டா கிறது 176
2. கு. 1. “நான் பிரம்மம்” என்கிற ஞானம் சேதனமாகிற கூடஸ் தனுக்கு உண்டாகிறதில்லை. ஆபாசனுடைய எழு அவஸ்தைகளில் ~~ஐ~~ அவஸ்தையில் ஆபாசனுக்கு உண் டாகிறது 177
2. எழு அவஸ்தைகள் (178-183)
1. அவைகளின் பெயர் 178
2. அஞ்ஞான ஆவரணஸ்வரூபங்கள் 179
3. பிராந்தி 180
4. பரோஷ அபரோஷ ஞானங்கள் 181
5. பிராந்திகாசம் 182
6. ஹர்ஷம் 183
3. ஞானம் ஆபாசனுக்குத்தான் உண்டாகிறது 184
3. சி. பிரம்மத்தைக்காட்டிலும் வேறாகிருக்கிற ஆபாசனுக்கு “நான் பிரம்மம்” என்கிற ஞானம் உண்டானால் அந்த ஞானம் பெய்யாய்விடும் 184
4. கு. “நான்” என்கிற பதத்துக்கு இரண்டு அர்த்தங்கள். அவைகளில் (1) கூடஸ்தனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் முக்கிய சாமரூபிகரணிபத்தாலும், (2) ஆபாசனுக் கும் பிரம்மத்துக்கும் பாதசாமரூபிகரணிபத்தாலும் அபேதம் பிரதிபாதிக்கப்படுகிறது 185

3. கூடஸ்தன் ஆபாஸன் தோன்றும் காலம்

186—205

1. சி. நான் என்பதில் கூடஸ்தனும் ஆபாஸனும் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. அவைகளிரண்டும் ஒரேகாலத்தில் தோன்றுகின்றனவா? அல்லது வெவ்வேறு காலங்களில் தோன்றுகின்றனவா? 186

2. குரு உத்தமம் (187—205)

1. ஒரே காலத்தில் சாக்ஷியாகிற கூடஸ்தனும் ஆபாசனும் தோன்றுகிறார்கள். ஆபாசன் சாக்ஷிக்கு விஷயமாயிருக்கிறான். சாக்ஷி ஆபாசனுக்கு விஷயமாயில்லை 187
2. கடாதி வெளிப்பதார்த்த விஷயங்களில்
- (1) அந்தக்காணவிர்த்தி ஆபாசசக்தமாயிருக்கிறது 187
- (2) அஞ்ஞானத்துக்கு ஆசிரயமும் விஷயமும் சேதனமாம் 188
- (3) கடம் ஸ்வயம் ஜடாயினும் அது எப்போதும் ஆவிரூபமாயிருக்கிறது அந்தக்காணத்தின் விருத்திபாகம் ஆவரணத்தைப் போக்கடிக்கிறது. ஆபாசபாகம் கடத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது 189
- (4) திருஷ்டாந்தம் 190

3. பிரமாண நிருபணம் (190—196)

- (1) பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம் 190—191
- (2) அனுமானப்பிரமாணம் 192
- (3) சந்தப்பிரமாணம் 193
- (4) உபமானப்பிரமாணம் 194
- (5) அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம் 195
- (6) அனுபலத்திப்பிரமாணம் 196

4. பிரமாலக்ஷணம் (197—199)

- (1) ஸ்மிருதி பிரமாவல்லவென்பதாம் 197
- (2) ஸ்மிருதியும் பிரமாவென்பதாம் 198
- (3) சித்தாந்தம் 198
- (4) ஆறுவிதப் பிரமாக்கள் 199

5. கரணலக்ஷணம்.

199

இத்திரியங்களின் கரணசித்தி

200

6. பிரமாத்மி சேதனங்கள்

- (1) பிரமாத்மிசேதனம் 200
- (2) பிரமாண சேதனம் 200
- (3) பிரமா சேதனம் 200

(4) பிரமேயசேதனம் 230

7. பிரமாதா லக்ஷணம் (201—204)

(1) அவச்சேதவாதத்தில் அந்தக்கரண விசேஷசேதனம் பிரமாதா, அந்தக்கரண உபகிதசேதனம் சாக்ஷி 201

(2) ஆபாசவாதத்தில் அந்தக்கரணமும் ஆபாசமும் சேதனமும் சேர்ந்தது பிரமாதா. ஆபாசசகித அந்தக்கரண உபகிதசேதனம் சாக்ஷி 202

(3) இரண்டு பக்ஷங்களின் வித்தியாசங்கள் 202

(4) ஆபாசவாதத்தின் கிரேஷ்டதை 203

(5) அந்தக்கரணத்தில் இருக்கிற இரண்டுவிதப் பிரகாசமே பிரமாதா என்னப்படும். யேறு இல்லை 204

8. பிரமாதா மூதலிய நான்கு சேதனங்களின் ஸ்வரூபம் 205

9. கடாதி விஷயங்களுடையவும் ஆந்தர பிரமத்தினுடையவும் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகும் விதம் 205

4. பிரம்மத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் (206—212)

1. தத்துவநிருஷ்டியின் கேள்வி (206—210)

1. இந்திரிய சம்பந்தமன்றியில் பிரம்மத்தின் பிரத்தியக்ஷஞான மூண்டாக மாட்டாது. 206

2. பிரம்மம் ஞானேந்திரியத்துக்கு விஷயமல்ல (207—209)

1. ராமகிருஷ்ணாதிகளுடைய சரீரங்கள் பிரம்மமல்ல. ஆனால் அதிஷ்டானமே பிரம்மம் 207

2. ஆக்ஷேபம் சரீரமே பிரம்மம் 207

3. சமாதானம் அதிஷ்டான சேதனமே பிரம்மம் 207

4. ராமகிருஷ்ணாதி சரீரங்களுக்கும் இதர சரீரங்களுக்கும் வித்தியாசம் 207

(1) புண்ணியபாபங்களுக்கு ஆதினமாகாமலிருத்தல் 207

(2) பூதகாரியமாகாமலிருத்தல் 207

(3) அஞ்ஞான நிலிர்த்திக்கு உபதேசத்தை அபேக்ஷிக்காமலிருத்தல் 207

5. ஆகையால் பிரம்மம் நேத்திரேந்திரியத்துக்கு விஷயமாயில்லை 207

6. பிரம்மம் த்வக்கிந்திரியத்துக்கு விஷயமல்ல 208

7. பிரம்மம் ரஸனை, கிராணம், சுரோத்திரம் இவைகளுக்கு விஷயமல்ல 209

3. பிரம்மம் கர்மேந்திரியங்களுக்கு விஷயமல்ல 210

2. குரு உத்தரம் (211—212.)

1. இந்திரிய சம்பந்தமன்றியில் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் உண்டாகாதென்கிற நியமமில்லை 211

2. சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷியால் விளங்குகின்றன 211

3. பீரம்மஞானம் பிரத்தியக்ஷமாக இந்நிரியங்களின் நியில் உண்டா கிறது. பீரம்மம் சாக்ஷிபாவியமன்று	219
4. அனுமானஞானம்	212
5. சங்கீரகம்	212
6. தத்வதிரிஷ்டியின் பேதப்பிரமைபின் முடிவு	212

ஐந்தாவது தரங்கம்.

மத்தியமாதிகாரி உபதேச நிருபணம்.

1.—குரு வேதம் வியவகாரிகசத்தை (213—238).

1. கேள்வி:—வேதம் குரு இவைகள் சத்தியமா பொய்யா?
சத்தியமானால் அத்தைவதம் கெட்டுப்போய்விடும், பொய்
யானால் புருஷார்த்தமாகிற மோக்ஷம் கிடைக்கமாட்டாது 213
2. குரு உத்தரம் (214—230)
 1. பிரமாண (சங்கீர) அப்பிரமாண (பேதவாத) மதங்கள் 214—216
 - (1) வியாசவசனம் 214
 - (2) லால்மீகி வசனம் 214—215
 - (3) வேதவசனம் 216
 2. பேதமதங்களின் திரஸ்காரம் 216
 3. பர்ச்சுவின் கதை (217—227)
 - (1) பர்ச்சுவின் மேன்மையான தகை 217
 - (2) பர்ச்சு சன்னியாஸியாதல் 217
 - (3) ஸ்திரீ ஸ்துதி 217
 - (3) ஸ்திரீ நிக்ஷை 218
 - (5) பர்ச்சுவின் வைராக்கியம் 219
 - (6) சுகம் வகார்த்தத்தில் தான் கிடைக்கத்தக்கது. தைத்திரிய
உபநிஷத்தின் கருத்து 220
 - (7) ஸ்திரீயால் வருந்துக்கம் (221—224)
 1. குருபிஸ்திரீ சங்கதுக்கம் 221
 2. ரூபவதிஸ்திரீ சங்கதுக்கம் 221
 3. தணகாசம் 222
 4. தர்மகாசம் 222
 5. பிந்தாகாசம் 224
 - (8) புத்திர சங்கதுக்கம்

- (9) தனாக்ஹைக்கம் 226
- (10) பர்ச்சு காட்டுக்குப் போருதல் 226
- (11) ராஜா பர்ச்சுவை சந்தித்துப் பப்பபுதல் 227
4. திர்ஷ்டாந்தத்தை தார்ஷ்டாந்தத்தில் பூரித்து அபேதவாதத்
தைத் தன்னுதல் 228
5. பொய்யானதுக்கம் பொய்யான உபாயத்தால் நிவிர்த்தியாகும்
என்பதைக் காண்பிக்கும் சதை 229
6. அதுபோல பொய்யான வேதம் குரு இவைகள் சம்சாரதுக்
கத்தை நிவிர்த்தி செய்யக்கூடும் 230
3. கேள்வி. பொய்யான வேதகுருக்களால் சம்சாரதுக்கம் நிவிர்
த்தியானால் கானல்ஜலத்தால் தாகம் திரக்கூடுமே 231
4. குரு உத்தரம்
1. திர்ஷ்டாந்தம் சரியல்ல 231
2. சத்தாநிருபணம்
- (1) சத்தாபேதங்கள் 232
- (2) வியாவஹாரிகசத்தை 233
- (3) பிராதிபாலிகசத்தை 234
- (4) பாரமார்த்திகசத்தை 235
3. வேதகுருக்களும் சம்சாரதுக்கமும் வியாவஹாரிகசத்தையாக
இருப்பதால் அவைகளால் சம்சாரதுக்கம் நிவிர்த்தியாகக்
கூடும். 236
- பிராந்தி நிவிர்த்தியில் பேதம்.
1. கேள்வி. கிளிஞ்சிலில் வெள்ளி முதலியவைகள் பிரம்மஞானமன்
றியில் நிவிர்த்தியாகின்றன. சம்சாரதுக்கம் பிரம்மஞானத்தி
னால் நிவிர்த்தியாகிறது. இந்தபேதத்துக்குக் காரணமென்ன 237
2. உத்தரம். எதை அறியாததினால் எது உண்டாகிறதோ, அதை
அறிகிறதினால் அது நிவிர்த்தியாகின்றது. ஆகையால் பிரம்ம
த்தை அறியாததினால் உண்டாகிறசம்சாரம் பிரம்மஞானத்தி
னால் நிவிர்த்தியாகிறது 238
- II. ஸம்ஸாரவிஷயமாய் (239—270)
1. கேள்வி. பிரம்மத்தை அறியாததினால் சம்சாரம் எந்தக்கிரமமாக
உண்டாகிறது 239
2. குரு உத்தரம் (240—270)
1. யாதொரு கிரமமுன்றியில் ஸ்வரம்போல் ஐகத்துத்தோன்று
கிறது. வேதத்தின் கருத்து 240
2. கருதியில் சொல்லியிருக்கிற ஐகத்தின் உற்பத்திக்கிரம விஷ
யத்தில் குத்திரக்காரருடையவும் பாஷிபக்காரருடையவும்
அபிப்பிராயம் 241

3. சுருதியில் சொல்லிய உற்பத்திக்கிரமம் (241—259)

1. மாயை (241—247)

1. மாயையின் ஸ்வரூபம். அதுவே அஞ்ஞானம் (241—242)

2. அஞ்ஞானம் பிர்ம்மத்தை ஆசிரியத்து அதையே விஷய
மாக்குகிறது 243(1) வாசஸ்பதி மதம்:—அஞ்ஞானம் ஜீவனை ஆசிர
யித்து பிர்ம்மத்தை விஷயமாக்குகிறது. அஞ்
ஞானம் அநேகம் 244

(2) இது சரியல்ல ஏனென்றால்

1. அஞ்ஞானம் ஒருக இருக்கிறது 245

2. அது சுத்தப் பிர்ம்மத்தைத்தான் ஆசிர
யித்துக்கொண்டிருக்கிறது 2463. அஞ்ஞானத்தால் பத்தமும் அதன் நிவிர்த்தியால் மோகந்
தும் சித்திக்கின்றன 217

மாயையின் காமபேதங்கள் 217

2. ஈசுவரன் (248—249)

1. ஈசுவரஸ்வரூபம் 248

2. இரண்டுவேத காரணங்களின் லக்ஷணம் 249

3. ஈசுவரன் ஜகத்தின் உபாதான் நிமித்தகாரணம் 249

3. ஜீவன் 250

4. ஜகத்துசிந்ஷ்டி (251—259)

1. உத்தம அதம லோகங்களும் போகங்களும் 251

2. ஜீவபோகத்தின் பொருட்டு ஜகத்தை சிருஷ்டிக்க வேண்
டும் என்கிற ஈசுவர இச்சை 252

3. சூட்சுமசிருஷ்டி (253—257)

(1) சூட்சும பஞ்சபூதங்கள்; அவைகளின் ரூபங்கள் 253

(2) அந்தக்காணம்; அதின் உட்பிரிவுகள் 254

(3) பஞ்சப்பிராணங்கள் 255

(4) பஞ்சஞானேந்திரியங்கள் 256

(5) பஞ்சகர்மேந்திரியங்கள் 256

(6) சூட்சுமசிருஷ்டி உபரங்காரம் 257

4. ஸ்தூலசிருஷ்டி (257—259)

(1) ஸ்தூலசிருஷ்டியின் உற்பத்திக்குக் காரணம் 257

(2) பஞ்சிகாரணம். முதலாவது விதம் 258
இரண்டாவது விதம் 258

2-து விதத்தின் கிரேஷ்டதை

258

(3) ஸ்தூலபிழம்மாண்டாதிகளின் உற்பத்தி

259

4. பஞ்சகோசவீவேசம் (260—270)

1. பஞ்சகோசங்களின் விவரம் 260
2. விரோசனமதம். அன்னமயகோசமே ஆத்மா 261
3. இந்திரிய ஆத்மவாதிமதம். இந்திரியமே ஆத்மா 262
4. ஹிரண்மயசர்ப்ப உபாசகமதம்; பிராணனே ஆத்மா 263
5. மன ஆத்மவாதிமதம். மனதே ஆத்மா 264
6. விஞ்ஞானவாதிபௌத்தமதம். புத்தியே ஆத்மா 265
7. ஆனந்தமயகோசமே ஆத்மா (266—268)
 - (1) பட்டம்மதம். ஆத்மாஜெதஸ்வரூபம் 266
 - (2) சூன்னியவாதி மாத்தியமிகபௌத்தமதம் ஆத்மா சூன்னியம் 267
 - (3) பிரபாகர நாயாயிக மதம் ஆத்மா ஜடம், ஞானம் சூனம் 268
 - (4) லைசண்டனம் 269
8. ஜீவேசவரானை பஞ்சகோசங்களினின்றும் விவேசனம் செய்யவேண்டியது அவசியம் 269
9. விவேசனம் செய்யும் விதம் 270

III. மகாவாக்கியார்த்த உபதேசம் (271—303)

1. மஹாவாக்கியார்த்த உபதேசம் 271
2. கேள்வி. ஆத்மா புண்ணியபாவங்களைச்செய்து சுகதுக்கங்களை அனுபவிப்பதால் ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடாது 272
3. குரு உத்தரம் (273—303)
 1. அகர்த்தாவாயும் அபோத்தாவாயும் நித்தியமுகத்தனாயுமிருக்கிற ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடும் 273
 2. வேதாந்தச் சிவவண்பலன் 274
 3. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் அடையாளங்கள் 275
 4. இரகசியதத்வ உபதேசம் 276
 5. லயசித்தனை (277—279)
 - (1) இதின் பிரயோசனம்; சுகல பிரபஞ்சமும் ஈசவரரூபம் 277
 - (2) லயசித்தனையின் கிரமம் (278—279)
 1. ஸ்தூலபிரபஞ்சம் பஞ்சகிருதபூதஸ்வரூபம் 278
 2. பஞ்சகிருதபூதம் அபஞ்சகிருதபூதஸ்வரூபம் 279
 3. அபஞ்சகிருதபூதம் பிரகிருதிஸ்வரூபம் 280

4. பிரபுருதி பிரதானஸ்வரூபம்	279
5. பிரதானம் பிரம்மஸ்வரூபம்	279
6. தியான ஞானபேதங்கள்	
(1) பேதவிவரம்	280
(2) தியானத்தில் பேதங்கள்	280
(3) அஹங்கிஹத்தியானம்	281
7. பிரணவ உபாசனை (281—303)	
1. பிரணவத்தின் அஹங்கிஹத்தியானம்	281
2. நிர்க்ருணசகருணப்பிரணவங்களின் உபாசனைபலன்	282
3. சகருண உபாசனையின் விதம் சொல்லாததற்குக் காரணம்	283
4. நிர்க்ருணப்பிரணவ உபாசனை (283—302)	
(1) சலகவஸ்துக்களும் ஒங்காஸ்வரூபம்	283
(2) ஒங்காரத்துக்கும் பிரம்மத்துக்கும் அபேதம்	284
(3) பிரம்மரூப ஒங்காரத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் அபேதம் (285—292)	
1. பிரம்மஆத்மாக்களின் ■ பாதங்கள்	285
2. விராட்விகவங்களின் அபேதம்	285
■ டெடி 7 அங்கங்கள்	285
4. டெடி 19 மூலங்கள்	285
5. 14 திருபுகள்	286
6. விசுவம் விராட் அகாரம் இவைகளின் அபேதம்	287
7. விசுவ தைஜஸ்பேதாபேதங்கள்	288
8. தைஜஸன், ஹிஸண்ணியகர்ப்பன் உகாரம் இவைகளின் அபேதம்	289
9. பிராஞ்ஞன் ஈசுவரன் மகாரம் இவைகளின் அபேதம்	290
10. பிராஞ்ஞனுடைய வேறு பெயர்கள்	290
11. பிராஞ்ஞனுடைய திருபுகள்	290
12. விசுவாதிகள் மூன்றும் ஒன்று	291
13. துரியத்துக்கும் ஈசுவரசாட்சிக்கும் அபேதம்	291
14. இரண்டு ஸ்வரூபங்களின் கூடிய ஒங்கார ஆத்மாக்களின் அபேதம்	292
15. ஆத்மாவின் பாதத்துக்கும் ஒங்காரத்தின் மாநிலத்துக்கும் அபேதம்	292
(4) லயசித்தினை	293
(5) ஒங்காரசித்தனத்தில் பரமஹம்சனுக்குத்தான் அகிசாரம்	294
(6) ஒங்காரத்தியானபலன்	295—296
1. ஞானம் மேலாகும்	295

2. பிர்ம்மலோகப்பிராப்தி	296
(7) பிர்ம்மலோகமார்க்கம்	297
(8) சாயுஜ்ய மோக்ஷவர்ணனை	298
(9) ஒங்காரரூப அஹங்கிரஹத் தியானத்தினால் பிர்ம்ம லோகம் அவசியம் கிடைக்கும்	299
(10) பிர்ம்மலோகம் போனவர்கள் மறுபடியும் சம்சாரத் துக்குத் திரும்புகிறதில்லை	300
(11) ஹிரண்ணியகர்ப்ப உபாசகனுக்கு ஆத்மாவின் தோற்றம் அதற்குக் காரணம்	301
(12) ஒங்கார மகாவாக்யங்களின் அர்த்தம் ஒன்று	302
5. கிர்க்குணப் பிரணவ உபாசனையில் அதிகாரமில்லாதவன் செய்யவேண்டிய கிரியை தாங்கத்தின் முடிவு	303

ஆறாவது தரங்கம்.

I. ஜாக்ரெவ்வப்னங்கள் சமம்.

1. இத்தாங்கத்துக்குப் பூர்வபீடிகை. 304
2. தர்க்கதீருஷ்டி என்னும் கவிஷ்டாநிகரீயீன் கேக்ஷி (305-306)

1. ஜாக்ரெபதார்த்தத்தின் ஸ்மரணை ஸ்வப்னத்தில் உண்டாகிற
தால் ஸ்வப்னத்திலுள்ள ஸ்மிருதிரூபஞானமும் சத்தியம்.
ஆகையால் ஸ்வப்னம்போல் ஜாக்ரெபதார்த்தம் பொய்
யென்று சொல்லக்கூடாது.
2. ஸ்வப்னத்தில் விங்கசரீரம் வெளியேசென்று நிஜமானபதார்த்
தங்களைப் பார்க்கிறது. ஆகையால் ஸ்வப்னம் பொய்யல்ல 306

3. குரு உத்தரம் (307-328)

1. முதல் கேள்விக்கு

1. ஸ்வப்ன ஞானம் பிரத்தியக்ஷம் 307
2. அது ஜாக்ரெ ஞானத்தின் ஸ்மரணரூபமல்ல 307
3. அனுபவப்பிரமாணம் 307
4. ஒருகாலத்தில் அனுபவிக்கமுடியாதவைகளின் ஞானமும்
ஸ்வப்னத்தில் உண்டாகிறது 307

2. 2-வது கேள்விக்கு

1. ஸ்வப்னத்தில் விங்கசரீரம் ஸ்தூலத்தைவிட்டு மெதுவாகப்
போகிறதில்லை 308

2. ஆ. ஸ்வப்னத்தில் பிராணன் வெளியே போகிறதில்லை. ஆனால் அந்தக்கரணம் இத்திரியங்கள் வெளியேசென்று பதார்த்தங்களை அறிகின்றன 308
3. ச. (1) பிராணனன்றியில் அந்தக்கரணதிகள் வெளியே போகிறதில்லை 308
- (2) அந்தக்கரணதிகளிடத்தில் கிரியாசக்தி யில்லாமல் ஞானசக்தி மட்டு மிருப் பதால், அவைகளுக்குப் பிராணத்தின் சகாயம் வேண்டியது 308
4. ஸ்வப்னத்தில் தோன்றும் விவகாரம் ஜாக்ரதத்தில் உபயோகப் படுகிறதில்லை 308
5. ஜாக்ரதத்தின் சந்தியமான பதார்த்தங்கள் ஸ்வப்னத்தில் விபரீதமாய்த் தோன்றுகின்றன 308
2. சித்தார்த்தம் (309—328)
1. சொப்பனத்திலும் திருபுடி தோற்றமுண்டு
- (1) பர்வதாதி பதார்த்தங்கள், அவைகளின் ஞானத்துக்குச் சாதனமான இத்திரியாதிகள், அந்தக்கரணம், இவைக ளெல்லாம் உள்ளே உண்டாகின்றன 309
- (2) ஸ்வப்னபதார்த்தம் சாக்ஷிபாவியமானாலும், இத்திரியம், அந்தக்கரணம், பிராணன், ஸ்தூலசரீரம், இவைகள் எல்லாம் சொப்பனத்தில் தோன்றுகின்றன 309
- (3) வியாவகாரிக இத்திரியங்கள் பிராதிபாவிக சொப்பன பதார்த்தங்களை அறியாதபடியால், சொப்பன இத்திரியங்கள் வேறு 309
- (4) இவைகளின் கோளகங்கள் வேறு 309
- (5) சொப்பன ஞாத்தஞ்ஞானங்கள் 309
- (6) அநிர்வசனியக்விபாதி 309
2. ஸ்வப்னத்தின் அதிஷ்டான உபாதான காரணங்கள் (310—311)
- (1) ஆ.—ஜாக்ர பதார்த்தம் உற்பத்தியாகி பிரதிதியாகி றது. சொப்பனபதார்த்தம் உற்பத்தியாகாமல் பிர தீதியாகிறது. 310
- (2) ச.—தேசகால சாமக்கிரியைகளுள்நிலில், 'நித்திராருப தோஷசகித அவித்தையால் சொப்பனபதார்த்தம் உண்டாகிறது. அந்தக்கரணம் அல்லது சாக்ஷாத் அவித்தையே உபாதானகாரணம். முதல் பகஷத்தில் சாட்சிசேதனம் அதிஷ்டானம். 2-வது பகஷத்தில் பீர்மசேதனம் அதிஷ்டானம் 311
- 3 ஜாக்ர ஸ்வப்னங்களி ஈத்தை ஒன்றே (312—317)
- (1) ஆகேபம்:—(312—313)
1. சொப்பனத்துக்கு பீர்மம் அதிஷ்டானமானால் பீர்மஞான மன்றியில் ஸ்வப்னம் நிவிர்த்திடாக மாட்டாது 312

2. ஜாக்கிர ஸ்வப்னங்களுக்கு பிர்ம்மம் அநிஷ்டானமாதால் அவைகள் வியாவகாரிகமாயாவது பிராதிபாவிகமாயாவது இருக்கவேண்டும்

313

(2) சமாதானம் (314—315)

1. நிவிர்த்தி இருவகை யாதலால் பிர்ம்மஞான மன்றியிலும் ஸ்வப்னம் நிவிர்த்தியாகக்கூடும்

314

2. ஜாக்கிர பதார்த்தம் கேவலம் அவித்தியாதோஷ ஜந்நியமா யிருப்பதால் வியாவகாரிக மென்றும், சொப்பன பதார்த்தம் நித்திராதோஷ சந்த அவித்தியா ஜன்னியமா யிருப்பதால் பிராதிபாவிகமென்றும் சொல்லப்படும். விசாரநிருஷ்டிக்கு சந்தாபேத மில்லாதபடியால், ஜாக்கிர ஸ்வப்னங்களுக்கு விலக்ஷணமில்லை

315

- (3) ஆஷேபம் :— வேதாந்த பரிபாஷாதி ஹந்தங்களிலும் வித்தியாசணிய சுவாமிகளாலும் மூன்றுவித சத்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன

316

- (4) சமாதானம் :—அனுகூல பதார்த்தங்களுல்லாம் பிராதிபாவிகங்களாதலால் சத்தையன் இரண்டேயாம்

317

4. தேசகால சாமக்கிரிக னன்றியில் ஜாக்கிர பதார்த்தத்தின் உற்பத்தி (317—322)

- (1) ஸ்வப்னம்போல ஆகாசாதி பிரபஞ்சமும் தேசகால சாமக்கிரியன்றியில் உண்டாகிறது

317

- (2) ஆ :—மதுகுதன சுவாமிகள் மதம் :—மாயாவிஷ்ட பிர்ம்மத்தினின்றும் முதலில் தேசகாலம், பிறகு ஆகாசாதிகள் உண்டாயின வென்பதாம்

318

- (3) ச :—(1) தேசகாலங்கள் உற்பத்தியானதாக அவர் அபிப்பிராயமல்ல

318

- (2) ஆனால் அவர் அபிப்பிராயம் என்னவெனில் :—ஆகாசாதிகள்போல தேசகாலங்களும் பிரதிதியாகின்றன. விசேஷண மென்னவெனில் தேசகாலங்கள் காரணரூபமாயும், ஆகாசாதிகள் காரியரூபமாயும் பிரதிதியாகின்றன

318

(4) ஆஷேபம் 319—

1. தேசகாலங்களில் காரணதையில்லாத பக்ஷத்தில் அசத்தியாதி சித்திக்கும், காரணத்தையும் பிரதிதியாகமாட்டாது

2. சர்வப்பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரம்மம் காரணமானால், தேசகாலங்களில் காரணதையும், மற்றவைகளில் காரியத்தையும் பிரதிதியாக ஒரேதுவில்லை 319
3. தேசகாலங்களில் காரணதை இல்லாவிட்டால், அவைகள் அகாரணமாயிருக்க அவைகள் காரணதை தோன்றுவதினால் அன்னியதாக்கியாதி சித்திக்கும். சித்தாந்தத்தில் அநிர்வசனீயக்கியாதியே அங்கேரி க்கப்பட்டிருக்கிறது 319
4. சித்தாந்தத்தில் ஞானம் விஷயத்தை அனுசரித்து உண்டாவதால், தேசகாலங்களில் தோன்றுதல் காரணதை, அக்காரணதை திருப்பதையே ஸ்திரிப் படுத்துகிறது 319
- (5) சமாதானம் (320—322)
1. சிவப்பு புஷ்பத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்படிகத்தில் சிவப்புவர்ணம் அந்நியதாக்கியாதி ரீதியாய்ப் பிரதிதியாவதுபோல, அதிஷ்டான பிரம்மத்தின் காரணதையும் தேசகாலங்களில் அன்னியதாக்கியாதி ரீதியாய்ப் பிரதிதியாகிறது 320
2. இதில் அந்நியதாக்கியாதியை அங்கேரிப்பதால் எங்கும் அதையே அங்கேரிக்க வேண்டுமென்கிற நியமமில்லை. புஷ்பம் ஸ்படிகம்போல இரண்டு பதார்த்தங்களுடன் அந்தக்காரணம் சம்பந்தப்படும்தோது, அந்நியதாக்கியாதியும் கிளிஞ்சில்போல ஒரு பதார்த்தத்துடன் அந்தக்காரணம் சம்பந்தப்படும்தோது அநிர்வசனீயக்கியாதியும் சித்திக்கின்றன 319-க்குச் சமாதானம் 321
3. ஸ்வப்னத்தில் பிரகாரணரூபமாயும் புத்திரன் காரியரூபமாயும் பிரதிதியாவதுபோல, தேசகாலங்கள் காரணரூபமாயும், ஆசாதிப் பிரபஞ்சம் காரியரூபமாயும் பிரதிதியாகின்றன. 319-க்குச் சமாதானம் 322
4. அதிஷ்டானசேதனம் அசங்கமா யிருப்பதால், அதனிடத்தில் காரணதையே இல்லை. அநிர்வசனீய தேசகாலங்களில் அநிர்வசனீய காரணதை பரம்பலத்தால் தோன்றுகிறது 322

(6) தீர்மானம், ஜாக்கிரஸ்வப்னங்கள் சமம்

027

5. ஜாக்கிரத ஸ்வப்ன பதார்த்தங்கள் அஸ்திரம் 323—324

1. ஆ:—ஜாக்கிர பதார்த்தம் சொப்பனத்திற்குப் பிறகும் இருப்பதாலும், ஒரு சொப்பனத்தில் கண்ட பதார்த்தம் மற்றொரு சொப்பனத்தில் காணப்படாதபடியாலும் ஜாக்கிர ஸ்வப்னங்கள் சமமல்ல

323

2. ச:—(1) இப்படித் தோன்றுவது மூடனுக்குத்தான்

323

(2) சகல பதார்த்தங்களும் அவித்தியா பரிணாமமாயும் சேதன விவர்த்தமாயு மிருக்கின்றன. விர்த்தி யுண்டாகும்போது அவைக ளுண்டாகி விருத்தி நஷ்டமாகும்போது அவைகளும் நஷ்டமாகின்றன. ஆகையால் முதல் ஜாக்கிரத்தின் பதார்த்தமே இரண்டாவதிலும் காணப்படுவதாகச் சொல்லக்கூடாது

324

3 ஆ:—விழித்தக்கொண்ட புருஷனுக்கு முந்திய ஜாக்கிர பதார்த்தத்தின் ஞானமிருப்பதால், பதார்த்தம் ஸ்திரமல்லவெனக் கூடாது

325

4. ச:—ஸ்வப்னத்தில் தற்காலத்தில் உண்டான பதார்த்தத்தில் வெருகாலஸ்திரதை தோன்றுவதுபோல், அவித்தியா பலத்தால் ஜாக்கிர பதார்த்தத்திலும் மித்தியாஸ்திரதை பிராக்தியால் தோன்றுகிறது

325

6. ஜாக்கிர ஸ்வப்னபதார்த்தங்களில் காரியகாரண பாவங்களில்லை. (325—326)

1. ஆ:—ஸ்வப்ன பதார்த்தம் சாக்ஷாத் அவித்தையினின்றும் உண்டாவதாலும், ஜாக்கிர பதார்த்தங்கள் அவையவைகளின் காரணங்களினின்றும் உண்டாவதாலும், இரண்டுக்கும் சமத்வம் சொல்லக்கூடாது

325

2. ச:—(1) ஜாக்கிர பதார்த்தங்களில்போல ஸ்வப்ன பதார்த்தங்களிலும் காரியகாரணபாவங்கள் தோன்றுகின்றன. சித்தாந்தத்தில் காரியகாரண பாவங்களில்லை. எல்லாம் அவித்தையின் காரியங்களே

326

(2) சுருதியில் சொல்லப்பட்ட சிருஷ்டிக்கிரமம் லய சித்தனை மூலமாக அந்நைவத போதத்தின் பொருட்டுத்தான். அதற்கு வேறு பிரயோஜனமில்லை

327

3. திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதம்

328

7. ஜாக்கிர ஸ்வப்னங்கள் இரண்டும் சாக்ஷிபாவியங்களாம்

328

8. முடிவு

328

வேதம் குரு பொய்ப்பென்பதற்குத் திருஷ்டாந்தம். (329—453)

1. தர்க்கதிருஷ்டியின் ஸுன்ருவனு கேள்வி:—ஸ்வப்னம் போல் சமுசாரமும் ஸ்வஸ்பகாஸ் மிருக்கிறதாக விருந்தால் அனுகூலமாக இருக்கிற பந்தம் இல்லாமலிருக்க வேண்டும். பந்தநிவிர்த்தியான மோக்ஷத்தின்பொருட்டு ஏற்பட்டிருக்கிற வேதம் குரு சிவனான இசாதனங்கள் எல்லாம் நிஷ்பலமாய்விடும் 329
2. சித்தாந்தத்தை யறியாமல் இந்தக் கேள்வி கேட்ட பட்டது 329

2. குரு உத்தரம்—(330—443)

1. சொப்பனத்தில் குருவேதம் முதலியவை பிரதி யாவதுபோல் உனக்கு நான் பிரதிபாயிருக்கிறேன். என் உபதேசமும் மித்தையான பிரதி இதுதான். இதற்கு திருஷ்டாந்தம் 330
2. அக்கிரதேவனுடைய சொப்பனம் 331—453
1. அக்கிரதேவனுக்குச் சொப்பனம் தோன்றுதல் 331
2. அக்கிரதேவன் குருவைச் சந்தித்தல் 332
3. மித்தையான ஆசாரியரால் மித்தையான சிஷ்யனுக்கு மித்தையான சம்ஸ்கிருத கிரந்தத்தால் உபதேசம் 333—337

1. மங்களாசாணம் (333—335)

- (1) அதின் பிரயோஜனம்—கிரந்த கர்ததாவீடத்தில் நாஸ்திகபுத்தி வராமலிருப்பது 333
- (2) அதின் பேதங்கள் 333
- (3) கணேச தேவி ஸ்துதியும் ஈஸ்வர ஸ்துதியே 334
- (4) நிர்க்குணவஸ்து கிரந்தேச ரூபமங்களம் 335
- (5) சருணவஸ்து நிந்ததேச ரூபமங்களம் 335
- (6) நமஸ்கார ரூபமங்களம் 335
- (7) ஆசிரீகாதரூபமங்களம் ஸ்வவாஞ்சிதம் 335
- (8) ஷே சிஷ்யவாஞ்சிதம் 335

2. குருவை நமஸ்கரித்தல் 335

- (1) திருஷ்டாந்தம் — வனத்தில் காற்றினு லுண்டாகும் துன்பம் 336

(2) தார்வட்டார்தம் பேதவாதினால் செய்யனுக்கு உண்டா
குத் துன்பம்

317

(3) துன்ப நிவிர்த்திக்கு உபாயம்-வயாச ரூத்திரம் (337—338)

4. அக்திரததேவனுடைய கேள்விகள்

(1) நான் யார் ? 339

(2) சம்சாரத்துக்குக் கர்த்தா யார் ? 339

(3) முத்திக்குச் சாதனம் ஞானமா ? கர்மமா ? உபாசனையா ?
அல்லது இவைகளில் இரண்டா ? 339

5. முதல் கேள்விக்கு உத்தரம் (340—369)

1. சித்தார்த்தம் (341—341)

(1) நீ சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் 340

(2) நீ கர்த்தா போக்தாவன்று 340

(3) நீ ஏகம், வியாபகம் 341

2. சாங்கியமத நிராகரணம் 341

(1) சாங்கியமதம்:—(1) 25 தத்துவங்கள் 342

(2) ஆத்மா கர்த்தாபோக்தாவல்ல,
அநேகம், பந்தமோகூ லக்ஷணங்கள் 342

(2) ஷே மதகண்டனை 342

3. மூன்றுவித நையாயிகமத நிராகரணம் (343—351)

(1) வியாபகமத நிராகரணம் (343—347)

1. ஆத்மாவியாபகம் என்னும் மதம் (343—345)

(1) ஜீவனுடைய 14 குணங்கள்; ஈசவரனு
டைய 8 குணங்கள்; ஜீவன் நித்தியம்,
நானா ஜடம் 343

(2) நித்திய பதார்த்தங்கள் 343

(3) சம்சாரத்துக்குக் காரணம் பிராந்தி 343

(4) பிராந்தி நிவிர்த்தி; மோகூஸ்வரூபம் 343

(5) நித்தியமான சுரோத்திர மனதுகளில்
நாசம் 343

(6) ஆத்மாவின் ஞானம் (1) மனதும் ஆத்
மாவும் சேர்ந்து உண்டாகிறது 343

(2) துவக்கும் மன
தும் சேர்ந்து
உண்டாகிறது 344

(3) ஸ்வபாவத்தில்
ஆத்மா ஜடம் 344

- (7) ஆத்மா அநேகம் 345
- (8) ஆத்மா வியாபகம்
- (1) சகல அற்பபதார்த்தங்களுடன் சம்பந்தமே வியாபக லக்ஷணம் 345
- (2) அநேக பதார்த்தங்களுக்கு வியாபகத்வம் சொல்லக்கூடாது 345
- (3) நிரவயவமான அநேக பதார்த்தங்கள் வியாபகமாயிருக்கலாம் 345
2. (343—345) மதகண்டனம்
- (1) ஆத்மா அநேகமாயும் வியாபகமாயுமிருந்தால் இன்ன ஆத்மாவிற்கு இன்ன சரீரமென்பதைக் கர்மம் நிச்சயிக்கமாட்டாது 346
- (2) மனது, இத்திரியம், பதார்த்தங்கள் இவைகளும் சரீரத்தை நிச்சயிக்கமாட்டா 346
- (3) “நான், என்னுடையது” என்னும் புத்தியும் சரீரத்தை நிச்சயிக்கமாட்டாது 346
3. வேதாந்த சித்தாந்தம்
- (1) அந்தக்கரணமே கர்த்தா போக்தா, அநேகம் 347
- (2) அது வியாபகமன்று, அணுவன்று, ஆனால் மத்தியம பரிமாணம் 347
2. மத்தியமபரிமாணம்த நிராகரணம் (348—349)
1. மத்தியமபரிமாணமதம்—ஆத்மா நான்; கர்த்தா போக்தா, மத்தியமபரிமாணம் 348
2. இதின் கண்டனம் 349
3. அணுபரிமாணம்த நிராகரணம் (350—351)
1. இதின் விவரமும் கண்டனமும் 350
2. ஆ. கஸ்தூரிபோல் அணுவான ஆத்மா பிரகாசிக்கிறது 351
3. ச. திரிஷ்டாந்தம் சரியன்று 351
4. ஆத்மா அணுவென்னும் சுருதியின் கருத்து 351
4. சித்தாந்தம் (352—353)
1. ஆத்மா ஏகம், வியாபகம், சுதானிகள் அந்தக்கரணத் தர்மங்கள், அந்தக்கரண உபஹித ஆத்மாவில் கற்பிதங்கள் 352
2. இவை அந்தக்கரண விசெஷ்ட ஆத்மாவில் கற்பிதங்கள் 353

3. அந்தக்காணம் அஞ்ஞான உபகிதத்தில் கல்பிதம் 354
- 5 ஆத்மாவின் சத்தரூபம் 355
6. ஆத்மாவின் சித்தரூபம்
1. ஆத்மா எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்கிறது 356
2. ஆ. ஆத்மா பிரகாசரூபமல்ல, ஜடம். அதற்கு ஞானம் குணம். அதினால் அது எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்கிறது 357
3. ச. (1) ஞானம் நித்தியமா அநித்தியமா? நித்தியமா னால் அதுவே ஆசமஸ்வரூபம் 357
- (2) ஞானம் அந்தக்காணதிகளால் உண்டாகாத படியால் அது அநித்தியமன்று 358
- (3) உற்பத்தி நாசங்கள் அந்தக்காண விர்த்திக்கு உண்டு 359
7. ஆத்மாவின் ஆந்தரூபம் (360-363)
1. ஆத்மா ஆந்தரூபம், விஷயத்தில் ஆந்தரில்லை. இச்சை இல்லாத நிச்சல அந்தக்காண விர்த்தியில் ஆத்மாநந்தம் விளங்குகிறது 360
2. ஆ:—இச்சை இல்லாதபோது விர்த்தி நாசமாகிறது. விர்த்தியின்றியில் ஸ்வரூபநந்தம் விளங்காது 361
3. ச:—(1) இச்சையாகிற ராஜஸவிர்த்தி இல்லாவிட்டாலும், பிராப்தவிஷயத்தின் ஞானரூப சாத்வீகவிர்த்தி இருக்கிறது. இதில் விஷய உபஹித சேதநாந்தம் விளங்குகிறது. இது ஆத்மாநந்தத்துக்கு வேறன்று 361
- (2) அல்லது, இச்சாபாவத்தால் உண்டாகும் அந்தரூபகவிர்த்தியால் அந்தக்காண உபஹித சேதநாந்தம் கிரகிக்கப்படுகிறது 361
- (3) மூதல் (361) பகைத்துக்கு இண்டாவது (361) (பகை) உத்தமம் 361
4. எல்லாவற்றையும்விட ஆத்மாவே எல்லாருக்கும் அதிகப் பிரீதிக்குக் காரணம் 362
5. நியாயமதத்தில் ஆனந்தம் ஆத்மாவின் குணமல்ல வென்று சொன்னது சரியல்ல. சுஷுப்தியிலும் ஆனந்த மிருப்பதால் ஆத்மா ஆனந்தஸ்வரூபந்தான் 363
8. சச்சிதானந்தம் பரஸ்பரம் வேறில்லை 364
9. பிரம்ம ஆத்மாக்களின் பேதங்கள் 364
1. ஸ்வரூபத்தில் பிரம்மமும் ஆத்மாவுமொன்று 364
2. உபாதி பேதமன்றியில் இரண்டுக்கும் வேறுபேதமில்லை 364
10. பிரம்மரூப ஆத்மாவுக்கு ஜன்மமில்லை 366-368

1. ஆத்மாவுக்கு ஐதம் ஒவ்வாது	366
2. கற்பிதங்களின் இரண்டு அம்சங்கள்	367
3. சகல பதார்த்தங்களின் இந்து அம்சங்கள்	368
4. ஆத்மாவின் ஷட்விகாரபாவம்	368
11. ஆத்மா அசங்கன் உபஸங்காரம்	369
6. இரண்டாவது (339) கேள்விக்கு உத்தரம் (370-374)
1. ஐகத் கர்த்தா ஈசுவரன்	370
2. அவருடைய சர்வஞ்ஞாதி விசேஷணங்கள்	371
3. அற்பஞ்ஞாதிகளுடன் கூடின ஜீவன் கர்த்தாவல்ல	372
4. ஈசுவரன் வியாபகமாயும் நித்தியமாயு மிருக்கிறார்	373
5. ஈசுவரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் பேதம் சொருபத்திலில்லை	374
7. மூன்றாவது (339) கேள்விக்கு உத்தரம் (375-406)
1. முத்திக்குச் சாதனம் ஞானம்	375
2. கர்ம உபாசனைகள் ஞானசாதனைகளில்ல 376-379	
1. கர்ம உபாசனைகளின் பலன் அளித்தியமாதலால் அவைகளால் சித்தியமான மோகும் கிடைக்க மாட்டாது	376
2. கர்ம உபாசனைகளின் இந்துவித உபயோகங்கள்	377
3. கர்மத்தின் இந்து உபயோகங்களும் முமுகூவுக்கு வேண்டியதில்லை	377
1. பதார்த்த உற்பத்தி:—
(1) ஸ்வபாவசித்தமான மோகும் எக் கர்மத்தாலும் உண்டாகமாட்டாது	377
(2) வேதாந்தச் சிவமும் மோகும் உண்டாவதற்கன்று	378
2. பதார்த்தநாசம்:—ஆத்மாவுக்குப் பந்தம் ஒரு
காலத்திலும் இல்லாதபடியால், முமுகூ-
வால் இச்சிக்கக்கூடிய பதார்த்தநாசமில்லை 379
3. பதார்த்தபிராப்தி:—பந்தமில்லாத நித்திய
முக்தமான ஆத்மாவைக் கர்மத்தால்
அடையலாமென்பது ஒவ்வாது 379
4. பதார்த்தவிகாரம்:—நிர்விகாரமான ஆத்மா
வுக்கு விகாரத்தை உண்டெண்ணுகிற
எக்கர்மமும் உபயோகப்படமாட்டாது 380
5. ஸம்ஸ்காரம்:—

1. சுத்தாந்தக்கரணத்துடன் கடமின முமுக்ஷுவுக்
குப் பாபத்தை நிவிர்த்திசெய்யும் எக்கர்மமும்
உபயோகப்படமாட்டாது 380
2. நிற்குணமான ஆத்மாவுக்கு தூதனருணத்தைக்
கொடுக்கும் எக்கர்மமும் உபயோகப்படமாட்
டாது 380
4. உபாசனை மானசிககர்மத்தால் அதுவும் உபயோகப்பட
மாட்டாது என்பதில் வேறு யுத்திகள் சொல்லப்பட
வில்லை 380
3. ஆகேபங்கள் (380-383)
 1. கர்மமும் உபாசனையும் ஞானத்துடன் சேர்ந்து இருக்க
வேண்டியது. பகிதிரிஷ்டாந்தம் 380
 2. கர்மஉபாசனைகள் மோக்ஷத்துக்கு சாக்ஷாத் ஸாதனங்கள்.
சேதுதிரிஷ்டாந்தம் 381
 3. ஐடி ஐடி பரம்பராராதனங்கள்
 - (1) கர்ம உபாசனைகள் சுத்தக்கரண சுத்திமூலமாக
ஞானத்துக்கும், ஞானமூலமாக மோக்ஷத்துக்
கும் ஹேதுக்கள். விருக்ஷதிரிஷ்டாந்தம் (381-382)
 - (2) உண்டான ஞானத்தை ரகிதிகளும் அவைகள்
வேண்டியவை 383
 - (3) இல்லாவிடின் பாபமுண்டாகி ஞானம் நஷ்ட
மாகும் 383
4. சமாதானங்கள்
 1. கர்ம உபாசனை: — ம் ஞானத்துக்கும் விரோ
தம் (384—386)
 - (1) சரீரத்துக்கு ஆத்மா வேறு, நான் புண்ணிய
பாபங்களைச் செய்து அவைகளின் பலனை
அனுபவிக்கிறேன் இது கர்மியின் மசம்.
ஆத்மா அசங்கப்பிரம்மரூபமென்பது ஞானி
யின் மதம். ஆகையால் கர்மம் ஞானத்துக்கு
விரோதம் 384
 - (2) கர்த்தா கர்மபலன்களின் பேதஞானம் கர்
மத்துக்கு ஹேது. இவைகள் ஆத்மாவுக்கு
வேறன்று என்பது ஞானியின் மதம் 384
 - (3) பாவியகாரருடைய மதம் 384
 - (4) கர்மபலன் அரித்திய சம்சாரம். ஞானபலன்
நித்தியமோக்ஷம். ஆகையால் விரோதம் 385
 - (5) கர்மிக்கு ஆத்மாவினிடத்தில் ஜாதி முதலியவை
களின் பிராப்தி உண்டி. ஞானிக்குப் பிராப்தி
யில்லை ஆகையால் ஞானிக்குக் கர்மாதிகாரமில்லை 385

- (6) ஞானிக்கு உபாஸிய உபாஸக பாவங்க ளில்
வாதபடியால் ஞானத்துக்கும் உபாசனைக்
கும் விரோதம் 385
- (7) பக்தி திர்ஷ்டாந்தம் சரியன்று 386
2. மோகத்துக்குக் கர்ம உபாசனைகளின் அபேகையில்லை
(387—389)
1. சேது திர்ஷ்டாந்தம் சரியல்ல. சேதுதர்சனம் சிரத்தையை
அபேகிக்கிறது 387
2. பிர்மம்வித்தை கர்மோபாசனைகளை அபேகிக்கிறதில்லை.
மோகமும் நித்தியப்பிராப்தம் 388
3. சாஸ்திரத்தில் கேவலம் ஞானம்தான் மோகசாதன
மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 389
3. கர்மஉபாசனைகள் ஞானத்துக்குச் சாதனங்களே தவிர மோக
த்துக்கன்று. விருக்திர்ஷ்டாந்தம் சரியன்று. உத்தமஜிஞ்
ஞாஸுவுக்கும் வித்வானுக்கும் கர்ம உபாசனைகள் வீண் 390
4. உண்டானஞானம் கர்மோபாசனைகளால் காப்பாற்றப்படமாட்
டாது. இவைகள் ஞானத்துக்கு ஹேதுக்களானாலும் உண்
டான ஞானத்துக்கு விரோதிகளாம் 391
5. (1) ஞானி சுபகர்மத்தை விடுவதாலும் அசுபகர்மத்தைச்
செய்வதாலும், அவனுக்குப் பாபமில்லை 393
- (2) ஜீவன்முக்தி ஆனத்தத்துக்குப் பிர்மமாகார விர்த்தியே
காரணமானதால் ஞானிக்குக் கர்மோபாசனைகள்
வேண்டியதில்லை 393
6. ஆகேபம்:— ராகத்துவேஷாதிகள் அந்தக்காணத்தின் சஹஜ
தர்மங்களானதால், ஞானியின் அந்தக்காணமும் சஞ்சலிக்
கக்கூடும். அதை நிவிர்த்திக்கும் ஞானியும் உபாசனையைச்
செய்யவேண்டியது 394
7. சமாதானம் (394—399)
1. கிடபோதமுள்ள ஞானிக்குச் சமாதியும் விசேபமும்
சமம். அவன் கர்மோபாசனைகளில் பிரயத்தின பூர்வக
மாகப் பிரவிர்த்திக்கமாட்டான் 394
2. மந்தபோதமுள்ள உத்தமஜிஞ்ஞாசுவம் கர்மோபாசனை
களில் பிரவிர்த்திக்கமாட்டான் 395
3. போதமில்லாத உத்தமஜிஞ்ஞாசுவம் அப்படியே 396
4. ஞானத்தி விச்சையுள்ள மந்தஜிஞ்ஞாசுவம்படியே 396

5	ஞானத்தி லிச்சை இருந்தும் போகத்தில் ஆசத்தியுள்ள மத்தஜிஞ்ஞாசுக்கு நிஷ்காமகர்மத்திலும் உபாசனையி லும் அதிகாரமுண்டு	396
6.	ஞானத்தி லிச்சையில்லாமல் போகத்தில் ஆசத்தியுள்ளவ னுக்கு சகாமகர்மத்தில் அதிகாரம்	396
7.	நிடபோதத்துக்கும் கர்மோபாசனைகளுக்கும் விரோத மில்லை	397
8.	ஞானியின் கர்மம் ஆபாசரூபம்	398
9.	மத்தபோதத்துக்கும் கர்மோபாசனைகளுக்கும் விரோதம். முடிவு	399
3.	மேற்சொன்ன அர்த்தம் சர்வவேதசாரம்	400—401
6.	அந்த அர்த்தத்தின் சுருக்கம் (402—404)	
1.	ஜீவஸ்வரூபம்	402
2.	ஞானசாதனம்	403
3.	சமுசாரஸ்வரூபம்	404
4.	ஞானி அஞ்ஞானிகளின் இன்னங்கள் (404—406)	
1.	ராகவிசாகங்கள்	404
2.	ஞானி அஞ்ஞானிகளின் விராகலக்ஷணம்	405
3.	சாக்ஷயசாக்ஷிபாவங்கள்	406
8.	மகாலாக்கியார்த்தஞானம் (406—449)	
1.	ஞானஸ்வரூபம்	406
2.	லக்ஷணவிவரம் (407—429)	
1.	லக்ஷணங்களின் பெயர்	407
2.	அவைகளின் ஞானம் அவசியம் வேண்டியது	407—408
3.	விருத்திபேதங்கள்—சக்தி, லக்ஷண, விருத்திகள்	409
4.	சக்திலக்ஷணம் (410—427)	
1.	நியாயமதப்படி—ஈசுவர இச்சைதான் பதசக்தி	410
2.	சித்தார்த்தப்படி—பதார்த்த யாகும்படியான பதத்தி லுள்ள சாமர்த்தியந்தான் பதசக்தி	411
(1)	ஆ. தனக்கும் சக்தி அக்கினிக்கு வேறாகக் காணப்படாததுபோல, பதசக்தியும் வர்ணசமுதாயத்துக்கு வேறாகச் சொ ல்லப்படக்கூடாது	412
(2)	சமாதானம்	412

- (1) பிரதிபந்தக்களால் அக்கினி எரிக்காதபடியால், அக்கினியின் சக்தி அக்கினிக்கு வேறாகவே இருக்கிறது 413
- (2) அப்படியே மற்றபதார்த்தங்களிலும் சக்தி வேறாகவே இருக்கிறது 414
- (3) சக்தி வேறு என்பதற்கு அனுபவம் 414
3. நியாயமதகண்டனம்—ஈசுவர இச்சை ஈசுவரர் மானதால் ஈசுவரனைத்தவிர வேறு இடத்தில் இருக்கமாட்டாது 415
4. வையாகரணமதப்படி : —அர்த்தஞானத்தை உண்டாக்கும்படியான பதத்திலுள்ள யோக்கியத்தையே பதசக்தியாம் 416
5. ஷே. மதகண்டனம் (417—418)
- (1) வையாகரணை சாமர்த்தியத்தை அங்கீகரித்தால் அதுவே சக்தி. சாமர்த்தியத்தையும் அதற்கு வேறான யோக்கியதாரூபசக்தியையும் அங்கீகரிப்பது உலகவிருத்தம் 417
- (2) சாமர்த்தியத்தையே யோக்கியதையாகச் சொன்னால் சித்தாந்தம் சித்திக்கிறது 417
- (3) சாமர்த்தியத்தையே அங்கீகரிக்காமல் யோக்கியத்தையே சக்தியாகச் சொன்னால், அசம்பந்தமானபதம் அர்த்தஞானத்தை உண்டாக்கும் என்பது நபிச்சகனுக்கு அமோகவீரியமிருப்பதாகச் சொல்லுவதற்கு ஒப்பாகும் ஆகையால் சாமர்த்தியமே சக்தி 418
6. பட்டரீதியாய்:—பதத்துக்கும் அர்த்தத்துக்குமுள்ள பேதாபேதரூப தாதாத்மிய சம்பந்தநான் சக்தி எனப்படும். 419
- (2) பிரமாணம் (420—421)
- 1 அபேதப்பிரமாணம்—உபநிஷத்துகள் 420
2. பேதப்பிரமாணம்—சர்வலோகானுபவம் 421
3. இதரப்பிரமாணங்கள்
- (1) குணம், குணீ-ஜாதி, வியத்தி, கிரியை, கிரியாவான் இவைகளின் பேதாபேதரூப தாதாத்மிய சம்பந்தம் 422
- (?) காரியகரணங்களின் ஷே.
7. ஷே. மதகண்டனம் (422—427)
1. வாச்சியவாசகங்களின் பேதாபேதரூப தாதாத்மிய சம்பந்தம் அசங்கதம் (422—424)

1. பேதாபேதங்கள் பாஸ்பரம் விருத்தமான
தால் அவைகள் ஓரிடத்தில் ஓரா 422
2. ஒம் அக்ஷரம் பீர்ம்மமென்னும் சுருதியின்
சுருத்து 423
3. பீர்ம்மத்துக்கும் ஒங்காரத்துக்கும் அபேதம்
சித்தித்தாலும் கடாதிபதங்களுக்கும் அவை
களின் அர்த்தங்களுக்கும் அபேதம் சித்
திக்கமாட்டாது 423
4. சக்திவாதி (சித்தாந்தி) மதத்தில் வாச்சியவாச
கங்களின் கேவலம் பேதமிருக்கக்கூடும் 424
2. உபாதான காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதா
பேதரூபாதாதாத்மிய சம்பந்தமில்லை (425—427)
 1. கேவலம் பேதம் நியாயமதத்தில் தோஷ
மன்று 425—6
 2. றேடி சித்தாந்தத்திலும் அப்படியே 427
 3. பட்டருடைய மதத்திலேயே அவைகள் தோ
ஷங்கள் 427
 3. குணகுணீ முதலியவைகளிலும் பேத
த்தை அங்கீகரிப்பதால் சித்தாந்தத்
தில் தோஷமில்லை 427
 4. சித்தாந்தம்:—பேதாபேதங்களுக்கு வில்
க்ஷணமான அநிர்வசனீய தாதாத்மிய
சம்பந்தமே அங்கீகரிக்கத்தக்கது 427
 5. சக்தியலக்ஷணம் 428
 6. லக்ஷணியின் லக்ஷணம், லக்ஷியார்த்தம் 429
3. ஜஹர்முதலிய லக்ஷணைகள் (430—432)
 1. ஜஹர்லக்ஷணை 430
 2. அஜஹர்லக்ஷணை 431
 3. பாகத்தியாகலக்ஷணை 432
4. தத்வமசி என்னும் மகாவாக்யத்தில் லக்ஷணையைச்
சேர்த்தல் (433—442)

1. தத்பதவாச்சியார்த்தம் 433
2. த்வம்பதவாச்சியார்த்தம் 434
3. மகாவாக்கியத்தின் வாச்சியார்த்தத்தால்
ஏகத்வம் விருத்தமாக இருப்பதால்,
வக்யியார்த்தத்தான் கிரகிக்கத்தக்கது 435
4. ஜகர்லக்ஷணை அமையாது 436
5. அஜகர்லக்ஷணையும் அப்படியே 437
6. பாகத்தியாகலக்ஷணைதான் அமையும் (438—442)
1. ஜீவேசுவாஸ்வரூபம் (438—442)
 1. வித்திபாரணியசுவாமிமதம்-ஆபாசவாதம் 438
 2. விவரணக்காரருடைய மதம்-பிரதிபிம்ப
வாதம் 440
 3. ஆபாசப்பிரதிபிம்பவாதங்களின் பேதம் 440
 4. அவச்சேதவாதம் 441
2. எல்லாவாதங்களிலும் ஆபாசவாதத்தான் கிரேஷ்டம் 442
5. இதரமூன்று மதாவாக்கியங்களில் பாகத்தியாகலக்ஷணை 443
6. இதரவாக்கியங்களின் ஐடி. லக்ஷணை 443
7. (430—447) பிரிவுகளின் சுருக்கம் 444
8. இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணை சொல்லவேண்டியது
 1. ஆ. இரண்டு பதங்களில் லக்ஷணை நிஷ்பலம் 445
 2. ச. முதல்பதத்திலாவது இரண்டாவது பதத்தி
லாவது லக்ஷணையை அங்கீகரிப்பதால்
நான்கு வாக்கியங்களில் விருத்தம்
காணப்படுகிறது 446
 3. ஆ. ஈசுவரவாசகபதத்தில் மட்டும் போதுமே? 447
 4. ச. அப்போது வேதவிசாரத்தால் அனர்த்தமே
உண்டாகும் 447
 5. ஆ. ஜீவவாசகபதத்தில்மட்டும் போதுமே 448
 6. ச. அப்போது மாயாரகிதம் மாயாவிசிட்ட
மாயையும் 448
 7. சித்தாந்தம். இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணை
அங்கீகரிப்பதினால் யாதொரு தோஷ
மில்லை 449
௮. ஓதப்புரோதபாவம் 449
9. சொப்பனகிரந்தத்தின் முடிவு 450
10. அக்கிரந்தைவனுடைய 4-வது கேள்வி 451

11. குரு உத்தரம்	452
12. தரங்கமுடிவு	453

7-வது நூங்கம்.

1. ஜீவன்முத்தி விதேகமுத்தி வர்ணனை.

1. பூர்வபிழை	451
2. ஞானிக்கு வியவகாரத்தில் நியமமில்லை	454
3. ஆசேஷம்	455
4. தத்துவதிரஷ்டியின் ஹேநானம்	455
5. சித்தாந்தம் ஞானிக்கு வியவகாரத்தில் நியமமில்லை	
6. ஆசேஷங்கள் (455—473)	

1. சரீர நிர்வாஹத்தின்பொருட்டு வியவகாரத்தில் பிரவிர்த்தி யுண்டு (455—457)

1. வியவகாரத்தில் நியமமில்லாவிட்டாலும், சரீர நிர்வாஹத்தின்பொருட்டு நியமமுண்டு	455
2. கர்மவிவரமும், அதின் காசமும்	455
3. ஞானிக்குப் பிராரப்தமில்லை யென்பதின் கருத்து	455
4. ஆ. ஞானமுண்டான பிறதும் வேறு ஜன்மம்கிடைக்கக்கூடும்	456
5. ச. ஞானமுண்டானபின் வேறு ஜன்மம் உண்டாக மாட்டாது	457

2. சமாதியில் நியமமுண்டு

1. மனது ஒன்றையே பிடித்துக்கொள்ளாமல் ஸ்திரப்பட மாட்டாது	458
2. சமாதியில் மனது ஸ்திரப்படுகிறது	458
3. சமாதி விவரம்	
1. சமாதியின் எட்டு அங்கங்கள்	459
2. இயமலக்ஷணம்	460
3. நியமலக்ஷணம்	461

4. புராணரீதியாய் இயம நியம லக்ஷணங்கள்	461
5. ஆசனம்	
(1) ஆசனவிவரம்	462
(2) கித்தாசனலக்ஷணம்	462
6. பிராணாயாமம்	463
7. பிரத்தியாகாரம்	464
8. தாரணை	464
9. தியானம்	464
10. சமாதி (465—473)	
1. சமாதிலக்ஷணம்	465
2. சமாதியில் சவிகல்ப நிர்விகல்ப பேதங்கள்	465
3. சவிகல்பத்துக்கும் நிர்விகல்பத்துக்கும் பேதம்	475
4. நிர்விகல்பத்துக்கும் சுஷுப்திக்கும் பேதம்	466
5. நிர்விகல்பத்தில் இரண்டுவிதம் (1) அத்துவைத பாவனாரூபம். (2) அத்துவைத அவஸ்தானரூபம்	437
6. அத்துவைத அவஸ்தானரூபத்துக்கும் சுஷுப்திக்கும் பேதம்	469
7. நிர்விகல்ப சமாதியின் விக்ஷிணங்கள் (469-472)	
(1) லயம்	468
(2) விக்ஷேபம்	470
(3) கஷாயம்	
1. கஷாயலக்ஷணம்	471
2. அந்தக்காணத்தின் 5 பூமிகைகள்	471
3. ராகாதிதோஷங்களை சமாதிக்கு எடுபடாததினால் அவைகளைத் தோஷங்களாக எப்படிச் சொல்லலாம்	471
4. பூர்வஜன்மத்தின் ராகாதிகளின் சம்ஸ்காரம் வெளிப்பட்டால் சமாதிக்கு விக்ஷிணமாய் முடியும்	571
5. விக்ஷேபத்துக்கும் கஷாயத்துக்கும் பேதம்	471
ராசஸ்வாதம்:—1-வது விதம்	472
2-வது விதம்	472
4. ஞானிக்கு யாத்நியபிரவீர்த்தி உண்டாகாதென்னும் ஆக்ஷேபமுடிவு	473
7. சமாதானங்கள் (474—478)	

1. பிரவிருத்தியிலாவது நிவிர்த்தியிலாவது ஞானிக்கு நியமமில்லை.
வியவகாரத்தின் அதிகமும் குறைவும் பிராரப்தபலன் 474
2. அதிக வியவஹாரத்தால் ஞானமுண்டாகமாட்டாது 474
3. ச. வியவகாரத்தின் அதிகத்தால் ஜீவன்முக்தியின் சுகம் குறைவாயும், வியவகாரத்தின் குறைவால் ஷே சுகம் அதிகமாயும் உண்டாகின்றது, ஞானம் மட்டும் எல்லாருக்கும் சமமாகின்றது 474
4. ஆ. ஜீவன்முக்தி சுகத்தை விட்டுப் போகத்தில் பிரவிர்த்தி வன் விதேமோக்ஷத்தையும் விட்டு வைகுண்டலோக இச்சையைக் கொள்ளக்கூடும் 475
5. ச. ஷே இரண்டும் அசம்பாவிதம் 475
6. ஞானியின் பிராரப்தம் ஜீவன்முக்தியின் விலக்ஷணத்திற்கு விரோதமானாலும் ஜீவன்முக்திக்கு விரோதமன்று 476
7. அனாத்மபதார்த்தத்தில் மித்தியாபுத்தியிருந்தாலும் பிரவிர்த்தி யுண்டாகக்கூடும் 477
8. ஆ. தோஷதிருஷ்டியுண்டானால் பிரவிர்த்தி யுண்டாகமாட்டாதே 478
9. ச. தோஷதிருஷ்டியிருந்தாலும் ஞானிக்குப் பிராரப்தத்தால் பிரவிர்த்தி யுண்டாகக்கூடும் 478

II. தத்துவதிருஷ்டி அநிர்ஷ்டியின் முடிவு.

1. தேசகாலாதிகளின் அபேக்ஷையன்றியில் தத்துவதிருஷ்டியின் மரணம் 479
2. உபாசகர்களின்பொருட்டு ஞானிக்கு ஷே வேண்டியவை 480
3. தேசாதிகளின் அபேக்ஷையுடன் அநிர்ஷ்டியின் மரணம் 481

III. தர்க்கதிரிஷ்டியின் கதை. (482—496)

1. தர்க்கதிரிஷ்டியின் நிச்சயம் 482
 1. சர்வசாஸ்திரங்களும் பிரம்மஞானத்தின்பொருட்டே ஏற்பட்டிருக்கின்றன 482
 2. வித்தையின் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்கள் (483—496)
 1. அவைகளின் பெயர் 483
 2. நான்கு வேதங்களுக்கும் பிரம்மஞானத்தில் தாற்பரியம் 484
 3. நான்கு உபவேதங்களுக்கும் ஷே 485
 1. ஆயுர்வேதம் 485
 2. தனுர்வேதம் 485

புதி விசாரசாகரம்.

3. காந்தர்வவேதம்	485
4. அர்த்தவேதம்	485
4. ஆறு வேதாங்கங்கள்	
1 அனுவகளின் பெயர்	486
2 சிகை	487
3. கல்பம்	487
4. வியாகரணம்	487
5. நிருக்தம்	487
6. ஜோதிஷம்	487
7 பிங்கள குத்திரம்	488
5. பதினெண் புராணங்கள், உபபுராணங்கள்	488
6. நியாய வைசேஷிக குத்திரங்கள்	488
7. மீமாம்சா சாஸ்திரம்	
1 பிர்மமீமாம்சை	489
■ தர்மசாஸ்திரங்கள் (490—493)	
1. ஸ்மிருதிகள்	490
2. சாங்கிய சாஸ்திரம்	491
3 யோக சாஸ்திரம்	492
4. வைஷ்ணவ கிரந்தம்—பாஞ்சராத்திரம்	493
5. சைவ கிரந்தம்—பாகபதத்திரம்	493
6. தேவி உபாசனை போதிக்கும் கிரந்தம்	494
9 நிகர்ஷ்ட மதங்கள்	
1. வாமமார்த்தம்	494
■ நாகஸ்திகர்தம்	495
10. சாவிதரியாதி இந்ரங்கிரந்தங்கள்	496
3. முடிவான தீர்மானம்	496
2. தர்க்கநிருஷ்டி வித்வானுடன் கலந்து தன் நிச்சயத்தைப் பரி சோதித்தல்	497
3. தர்க்கநிருஷ்டி பிதாவைப் பார்க்க இச்சித்தல்	498

IV. சுபசந்திராஜாவின் கதை.

1. சுபசந்திர பண்டிதர்களை அழைத்தல்	499
2. சுபசந்திரியின் கேள்வி	500
3. பண்டிதர்களின் உத்தரம் (501—506)	
1. விஷ்ணு உபாசகன்	501
2. சிவசேவகன்	502
3. சுணேசபூசகன்	503
4. தேவிபக்தன்	504
5. சூரிய உபாசகன்	505
6. ஸ்மார்த்தமதம்	506
4. ஆறு சாஸ்திரங்களின் பரஸ்பர விரோதத்தன்மை	507

V. தர்க்கதிருஷ்டி தகப்பனுக்குக் குருவாதல்.

1. தர்க்கதிருஷ்டி தகப்பனை அடைதல்	508
2. தர்க்கதிருஷ்டியின் கேள்வி	509
3. சுபசந்திரியின் உத்தரம்	509
4. தர்க்கதிருஷ்டியின் உபதேசம் (509—516)	
1. காரணப் பற்றம் உபாசிக்கத்தக்கது, காரியப் பற்றம் தன்னத்தக்கது	509
2. புராணத்திற்சொல்லியஸ்துதி நினைதக்கு அபிப்பிராயம்	510
3. திருஷ்டார்த்தம்	510
4. ஐந்து தேவதைகளின் உபாசனைக்கும் பலன் ஒன்றே	511
5. பரமாத்மாவினிடத்தில் நாமரூபங்கள்	512
6. சகலபுராணங்களின் தாற்பரியம் (513—514)	
7. மூர்த்தி பூஜையின் கருத்து	515
8. காரணப் பற்றம் உபாசனை	516
5. சுபசந்திரியின் கேள்வி-பிரமாணசாஸ்திரம் யாது	518
6. தர்க்கதிருஷ்டியின் உத்தரம்	
1. உத்தர மீமாம்சை பிரமாணம் (519—520)	
2. இதர சாஸ்திரங்கள் அப்பிரமாணம்	521
3. அந்தகோலாகூல நியாயம்	522

7. சுபசந்ததியின் சந்தேகநிலித்தி 523

VI. சுபசந்ததியின் மரணம் 524

VII. தர்க்கதிருஷ்டியின் அந்தம்

1. தர்க்கதிருஷ்டியின் மரணம் 525

2. இரந்தபிரயோசனம் 526

3. இரந்தமுடிவு 527

4. மங்கலம்

விஷயசூசக அட்டவணை முற்றிற்று.

ஹரி ஓம் தத்சத்.

ஓம்.

ஸ்ரீ கணேசாயநம:

விசாரசாகரத்தின்

வஸ்துநிர்ந்தேசரூப † மங்கல உரை.

சுகமாயும், நித்தியமாயும், பிரகாசமாயும், வியாபகமாயும், நாமரூபங்களுக்
காதாரமாயும், ‡ புத்தி யறியாததாயும் புத்தி யறிவதாயும், சுத்தமாயும், அபா
மாயும் இருப்பது எதுவோ அது நான்.

“அது நான்” என்பதனால் மகாவாக்கியத்தின் (443) அர்த்தமான பிரத்
திய கபின்ன (அந்தராத்மாவின்னும் வேறுகாத) பரமாத்மா தனது சொரூப
மெனப்பட்டது.

இனி அதன் தனித்தனி விசேஷணங்களைக் கூறுவாம்:—

அது (பிரஹ்மம்) எப்படி யிருக்கிறது ? 1. || “சுக”மாயிருக்கிறது (364),
2. § “நித்திய”மாயிருக்கிறது (242-355), 3. § “பிரகாச”மாயிருக்கிறது (356),
4. ¶ “வியாபக” மாயிருக்கிறது (364), 5. ** “நாமரூபங்களுக் காதார”மா
யிருக்கிறது (149).

மீண்டும் அது (பிரஹ்மம்) எப்படி யிருக்கிறது ?

6. “புத்தியறியாததாயும் புத்தியறிவதாயும்” இருக்கிறது.

(1) இதன் பொருள்:—புத்தி அதனை (பிரஹ்மத்தை) ப் பிரகாசிப்பிக்கிற
தில்லை, ஆனால் அது புத்தியைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது என்பதாம்.

(2) மற்றோர் பொருள்:—புத்தி, சப்தத்தின் சக்திவிருத்தியினால் (409)
பிரஹ்மத்தை யறிகிறதில்லை, சப்தத்தின் லக்ஷணவிருத்தியால் (409-432-438)
அறிகிறது என்பதாம்.

(3) மற்றுமோர் பொருள்:—மலின (மல விசேஷப் தோஷங்களோடு
கூடிய) புத்தி பிரஹ்மத்தை யறிகிறதில்லை, சுத்த (மலவிசேஷப் தோஷங்க

* லஸ்து நிர்ந்தேசம் = பொருளியல்புரைத்தல். வஸ்துவென்பது இங்கு நிர்க்குண
வஸ்துவாம்.

† மங்கலம் = விக்கினாசத்திற்கு அறுகூலமான வியாபாரம்.

‡ இந்துலாசிரியர் ஹிந்திபாஷையின் செய்யுளில் இவ்வாக்கியத்தை இருபொருள்
படச் செய்திருத்தலால், அதற்கேற்றபடி இங்கும் ‘புத்தியறியாததாயும் புத்தியறிவதா
யும்’ என்று இருபொருள்பட மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

|| ஆகத்தம் = பரமப்பிரேமைக்கு விஷயமாவது. § சத்தியம்.

¶ சித்து, சைதன்யம், ஞானஸ்வரூபம்.

¶ வியாபகம் = தேசகால வஸ்துக்களால் அந்தமில்லாதது.

■ அதிஷ்டானம்; விவர்த்த உபாநாஸகாரணம்.

வினிய, நான்கு சாதனங்களோடு கூடிய புத்தி பிரஹ்மத்தை யறிகிறது என்பதாம். இப்பொருளால் சுத்த (நிர்மலமான) புத்தியும் * பலவியாப்பியால் (205) பிரஹ்மத்தை யறிகிறதில்லை, † விருத்திவியாப்பியால் (205) யறிகிறது என்று அறிந்துகொள்ளவேண்டும். இந்த விருத்தியும் தீபமானது அந்நிய பதார்த்தங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கிறதுபோலப் பிரஹ்மத்தைப் பிரகாசிப்பதில் சாமர்த்திய முடையதன்று. ஆனால், கடத்தினால் முடப்பட்டு இருட்டிலிருக்கும் ஒரு இரத்தினமானது தண்டத்தினால் கடமுடைந்தவுடன் தானே பிரகாசிக்குகிறபோல, “அகம் பிரஹ்மாஸ்மி” என்னும் விருத்தியினால் பிரஹ்மத்தின் ஆவரணரூப (179) அஞ்ஞானம் நீங்கப் பிரஹ்மம் தானே பிரகாசிக்குகிறது. விருத்தி அஞ்ஞானத்தை நிவிருத்திசெய்வதே பிரஹ்மத்தைப் பிரகாசிப்பித்தலெனப்படுகிறது. பிரஹ்மம் தனது பிரகாசத்தில் புத்தி முதலிய வேறு பிரகாசங்களை யபேகியாமல் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிப்பதாயிருத்தலால், அது “புத்தியறியாததாயும் புத்தியறிவதாயும்” என்னும் வாக்கியத்தால் சுயம்பிரகாசமென்று சித்திக்கிறது.

மற்றும் அது (பிரஹ்மம்) எவ்வாறிருக்கிறது?

7. † சுத்தமாயிருக்கிறது. 8. § அபாரமாயிருக்கிறது

■ தொடர்பானதுக்கு விஷயமாந்தன்மையால்.

† கேவல் விருத்திக்கு விஷயமாந்தன்மையால்.

‡ மாயையும் அதன்காரியமூமான மலமின்றியதாயிருக்கிறது.

§ பாரமில்லாதது அபாரமெனப்படும். பாரம்—அந்தம். இந்த அந்தம் தேசகால வஸ்து பேதங்களால் மூன்று விதமாம்.

(1) எது எல்லாவிடங்களிலும் வியாபிக்காமல் யாதேனும் ஓரிடத்திலிருக்கிறதோ, அதற்குத் தேசத்தால் அந்தமுண்டு (உ—ம்) கடம்.

பிரஹ்மம் ஓரிடத்தில் இல்லாமல் எங்கும் வியாபித்திருந்தாலும், சர்வதேசமும் பிரஹ்மத்தில் பாரமாயல் கற்பிக்கப்பட்டிருத்தலாலும் பிரஹ்மத்துக்குத் தேசத்தால் அந்தமில்லை.

(2) எதன் ஜன்மத்துக்கு முன்னும் நாசத்துக்குப் பின்னும் அபாவமுண்டோ அதற்குக் காலத்தால் அந்தமுண்டு. (உ—ம்) சரீராதிகள்.

பிரஹ்மத்துக்கு உற்பத்தி நாசங்க ளில்லாமையினால் நித்தியமாம். ஆதலால் அதற்குக் காலத்தால் அந்தமில்லை.

(3) எந்த வஸ்துவிற்கு அந்நிய வஸ்துக்களோடு பேதம் உண்டாகிறதோ, அந்த வஸ்துவிற்கு வஸ்துவினால் அந்தமுண்டு. (உ—ம்) கடம் வஸ்திரத்துக்கு வேறுபடுதலால் கடத்திற்கு வஸ்திரத்தால் அந்தமுண்டு.

பிரஹ்மத்தில் ஜட சேதனரூப வஸ்துக்களெல்லாம் கற்பிதங்கள். எந்த வஸ்து எதிர் கற்பிதமோ அது அதன் சொரூபமேயாம். மண்ணில் கற்பிதமான கடம் மண் வடிவமாயிருப்பதுபோல் பிரஹ்மத்தில் கற்பிக்கப்பட்டவைகளெல்லாம் பிரஹ்மசொரூபமே. ஆதலால் பிரஹ்மம் எல்லாவற்றின் ஆத்மாவா (சொரூபமா) யிருக்கிறது. எதனால் பிரஹ்மம் எதனினும் வேறுபடுகிறதில்லையோ, அதனால் பிரஹ்மத்திற்கு எந்த வஸ்துவினாலும் அந்தமில்லை.

இவ்வாற்றால் பிரஹ்மம் தேசகால வஸ்துக்களால் அந்தமில்லாததாம்; ஆதலால் அபாரமாம்.

முற்கூறிய பிரஹ்மலக்ஷணத்தின் * பரீக்ஷையைக் காட்டுவாம்:—

1. சுகம்—நித்தியம்:—பிரஹ்மம் “சுக” மாதிரிமா யிருக்கிறதென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில், விஷயசுகத்திலும் நியாயமதப்படி (343-363) ஆத்மாவின் ஆரந்தகுணத்திலும் பிரஹ்ம லக்ஷணத்திற்கு † அதிவியாப்தி தோஷம் வருகிறது. அதன் நிவிருத்திக்காகச் “சுக” மென்பதுடன் “நித்திய” மென்பதும் சேர்க்கப்பட்டது.

(1) விஷயாநந்தம் அநித்தியமா யிருக்கின்றது.

(2) நையாயிகர் ஆத்மாவின் ‡ ஆரந்தகுணத்தை அநித்தியமெனக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இங்குப் பிரஹ்மம் “சுக”மாயும் “நித்திய” மாயு மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால், அவற்றில் அதிவியாப்தி யில்லை.

2. நித்தியம்—பிரகாசம்:—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம் “நித்திய” மாகச் சொல்லும்பக்ஷத்தில் நியாய மதத்தில் (343) ஆகாசம் முதலியவற்றை நித்தியமாகச் சொல்லியிருத்தலால் அவற்றில் அதிவியாப்தி வரும். அதனை நீக்குதற்குப் பிரஹ்ம லக்ஷணத்தில் “நித்திய” மென்பதுடன் “பிரகாச” மென்பதும் சேர்க்கப்பட்டது. நியாய மதத்தில் ஆகாசாதிகள் நித்தியமாகக் கொள்ளப்பட்டனும், பிரகாச ரூபமாகக் கொள்ளப்படாமல் ஜடமாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. இங்குப் பிரஹ்மம் “நித்திய” மாயும் “பிரகாச” மாயு மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அம்மதத்தில் அதிவியாப்தி யில்லை.

3. பிரகாசம்—வியாபகம்:—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம் “பிரகாச” மாகச் சொல்லும் பக்ஷத்தில்,

(1) சூரியாதிப் பிரகாசங்களில் அதிவியாப்தி யுண்டாகும்.

(2) அல்லது நியாய மதத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் (343-357) ஆத்மாவின் ஞானகுணத்தில் அதிவியாப்தி யுண்டாம்.

(3) அல்லது சுண்ணிக விஞ்ஞான வாதிகள் மதத்தில் கொள்ளப்பட்டிருக்கும் (127) சுண்ணிக விஞ்ஞான ரூப ஆத்மாவினிடத்தில் அதிவியாப்தி யுண்டாம்.

அதை நிவிருத்திசெய்யப் பிரஹ்ம லக்ஷணத்தில் “பிரகாச” துடன் “வியாபக” மும் சொல்லப்பட்டது.

(1) சூரியாதிப் பிரகாசம் வியாபகமன்று; பரிச்சின்னமாம்.

■ இலக்ஷித வஸ்துவிற்கு இவ்விலக்ஷணம் சம்பவீக்திரதா, இல்லையா வென்றும் விசாரம் பரீக்ஷை.

† ௪௩௩ வஸ்துவின் லக்ஷணம் மந்திரோர் வஸ்துவிலும் இருத்தல் அநிவியாப்தி தோஷமாம்.

‡ குணம் யாதோ அது அநித்தியமெயா மென்பது நியமம்.

(2) ஸையாபிக் ஆத்மாவின் ஞானஞ்ஞாந்த வியாபகமாகக் கொள்ளாது, பரிச்சின்னமாகக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

(3) அங்ஙனமே கூணிக விஞ்ஞானவாதிகள் கூணிக விஞ்ஞானத்தை வியாபகமெனக் கொள்ளாது, பரிச்சின்னமாகக் கொள்ளுகின்றனர்.

இங்குப் பிரஹ்மம் “பிரகாச” மாயும் “வியாபக” மாயு மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அதிவியாப்தி யில்லை.

4. வியாபகம்—நாமரூப ஆதாரம்:—பிரஹ்மம் கேவலம் “வியாபக” மாய் இருக்கிறதென்று சொல்லும் பகஷத்தில்,

(1) ■ ஆகாசாதிகளும் வியாபகமா யிருத்தலின் அவற்றில் அதிவியாப்தி யுண்டாம்.

(2) நியாயப் (345) பிரபாகரர் ஆத்மாவை விபுவெனக் கொண்டிருக்கின்றனர்; அதில் அதிவியாப்தி யுண்டாகும்.

(3) சாங்கிய மதத்தில் பிரகிருதியை வியாபகமெனக் கொண்டிருக்கின்றனர்; அதில் அதிவியாப்தி யுண்டாம். அதை நிவிர்த்திசெய்யப் பிரஹ்ம ஸகூணத்தில் “வியாபக” த்துடன் “நாமரூபங்களுக் காதார” மென்பதும் சேர்க்கப்பட்டது.

(1) ஆகாச முதலியன வியாபகமாயினும் நாமரூபங்களுக் காதாரமாக.

(2) அங்ஙனமே ஸையாபிகளும் பிரபாகரரும் ஆத்மாவை விபுவெனக் கொண்டாலும் நாமரூபங்களுக் காதாரமாகக் கொள்ளவில்லை.

(3) சாங்கிய மதத்தில் பிரகிருதியை வியாபகமெனக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் நாமரூபங்களுக் காதாரமெனக் கொள்ளவில்லை.

இங்குப் பிரஹ்மம் “வியாபக”மாயும் “நாமரூபங்களுக் காதார” மாயு மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அவற்றில் அதிவியாப்தி யில்லை.

5. நாமரூப ஆதாரம்—சுயம்பிரகாசம்—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம் “நாமரூபங்களுக் காதார” மாகச் சொல்லும் பகஷத்தில் † பிராதிபாவிக சர்ப்ப முதலியவற்றின் நாமரூபங்களுக்கு ஆதாரம் ரஜ்ஜு முதலியனாவாம்; அவற்றில் அதிவியாப்தியுண்டாகிறது. அதனை நீக்குதற்குப் பிரஹ்மத்தின் இலக்ஷணத்தில் “நாம ரூபங்களுக்கு ஆதார” மென்பதுடன் “புத்தி யறியாததாயும் புத்தி யறிவதாயும் ‡ (சுயம்பிரகாசம்)” என்பதும் சேர்க்கப்பட்டது.

“நாமரூபங்களுக் காதார” மென்னும் ஒரு விசேஷணத்தினாலேயே எந்த மதத்தின் எப்பதார்த்தத்திலும் பிரஹ்மத்தின் இலக்ஷணத்திற்கு அந்

■ ஆகாசாதிகளின் வியாபகத்துவம் ஆபேக்ஷிகமாம். (172-பார்க்க)

† தோற்ற மாதிரி, சுற்பிதம் 315-வது பிரிவைப் பார்க்க.

‡ இசுற்குச் சுயம்பிரகாசமென்னும் பொருள் 2-வது பக்கத்தில் பெறப்பட்டது.

வஸ்துநீர்த்தேசரூப மங்கல உரை.

வியாப்தி தோஷமுண்டாகாது. அன்றியும் வேதாந்த மதத்தில் (126) ரஜ்ஜு வாதி ஸ்தலங்களிற் கற்பித சர்ப்பாதினின் மூல ரூபங்களுக்கு ஆத்மாவை ரஜ்ஜு உபஹித சைதன்னியமே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; ரஜ்ஜுமூத வியன அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. என்றாலும், இவ்விடத்தில் ரஜ்ஜுவாதிகளை நாமரூபங்களுக்காதாரமாகக் கூறி அதிவியாப்தி நிவாரணஞ் செய்தது ஸ்தல திருஷ்டியினால் செய்ததாம்.

6. சுயம்பிரகாசம்—சுத்தம்:—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம் “சுயம்பிரகாச” மென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில்,

சில உபாஸகர்களது மதத்தில் ஆத்மாவைச் சுயம்பிரகாசமாகக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்; அதில் அதிவியாப்தியுண்டாம்.

அதனை நீக்குதற்குப் பிரஹ்மலக்ஷணத்தில் “சுயம்பிரகாச” த்துடன் “சுத்த” மென்பதுஞ் சேர்க்கப்பட்டது.

அவ்வுபாசர்களது மதத்தில் ஆத்மா ஸ்வயம்பிரகாசமாயும் அலித்தை யாதி மலத்தோடு கூடியதாயு மிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருந்தலால், “சுயம்பிரகாச” மென்பதோடு “சுத்த” மென்பதைச் சேர்ப்பதனால் அதிவியாப்திதோஷம் நிவிர்த்தியாய்விடுகிறது.

7. சுத்தம்—அபாரம்:—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம் “சுத்த” மென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில், சாங்கிய மதத்தில் (342) ஆத்மா சுத்தமென்று சொல்லப்பட்டிருந்தலால் அதிவியாப்தியுண்டாம். அதனை நீக்குதற்குப் பிரஹ்மலக்ஷணத்தில் “சுத்த” த்துடன் “அபார” முஞ் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டது. சாங்கியமதத்தில் ஆத்மாவைச் சுத்தமெனக் கொள்ளினும் அபாரமெனக் கொள்ளவில்லை. சாங்கிய மதத்தில் ஆத்மா தேசகாலங்களால் அந்தமுடைய தன்றாயினும் வஸ்துவினால் அந்தமுடையதாம். ஆதலால் முற்றும் அபாரமன்று. ஈண்டு பிரஹ்மம் “சுத்த” மாயும் “அபார” (தேசகால வஸ்து பரிச்சின்னரகித) மாயு மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருந்தலால் அதில் அதிவியாப்தி யில்லை.

முற்கூறிய பிரஹ்ம லக்ஷணங்களில் சுகம்—நித்தியம், நித்தியம்—பிரகாசம் என்னும் இரண்டு இரண்டு விசேஷணங்களாலேயே அதிவியாப்தி தோஷம் நிவிர்த்தியாவதாயிருந்தாலும், பிரஹ்மத்தை யறியவேண்டுமென்றும் இச்சையுள்ளவர்களுக்கு அந்த விசேஷணங்களின் ஞானமுண்டாக்குக, அல்லது அநேக விதமாகப் பிரஹ்ம லக்ஷணத்தின் ஞானமுண்டாக்குக என்னும் நிமித்தத்தால் அதிக விசேஷணங்கள் சொல்லப்பட்டன. முற்கூறிய விசேஷணங்களோடு கூடிய பிரஹ்மம் யாதோ “அதுவே நான்” என்பது உங்கலாசரணத்தின் தாற்பரியம்.

(1)

ஜீவப்பிரம ஐக்கியமான கார்த்தின் விஷயம் இந்த மங்கலாசரணத்தினால் துணை செய்யப்படுகிறது.

பிரதீப சமாச்சாரத்தின்

புனேப் சமாதானங்கள்

1-வது ஜனேஷம்:—விஷ்ணு சிவன் முதலிய தேவதைகளின் ஸ்மரண ரூபமான மங்கலத்தைச் செய்யவேண்டும். அத்தேவதைகளை விட்டுத் தனது ஸ்மரணரூப மங்கலத்தைச் செய்வது சரியன்று.

சமாதானம்:—எனது (பிரத்தியகாத்மாவின்) ஸ்வரூபம் சமுத்திரம் போல அபாரமா யிருக்கிறது. அதில் விஷ்ணு, சிவன், பிரஹ்மா, சூரியன், சந்திரன், வருணன், யமன், சக்தி, குபேரன், கணபதி என்பவர்களால் உப லக்ஷிதமான (516) தேவதைகளும் அலைகளாக இருக்கிறார்கள். ஆத லால் எனது ஸ்மரணரூப மங்கலத்தால் சகல தேவதைகளின் மங்கலமும் செய்ததாகிறது. ஆதலால் தனது மங்கலத்தையே செய்தலில் ஓர் அநுசிதமு மில்லை. (2)

2-வது ஜனேஷம்:—விஷ்ணு சிவன் முதலிய தேவதைகளை (மாயாவிசி ஷ்ட சேதனமான ஈசுவரனது அலைகளாகச் சொல்லலாம்; உமது சொரூபத் தின் (பிரத்தியகாத்மாவின்) அலைகளாகச் சொல்லலாகாது. ஆதலால் ஈசுவா னது மங்கலத்தைச் செய்தல்வேண்டும். விருஷத்தின் மூலத்தில் விடப்பட்ட ஜலத்தினால் கிளை முதலியன திருப்தி யடைவதுபோலும், பிராணனுக்கு ஆகாரம் கொடுப்பதனால் இந்நிரியாதிகள் திருப்தி யடைவதுபோலும் ஈசுவா மங்கலத்தினால் சர்வ தேவதைகளின் மங்கலமும் சித்திக்கிறது; உம் முடைய (பிரத்தியகாத்மாவின்) மங்கலத்தினால் தேவதைகளின் மங்கல மும் சித்திக்கிறதில்லை.

சமாதானம்:—கிருபையை யுடையவரும் சர்வஞ்ஞமான எந்த ஈசுவரனின் மூரிகன் இருதயத்தில் தியானஞ் செய்கிறார்களோ அந்த ஈசுவரன் மாயோ பாதியினால், ரஜஜுவிற் சர்ப்பம்போலும் சொப்பனத்திற் பட்டணமபோலும் என் சொரூபத்தில் மித்தையாகவே விளங்குகிறார். எந்த வஸ்து எதனிடத் திற் கற்பிக்கப்படுகிறதோ, அந்தக் கற்பித வஸ்து அநிஷ்டான ரூபமேயா மென்னும் நியம மிருத்தலால் எனது ஸ்மரணரூப மங்கலத்தினால் ஈசுவரானி சகல தேவதைகளின் மங்கலமும் சித்திக்கிறது. ஆதலால் என் சொரூப வடிவ மங்கலமே உசிதமாம். (3)

3-வது ஜனேஷம்:—ஈசுவரன் சுத்தப் பிரஹ்மத்தில் கற்பிதர்; உமது சொரூபத்தில் கற்பிதரல்லர். ஆதலால் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் மங்கலம் செய்யத்தக்கது. அதன் மங்கலத்தால் சகல தேவதைகளின் மங்கலமும் சித் திக்கும்; உமது மங்கலத்தினால் சித்திக்கமாட்டாது.

சமாதானம்:—கயிற்றையறியாததினால் சர்ப்பப்பிரதிதியுண்டாவதுபோல், எதனை (பிரஹ்மத்தை) யறியாததினால் இந்த ஜகத்தின் பிரதிதி யுண்டாகி ன்றதோ, கயிற்றை யறிவதினால் சர்ப்பம் நிரிசுத்தியாவதுபோல், எதனை (பிர ஹ்மத்தை) யறிவதினால் இந்த ஜகத்து நிரிசுத்தியாகின்றதோ, அந்த அநிஷ்ட

வஸ்துநிர்த்தேசரூபமங்கல உரை.

டானரூப சுத்தப் பிரஹ்மமாகிய நான் தானேதானாயிருக்கிறேன்; 'தானே தானாய்' என்று சொன்னதினால் அம்சாம்சிபாவம், விகாவிசாரி பாவம், உபாஸியபாவம் முதலிய எவ்விதத்தாலும் எனக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் சிறிதும் பேதமில்லை யென்பதும்; பேதமின்மையினால் காரியத்தன்மை ரூபம், பிரகாசியத்தன்மைரூபம், ஆதேயத்தன்மைரூபம் என்னும்* மூன்றுவித பாதந்நிரத் தன்மைகளும் இல்லாதவன் யான் என்பதும் ரூபிக்கப்பட்டன. ஆதலால் எனது (பிரத்தியகாத்மாவின்) மங்கலமே, சுத்தப் பிரஹ்மத்தின் மங்கலமாம். (4)

சு-வது ஐகேஷ்பம்:—உங்கள் பரம்பரைக் குருவாகிய தாதாஜீவவர்கள் சம்பிரதாயத்தின் இஷ்ட தேவதையாகிய ஸ்ரீராமசந்திரனை நமஸ்காரம் செய்யுத்தம்.

சமாநானம்:—எந்த ராமசந்திரனை யறிகிறதற்காகச் சகிருத புருஷர்கள் ஆசையின்றிச் சற்கருமங்களைச் செய்கிறார்களோ, அந்த ராமசந்திரனை தாதுதயாலஜீயின் சம்பிரதாயத்தில் ராமரானவர் நிர்க்குணப் பிரஹ்ம சொரூபமா யிருத்தலின்) என் சொரூபமாகவே இருத்தலால் நான் நமஸ்கரிப்பேன்? என்னை விட வேறு வஸ்து இல்லாததினால் நான் யும் நமஸ்காரஞ் செய்ய வேண்டியதில்லை என்பது கருத்து. அல்லது அந்தப் பிரஹ்மத்தை யறியும் விருப்பத்தால் சகிருத புருஷர்கள் ராமசந்திரனை நிஷ்காமமாய்ப் பஜிக்கிறார்களோ, அந்தப் பரப்பிரஹ்மம் என் சொரூபமா யிருத்தலால் நான் யாரை நமஸ்கரிப்பேன்? எனக்குப் பின்னமாக வேறொன்று மில்லவேயில்லை; நான் யாரை நமஸ்காரம் செய்வேன் என்பது தாற்ரியம். (5)

வஸ்துநிர்த்தேசரூபமங்கல முடிந்தது.

■ ஊரணத்தின் அநினமாதல், பிரகாசத்தின் அநினமாதல், ஆதாரத்தின் அநினமாதல் எனப்படும் மூன்றுவித பாதந்நிரத் தன்மைகளாம்.

ஓம்.

ஸ்ரீ கணேசாய நம:.

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

முதலாவது தாங்கம்.

அறுபந்த சாமாநிய நிருபணம்.

1. வஸ்துநிர்த்தேசநுபமங்கலம்.

1. சுகமாயும், நித்தியமாயும், பிரகாசமாயும், வியாபகமாயும், எந்நுபங்களுக் காதாரமாயும், புத்தி யறியாததாயும் புத்தி யறிவதாயும், சுத்தமாயும், அபாரமாயும் இருப்பது எதுவோ, அது நான்.

2. அபாரமான எனது சொரூப சமுத்திரத்தில் விஷ்ணு, சிவன், பிரஹ்மா, சூரியன், சந்திரன், வருணன், இயமன், சக்தி, குபேரன், கணேசன் என்பவர்கள் அலைகளாயிருக்கின்றார்கள்.

3. எந்தக் கிருபாநிதியாகிய சர்வஞ்ஞான முனிகள் இருதயத்திற் கொண்டு தியானஞ் செய்கின்றார்களோ, அவர் என்னிடத்தில் உபாநியினால் மித்தையாக விளங்குகின்றார்.

4. எதனை யறியாததினால் பழுதையிற் பாம்புபோல ஜகத்துத் தோன்றுகின்றதோ, எதனை யறிவதனால் அப்பாம்புபோல ஜகத்து நசித்துப் போகின்றதோ அந்தநான், தானேதான்.

5. புண்ணியவான்கள் எந்த ராமனை ஞானவிருப்பத்தால் நிஷ்காமாகப் பணிக்கின்றார்களோ, அந்த ராமன் எனது ஆத்மாவா யிருத்தலால் யான் யாரை நமஸ்கரிப்பேன்? (1.)

2. கிரந்தமகிமை. 2-3.

வேதாந்த சித்தாந்த மென்னுஞ் ஜலத்தால் நிறைந்து, மிகவும் ஆழமாயிருக்கின்ற “விசாரசாகரம்” என்னும் ஸூலைச் சொல்லுகின்றேன்.

■ பூர்வபுஷி சித்தாந்திகளாலேனும், குரு சிஷ்யர்களாலேனும் செய்யப்படும் ஜடம் சேதன முதலிய பதார்த்தங்களின் நிர்ணயத்திற்கு விசாரமென்று பெயர். இங்கு விசார சப்தத்திற்கு விடாத கண்ணியினால் பூர்வபுஷி முதலியோர்களால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அர்த்தமாகிய விசாரத்தின் விஷயமும் கொள்ளப்படும். அவ்விசாரத்தின் விஷயமான நிர்ணயிக்கப்பட்ட அர்த்தமே சித்தாந்தமாய். ஆதலால்,

1. பிரதிவாதி அல்லது சிஷ்யனாகிய வாயுவினுற் பிரேரிக்கப்பட்ட சித்தாந்தி அல்லது குரு மேகமாய்.

இதனை * திராவிடவன் விசாரித்து (குருமுக்கமாகச் சிரத்தை, பக்தியுடன் கேட்டு மனனஞ்செய்து) சொருபத்தின் சாக்ஷாத்ஶாரூப அபரோக்த ஞான வாயிலாக அவித்தையாதி யனர்த்தங்களின் நிவிருத்தி பூர்வகமாய்ப் பரமாத்மத்தை அடைவான். † சூத்திரம் ‡ பாஷ்யம் § வாரீந்திக § முதலிய ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்கள் அநேகம் இருந்தாலும், அந்த ஸம்ஸ்கிருத நூல்களால்

2. அதனாலுண்டாகியது விசாரமாகிய ஜலத்தின் மழையாம்.

3. அதனோடு அதன் விஷயம் வேதத்தின் சித்தாந்தமாகிய ஜலமாம்.

4. அது சாக்ஷாத்ஶாரூபம் யிருத்தலின் இந்நூல் சாக்ஷாத்ஶாரூபம்.

ஆதலால் இது விசாரசாக்ஷாத்ஶாரூபம் மெனப்படுகின்றது.

1. இதன் ஆதிமுதல் அந்தபரியந்தமான வர்ணங்களின் சமவடிவமாயும் பூமியாம்.

2. இதன் கண் முந்தைய வேதத்தின் சித்தாந்தமாகிய ஜலம் நிறைந்திருக்கின்றது.

3. இதற்கு ஏழு பிரகாரங்களான நான்கு மென்னும் அலைகளும்.

4. இதில் கடினப் பிரகாரமாகிய மகாநகரமும்,

5. சுத்த சொருபத்தின் நிர்ணயமான மணி மாணிக்க முதலியனவும்,

6. விவேகாதி சாதனவடிவப் பதினாறு இரத்தினங்களு மிருக்கின்றன.

7. இதனைக் கடத்தற்கு ஜிஞ்ஞாசுவின் புத்தி ஓடும்.

8. அப்பியாசம் நல்ல காற்று.

9. பிரஹ்மநிஷ்டாகிய குரு மாலும்.

10. இதற்குச் சம்சாரமாகிய கு (தீய) தேசத்தோடு சம்பந்தமுடைய அஞ்ஞானம் இக்கரை.

11. மோக்ஷவடிவ சுதேசத்தோடு சம்பந்தமுடைய ஞானம் அக்கரை.

12. இதனைச் சிரத்தையோடு படித்தவாகிய கடத்தற்கு மோக்ஷவடிவ சுதேசத்தின் பிராப்தி பயனும்.

இத்தன்மையதாய் இவ்விசாரசாக்ஷாத்ஶாரூபம் நூலிருக்கிறது.

* 'தீ' என்பது புத்தி, அதனை 'ர' என்பது விஷயங்களினின்றும் இரகித்தல். இத்தன்மைய பிரஹ்மசரிய முதலிய சாதனங்களோடு கூடிய அதிகாரி இவ்ருத "தீ" எனப்படுகின்றான்.

† சொற்ப அக்ஷரங்களை யுடையதும், சந்தேகமில்லாத சாரத்தை யுடையதும், எங்கும் பிரவிருத்தியாவதும், எதனாலு தடுக்கப்படாததும், தோஷமில்லாததுமாயுள்ள வாக்கியம் எதுவோ அது சூத்திரமெனப்படும். இத்தன்மைய சூத்திரங்களின் சமுதாய வடிவ வடி (ஆறு) சாஸ்திர முதலிய அநேக கிரந்தங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றுள் இங்கு வேத வியாசாரம் செய்யப்பட்ட 555 பிரஹ்ம சூத்திர வடிவ உத்தர மீராமஸா சாஸ்திரம் "சூத்திர" சப்தத்தால் கிரகிக்கத்தக்கதாம்.

‡ சூத்திராதிருப மூலக்கிரந்தங்களிலுள்ள பதங்களைக்கொண்டு அவற்றிற்குப் பரியாயமான தனது பதங்களைக்கூறி, பின்னர் மூலத்துள்ள பதங்களை யதூசரித்த பதங்களால் தனது பதங்களை விவரித்தல் (விசேஷமாக வர்ணித்தல்) "பாஷ்ய" மெனப்படும். இப்படிப்பட்ட பாஷியங்கள் அநேகமுள்ளன. அவற்றுள் இங்கு ஸ்ரீ சங்கராசாரியரார் செய்யப்பட்ட பாஷியம் கிரகிக்கத்தக்கது.

§ மூலக்கிரந்தாரால் சொல்லப்பட்டனவும், சொல்லப்படாதனவும், விருத்தமாகச் சொல்லப்பட்டனவுமாகிய அர்த்தங்களின் சித்தமான விசாரம் எதன் கண் இருக்கிறதோ, அத்தன்மைய சுலோகரூபமான வியாக்கியானத்திற்கு "வாரீந்திக" மென்று பெயர். அப்படிப்பட்ட வாரீந்திகங்களும் அநேகமுள்ளன. அவற்றுள் இங்கு ஸ்ரீ சங்கராசாரியருடைய சிஷ்யரான மண்டகமியிரென்னும் ஸ்ரீசுரேஷ்வராசாரியரால் செய்யப்பட்ட வாரீந்திகம் கிரகிக்கத்தக்கது.

§ முதலியவெனும் சப்தத்தால் உபநிஷத்துக்களில் பகவந்தை முதலிய அநேக கிரந்தங்கள் கிரகிக்கத்தக்கனவாம்.

மந்தபுத்தியுடைய புருஷர்களுக்குப் போதமுண்டாகிறதில்லை. *தமிழ்நூல்களால் மந்தபுத்தியுடைய புருஷர்களுக்கும் போதமுண்டாகும். ஆதலால் நூலை ஜரம்பித்தல் நிஷ்பலமன்று. ஸம்ஸ்கிருத நூல்களை விசாரித்தற்குப் புத்தி ராமர்த்தியமில்லாத † மந்தமதியுடைய அஞ்ஞானிகளின்பொருட்டு இத் தமிழ்நூலை யாரம்பித்தல் ஸபலமாம் (பிரயோஜனமுடையதாம்). (2.)

3. தமிழ்நூல்களானேக மிருந்தாலும் விசாரணாகாமொழிந்த மற்றத் தமிழ் நூல்களால் ஆத்மவஸ்துவிலுள்ள சந்தேகங்கள் நிவிர்த்தியாகா. இதில் இது ஏதுவாம்:—

1. சிலர் சிரவணஞ்செய்து தமிழ்நூல்களைச் செய்திருக்கிறார்கள். அவற்றின் விஷயம் சில அமசங்களில் மாத்நிரம் சாஸ்திர அதுசாரமாயும், கேட்ட அர்த்தம் † சரியாகக் கிரகிக்கப்படாத அபிசங்களில் சாஸ்திர மிருத்தமாயும் இருக்கும். ஆகையாற் கேள்வியுடையோராரை செய்யப்பட்ட தமிழ் நூல்களினால் சந்தேகமின்றிய போத முண்டாகிறதில்லை.

2. வேறு சிலர் சொற்பசாஸ்திரம் படித்துத் தமிழ் நூல்களைச் செய்திருக்கிறார்கள். அவற்றில் வேதாந்தார்த்தம் பூர்ணமாகச் சொல்லப்படாததினால் அவற்றினாலும் சந்தேகமின்றிய போத முண்டாகிறதில்லை.

இந்த விசாரணாக கிரந்தந்திலோ விஷயங்கள் பூர்ணமாயும் வேதாந்தசாஸ்திராதுசாரமாயும் எவ்விடத்திலும் விருத்தமில்லாமலும் மிருக்கின்றன. ஆத்ம ஞானத்தில் உபயோகமுள்ள பதார்த்தங்கள் விஸ்தாரமாகவும் நிரூபிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. ஆதலால் இதற்குச் சமானமாக வேறு தமிழ் நூல்களில்லை; எல்லாத் தமிழ்நூல்களினும் இது உத்தமமானதாம். (3.)

■ இந்நூலாசிரியர் ஹிந்திபாஷா கிரந்தமெனக் கூறியுள்ளாயினும், இங்குத் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப் புகுந்தமையின் தமிழ்நூலெனக் கூறவேண்டியதாயிற்று.

† மந்தமதியுடைய அதாவது சம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களை விசாரித்தலில் அற்ப புத்தியுடைய அஞ்ஞானி (சொருபததை யறியாதவர்) களின்பொருட்டு இத்தமிழ்நூலை ஜரம்பித்தல் என்றதனால் “சமஸ்கிருதத்தில் அற்ப மதியுடைய சொருபத்தின் அஞ்ஞானி இத்தமிழ்நூலுக்கு அதிகாரி” யெனப்பட்டது.

இவ்விவக்கணத்தின் பரிகைடி இதுவாம்:—

1. தமிழ் சம்ஸ்கிருதம் என்னும் இரண்டிலும் அற்பமதியுடைய அஞ்ஞானிகளோ பாமரர்களும் விஷயிகளுமாகிய அநேகஜீவர்க ளிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் மூர்க்கர்களாயிருத்தலின் தங்களை அஞ்ஞானிகளென்று மதிக்காது, ஞானிகளென மதித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் அறிதல் வேட்கையின்மையின், விவாகத்தில் அநிகாரியாகிய உண்ட (ஆண்மையிலாத) புருஷனைப்போல அவர்கள் கிரந்தத்தில் அதிகாரிகளாகார்.

2. சம்ஸ்கிருதத்தில் அற்பமதியையுடையவர்களோ சிலர் தமிழ் உணர்ச்சியுடையோராய் ஞானிகளாய் மிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தமிழ் நூலில் அற்பமதியுடைய ரல்லர். ஆதலால் அறியுமவிரூப மின்மையின் கிரந்தத்தில் அதிகாரிகளல்லர்; முத்தராவர்.

3. அஞ்ஞானிகளோ சிலர் (பாமரர், அல்லது விஷயிகள், அல்லது ஜிஞ்ஞாஸுக்கள்) சம்ஸ்கிருத முணர்த்தவர்களாய் மிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அற்பமதியுடையவர்க ளல்லாதலின், தமிழ்நூலில் அதிகாரிகளல்லர்.

ஆதலால் முற்கூறிய ஸங்குணம் தோஷமின்றியதாம்.

† இத்திரியத்தின் அல்லது சித்தத்தின் சஞ்சலத்தன்மையினால் சிவவணம் செய்யப்பட் ட அர்த்தம் பூதாக்கிரியைப்போல உன்னவாது தாரணஞ் செய்யப்பட்டதாம்.

அறுபத்தத்தின் பெயர்.

அதிகாரி, சம்பந்தம், விஷயம், பிரயோஜனம் என்பவற்றிற்கு * அறுபந்த் மென்று பெயர். அதிகாரிமுதலிய கிரந்தத்தின் அறுபந்தத்தை யறியாவிடின், விவேகிக்குக் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆதலால் எவ்வறுபந்தத்தை யறிதலால் அதிகாரி இந்நூலைக் கேட்பானோ, அவ்வறுபந்தத்தை இப்போது சொல்லுகிறேன். (4.)

5. அதிகாரிவர்ணநம். 5-23.

அந்தக்கரணத்தில் மூன்றுதோஷங்களுண்டு.—1. ஒன்று † மலம், 2. மற்றையது விசேஷம், ௩. மூன்றாவது ஆவரணம்.

1. நிஷ்காமகர்மத்தினால் அந்தக்கரணத்தின் மலதோஷம் நீங்கும்.

2. உபாசனையினால் விசேஷத்தோஷம் நீங்கும்

3. ஞானத்தினால் ஆவரணதோஷம் நிவர்த்தியாகும்.

எவனுக்கு நிஷ்காம கர்ம உபாசனைகளால் மலவிசேஷங்கள் நிவர்த்தியாகிச் சொரூபத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானமாத்மிரம் சித்தத்திலிருக்

■ வீடு காது கால்களினி நிற்சாது. அதுபோல சகல கிரந்தங்களும் நான்கு அறுபந்தங்களினிற் பிரா. அவற்றைத் தெரிந்துகொண்டாலன்றி விவேகிக்குக் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தியுண்டாகாது. ஆதலால் கிரந்தாரம்பத்தில் இவற்றைச் சொல்ல வேண்டியது அவசியம். தன்னை (அறுபந்தத்தை) யறிந்த பிறகு எது முமுக்ஷுவைக் கிரந்தத்தோடு சம்பந்தப்படுத்துகிறதோ அது அறுபந்தமாகும்.

† ஸ்தூலதேகத்தில் வாதம் பித்தம் கபமென்று மூன்று தோஷங்கள் உண்டு. அவற்றை நிவர்த்திக்கத் தன்வந்திரிமுதலியோர் ஆயுள்வேதத்தைச் செய்திருக்கின்றனர். அதுபோல அந்தக்கரணத்திலும் மலம் விசேஷம் அஞ்ஞானமென்று மூன்று தோஷங்களுண்டு. அவற்றை நிவர்த்திக்கக் கர்மகாண்டம் உபாஸனாகாண்டம் ஞானகாண்டமென்றும் மூன்று காண்டங்களோடு கூடிய நாலுவேதங்கள் பரமேசுவரனாற் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

1. மலம் என்பது பாவம். அப்பாவும் ஜன்மந்தாந்தரீந்ரீசெய்யப்பட்ட அசுபகர்மங் ஊரலுண்டாகிய அதர்மம், அபூர்வம், அதிருஷ்டம் என்னும் பெயர்களோடுகூடிய சம்ஸ்காரரூபாய யிருத்தலால் அதிருக்ஷமாயிருக்கிறது; ஆதலால் பிரத்தியக்ஷமாகிறதில்லை. அங்ஙனமாயினும் அசுபவாசனையால் அஃது அறுபிக்கப்படுகிறது. நிஷிதத கர்மத்திலா விஷயத்திலாவது எவனுக்கு இச்சையுண்டாகின்றதோ, அவனுடைய சித்தத்தில் அசுபவாசனை யிருக்கின்றது. அதனால் அவன் “மலதோஷத்தோடுகூடியவ” னென்று அதுமானிக்கப்படுகின்றான். இதனை நிவர்த்திக்க நிஷ்காமகர்மம், பூததயை, நாடோச்சாரணம் என்பவை உபாயங்களாம். இவற்றில் முதல் இரண்டு உபாயங்களும் மலத்தை மாத்மிரம் போக்கும். நாடோச்சாரணம் விசேஷத்தையும் போக்கும்.:

2. சித்தத்தின் சஞ்சலத்தன்மைக்கு விசேஷமென்று பெயர் எவனுடைய சித்தம் வேதாந்தத்தின் சிவணமுதலியவற்றிலாவது மகா உாக்ஷியத்தின் அந்தமாகிய தனது சொரூபத்திலாவது ஸ்திரமாய் நிற்சாமல் அந்நியவிஷயங்களில் பிரமிக்கிறதோ அவன் சித்தம் சஞ்சல முடையதாம். இதனாலேயே அவன் விசேஷத்தோஷத்தோடு கூடியவ னென் றறியப்படுகின்றான்.

கிறதோ, எவன் நான்கு சாதனங்களோடு கூடியவன யிருக்கிறானோ அப் புருடன் * அதிகாரியாவன். (5.)

6. நான்கு சாதனங்களின் வர்ணநம். 6-14.

1. விவேகம், 2. வைராக்கியம், 3. சமாதிஷ்ட்சம்பத்தி, 4. முமுகுஷுத்துவம் என்பவை சாதனங்களாம். (6.)

7. (1.) விவேகலக்ஷணம்.

1. ஆத்மா நாசமின்றியதும் கிரியையின்றியதும்.

2. ஜகத்து நாசமுள்ளதும் கிரியையுடையதும்.

இவ்வாறு அறிதலை † விவேகம் என்பர்.

இவ்விவேகமே எல்லாச் சாதனங்களுக்கு மாதாரமாம். ஏனெனின் முதலில் விவேகமுண்டாகுமாயின், பின் வைராக்கியாதி மற்றச் சாதனங்களுமுண்டாம். விவேகமுண்டாகாவிடின் மற்ற மூன்றும் உண்டாகா. ஆதலால் வைராக்கியம், சமாதிஷ்ட்சம்பத்தி, முமுகுஷுத்துவம் என்பவற்றிற்கு விவேகம் ‡ ஏதுவாம். (7.)

இதனை நிவர்த்திக்க (1) ஈசுவர நாமோச்சாரணம், அஜபாமந்திரோச்சாரணம், ஈஸ்வரமூர்த்தித் தியானம் அல்லது நிர்க்குணப் பிரஹ்மசிந்தனை முதலிய உபாசனைகள் செய்யத்தக்கனவாம். ஏனெனின் உபாசனையால் சித்தம் ஏகாக்ஷரமாக விசுப்போதும் நிலிருத்தியாகிறது. (2) அல்லது ஈசுவரபுத்தியாகக் குருவைச் சரீரம், வாக்கு, மனம், தன்ம் என்பவைகளாற் சேவைசெய்யின், அச்சேவை கர்மோபாஸனைகளின்கீழேயே சித்தத்திற்குச் சுத்தியையும் ஏகாக்ஷரத் தன்மையையும் கொடுக்கும். (3) அல்லது மந்த்ரானவிரூப்பினாலும் பிரீதியுடன் வேதாந்த சிவனைத்திலாவது அப்பியாசத்திலாவது பிரவிருத்தித்தலும் கர்மோபாஸனைகளின்கீழேயே சித்தத்துக்குச் சுத்தியையும் ஏகாக்ஷரத் தன்மையையும் கொடுக்கும்.

3. பிரஹ்மரூப ஆத்மாவை நான் அறியேன் என்னும் வியவகாசத்திற்கு ஏது அஞ்ஞானம். இது தத்துவஞானத்தால் நிவர்த்தியாகும்.

* பிரகஸ்பதிசுவனம் என்னும் யாகத்துக்குப் பிராஹ்மணமும், ராஜரூப யாகத்துக்குக் கூத்திரியனும், ஸோம யாகத்துக்கு வைசியனும் எப்படியுதிகாரிகளோ, அப்படியே வேதாந்த விசாரத்துக்கு நான்கு சாதனங்களோடும் கூடினவன் அதிகாரியாவன்.

† அன்னமானது நீரையும் பாலையும் பிரிப்பதுபோல, ஆத்மாவையும் அநாத்மாவையும் திடமாக விசாரித்தல் (பிரித்தறிதல்) விவேகம். இவ்விவேகமாதிரத்தால் ஜகத்து மித்தையென்னும் பரோக்ஷஞான முண்டாகுமெயன்றி அபரோக்ஷஞான முண்டாகாது. ஆதலால் மற்றச் சாதனங்களும் வேண்டும்.

‡ சுஃகை:—பிறரை வெல்லும் விருப்பினர்களாகிய பண்டிதர்களுக்கும் “ஆத்மா நித்தியம்; ஆத்மாவிற்கு கநியமான தேகாதிப் பிரபஞ்சவடிவ அநாத்மா அநித்தியம்” என்னும் வடிவின்தாகிய பேதஞான மென்னும் விவேக முண்டாயிருக்கின்றது. ஆனால் அவர்களுக்கு வைராக்கியாதி பிற்சாதனங்களுக்கு ஏதுவாகிறதில்லை.

சமாதானம்:—அப்பண்டிதர்களுக்குச் சாஸ்திராப்பியாசத்தினால் விவேகஞான முண்டாயினும், அது நிஷ்காம கர்ம உபாசனைகளால் சுத்தியின்றிய மலின அந்தக் கரணமாகிய தேசத்தி லுண்டாகின்றதாகலின்,

1. வேறிடத்தினின்றும் பெயர்த்துச் சலசம்பந்தமின்றிய பாஸநிலத்தில் ஊட்டப்படாதவிடிலிருந்துவிடுதல், வைராக்கியமுதலிய பிற்சாதனவடிவ (பக்க) விருக்ஷ

8. (2) வைராக்கிய லக்ஷணம்.

பிரஹ்மலோக பரியந்தமான போகங்களில் இச்சையுண்டாகாமல் அவற்றை விடுதலே* வைராக்கியமா மென்று வேதார்த்தத்தை யறிந்த முனிசுரர் சொல்லுகின்றார்கள். (8.)

9. (3) சமாதி ஆறன்பெயர். 9-13.

சமம், நமம், சீரத்தை, சமாநாமம், உபாதி, தீதிகை யென ஆறாம். (9.)

10. [1-2] சமதம்லக்ஷணம்.

(1) மனதை விஷயங்களினின்றும் தடுத்தலை நல்லதீரர் † ■■■ மென்பர்.

பரம்பரைக்கு ஏதுவாகிறதில்லை. ஆனால் அந்த விவேகம் சித்திர அங்கதனைப்போலும், சித்திர அமுதத்தைப்போலும், சித்திர அக்கினியைப்போலும் சொன்மாதிரித்தா லாகிய யா யிருத்தலின் அவிவேகமேயாம்.

2. சுத்தியுள்ள அந்தக்காண தேசத்தில் உதயமாகிய விவேகம் ஜலமும் ரசமுமுள்ள (சுதப்பு) நிலத்தில் டப்பட்ட கதலி விருகாத்தினைப்போல வைராக்கியாதி பிற்சாதன வடிவ பிறவிருகாங்களின் பரம்பரைக்கு ஏதுவாகின்றது ஆதலால் சுத்தசித்தமாகிய பூமியில் உதயமாகிய விவேகம் வைராக்கியத்திற்கு அசாநாரண காரணமாம். வைராக்கியம் ஷட்டசம்பந்திக்கு அசாநாரணகாரணமாம். இவ்வாற்றால் பின்பின் சாதனங்களுக்கு முன்முன் சாதனங்கள் நிமித்தகாரணமாம். சுத்த அந்தக்காணமாகிய பூமி எல்லா வற்றிற்கும் உபாதானகாரணமாம்.

ஆதலால் சித்தசுத்தி பூர்வமான விவேகம் முமுக்ஷுக்களால் அவசியம் சம்பாதிக்கத்தக்கதாம்.

■ வைராக்கியமாவது திபாகஞ்செய்யும் இச்சை, அல்லது இச்சையில்லாமை. இது 1 யதமானம். 2 வியதிநோகம். 3 ஏகேந்திரியம். 4 வசிகாரம் என நாலுவகையாம்.

1. யதமானம் என்பது மந்தவிவேகம்.

2. வியதிநோகம்:—கீரியானது நகுலக்கொடியை யாசிரயித்துப் பாம்புடன் சண்டையிடுவதுபோல் சந்தக்கத்தின் ஆசிரயத்தால் துர்க்குணத்தை விடுதலிலும், நற்குணத்தைக் கொள்ளுதலிலும் உண்டாகும் உற்சாகம் வியதிநோகமாம்.

3. இந்நிரிய நிக்கிரகமே ஏகேந்திரியம்,

4. மனோசிக்கிரகமே வசிகாரம். இது (1) மந்தம், (2) தீவிரம், (3) தீவிரதாமென மூவகையாம்.

(1) புத்திரதனாதி னாசத்தால் சம்சாரத்தை வெறுக்கும் புத்திவிருத்தி மந்தமாம்.

(2) இந்த லோகத்தில் புத்திராதி சம்பந்தத்தா லுண்டாகும் சுகத்தை இச்சியாம விருப்பது தீவிரம்.

(3) புனராலிருத்தி யுண்டென்பதையறிந்து சர்வலோகங்களின் இச்சையு மில்லாம விருப்பது தீவிரதாம்.

இவற்றில் ஞானத்துக்குக் காரணம் தீவிரதாவகோ வைராக்கியமாம். இதனையே ஹிருணாசு சம்பாதிக்கவேண்டும்.

† நோஷுதிருஷ்டியாகிய அந்ருசத்தால் மனதின் யசனைபைச் ■■■ தீனப்படுத்து

சமம்,

- (2) இந்நிரியங்களை விஷயத்திற் செல்லவிடாமற் தடுப்பதனைத் தம மென்பார். (11.)

11. [3-4] சிரத்தை சமாதானலக்ஷணம்.

- (3) † சிரத்தை வேதகுரு வாக்கியங்களில் விசனாசம்வைப்பது. (12.)
(4) ‡ சமாதானம் மனது சலியாமல் ஸ்திரமாய் நிற்பது. (13.)

12. [5] உபராமலக்ஷணம்.

தோஷதிரஷ்டி பூர்வகமாய்ச் சாஸ்திரசிந்தையாகிய சாட்டையால் சந்தாதி விஷயவடிவ மார்க்கத்தில் போகும் இந்நிரியங்களாகிய குதிரைகளைச் சுவாதினஞ் செய்தல் நமம். இரஃபுச்சிந்திய கண்ணாடியில் முகத்தைப் பார்க்கும்போது நேத்திர விருத்தி வெளியிற் சென்றுவிடுகின்றது. அதுபோல இந்நிரியவாயிலை விஷயங்களினின்றும் தடுத்தலாகிய தமமின்றி மனதின் நிரோதமாகிய சமம் சித்தியாது. கடிவானத்தைப் பிடித்தாலன்றிக் குதிரை யடங்காததுபோல மனதின் நிரோதமாகிய சமமின்றி இந்நிரியங்களின் நிரோதமாகிய தமம் சித்தியாது. ஆதலால் இச்சமதமங்களுக்கு ஒன்றாகொன்று அபேகையுண்டு.

அங்ஙனமே எல்லா வுட்சம்பத்திகளுக்கும் ஒன்றற்கொன்று அபேகையுண்டு.

அதுமேல் 8 வது பக்கம் 5 விளக்கவுரையில் நிரூபிக்கப்படும்.

† எவனுக்கு ஈசுவரன் குரு முதலியவர்களிடத்தில் பூஜ்யபுத்தியால் பிரீதிநுப பத்தியுண்டாகிறதோ, அவனுக்கு வேதம் சாஸ்திரம் குரு என்பவர்களின் வசனங்களில் சிரத்தை யுண்டாகிறது ஆகையால் சிரத்தை பக்தியை அபேகித்திறது இந்தக் சிரத்தத்தில் மூன்றாவதாகச் சொல்லப்பட்ட சிரத்தை சில சிரத்தங்களில் ஆறுவதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(1) சர்வசாதனங்களின் சம்பத்தியாகிய தயிர்க்கடைதலின் சாமக்கிரியில் சிரத்தை கடைதற் பாத்திரமாம். அது பங்கமானால் சகல சாதனங்களும் வியர்த்தமாகும்.

(2) அல்லது சாதனங்களின் சம்பத்தியாகிய விருகூத்திற்குச் சிரத்தை பழமாம். அது நாசமானால் சகல சாதனங்களும் வியர்த்தமாகும்.

சிரத்தையிருந்தால் மற்றச் சகல சாதனங்களும் ஸபலமாம். ஆதலால் ஞானத்தின் சாதனங்களிலும் சிரத்தை முக்கிய சாதனமாம். அது குஸங்கம் (தீர்ப்பு) முதலிய நாச நிமித்தங்களினின்றும் இரகூபிக்கத்தக்கதாம்.

சாதன சம்பத்தியாகிய தயிர் கடைதற் சாமக்கிரியின் உருவகம் ஸ்ரீ போதாத்ர காமென்னும் தூலின் முதல் ரத்தினத்திலும், இச்சாதன சாமக்கிரியாகிய விருகூத்தின் உருவகம் ஸ்ரீ பாலபோதினியென்னும் உரையோடு கூடிய பாலபோதத்தின் முதல் உபதேசத்திலும் விஸ்தாரமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

‡ பிரஹ்மரூப லக்ஷியத்தில் சித்தம் ஏகாக்கிரமாயிருப்பது சமாதானம். மூன் அதிகாரிலக்ஷணத்தில் உபாசனையால் விசேஷதோஷம் நீங்கிச் சித்த ஏகாக்கிரத்தன்மை யுண்டாயிருக்க வேண்டியதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இவ்விரண்டிற் சித்த ஏகாக்கிரத்தன்மைகளுக்கும் வித்தியாசம் யாதெனின், முதலாவதுசுருணப்பிரஹ்மத்தின் அல்லது மூர்த்தியின் உபாசனையால் உண்டாவது; இரண்டாவது நிர்குணப் பிரஹ்மத்தினிடத்தில் இருப்பது.

(5) * உபராமாவது † சாதனசகித சகல கர்மங்களையும் விட்டு, விஷமாக எண்ணி விஷயங்களை விட்டோடுதலும், ‡ ஸ்திரீயை வெறுத்தலுமாம். (14.)

13. [6] திதிக்கையின் லக்கணம்.

(6) ¶ திதிக்கையாவது சிதோஷ்ணம் பசிதாகமுதலிய துவந்துவங்களைச் சகிப்பது திதிக்கையாமெனப் பண்டிதர்களாகிய ■ முனிவரவிறைவர் கூறுவர். இச்சமமுதலிய § ஆறும் ஒரே சாதனமாக வெண்ணப்படுகின்றன. ஆதலால் விவேகிகள் சாதனங்கள் ஒன்பதாகா, நான்கேயாமென்று சொல்லுவர். (15.)

■ தியாகஞ்செய்தபின், அடையப்பட்ட விஷயத்தில் மறுபடியும் இச்சை யுண்டாகாமலிருப்பது வையாக்கியத்தின் பயனாகிய உபராமமாம். இதனையே உபரதியென்றும் விடலென்றும் கூறுவர். இதுவே மீண்டும் போகங்களில் அதினமாகாதிருத்தல் வழவினதாகிய வையாக்கியத்தின் பயனும். அடையாத விஷயங்களில் தோஷத்திருஷ்டி பூர்வகமாய் இச்சையில்லாமலிருப்பது வையாக்கியம்.

† ஸ்திரீ, தனம், ஜாதி, அபிமானம் முதலிய கர்மத்தின் சாதனங்களோடு.

‡ இங்கு “விஷயங்களை விட்டோடுதல்” என்பதனாலேயே, ஸ்திரீ முதலிய சகல விஷயங்களிலும் அருவருப்புக் காட்டப்பட்டது. மீண்டும் நாரியாகிய விஷயத்தில் அருவருப்பைக் கூறுதலால் புருஷத்தி (கூறியது கூறல்) என்னும் தோஷ முண்டாகின்றது. என்றாலும் பல ஜன்மங்களில் செய்த ஸ்திரீசங்கத்தின் சம்ஸ்காரம், தீவிரமாயிருத்தலாலும், ஸ்திரீயினிடத்தில் சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம், மைதன மென்னும் ஆறு விஷயங்களும் மிகுதியாய்ப் பெறப்படுதலாலும், மற்றவிஷயங்களினும் ஸ்திரீ விஷயம் பிரபலமாம். ஆதலால் அதனிடத்தில் அதிக அருவருப்பைச் செய்தல்வேண்டுமென்னும் அபிப்பிராயத்தால் அதனை மீண்டும் கூறியதாமாவின், அது ஈண்டுக் கூறியது கூறலென்னும் தூஷணமாகாது; பூஷணமேயாம்.

¶ ரொவனுதிப் பிரசங்கங்களில் அவைகளுக்கு விரோதமான சிதோஷ்ணம் பசிதாகம் முதலியவைகளைச் சகித்தல் திதிக்கை. இஃது இல்லாவிடின் ரொவனுதி காலங்களில் பசிதாகம் முதலியவைகள் சம்பவிக்கும். அப்போது அவற்றை நிவர்த்திக்காது பிரவர்த்திக்கும். அதனால் ரொவனுதிகளுக்கு விக்கினமுண்டாகும். ஆதலால் திதிக்கை (சகித்தல்) அவசியம் வேண்டும்.

§ முனி = சந்நியாசி; அவர்களில், வரர் = சிரோஷ்டர்களுவார் வித்துவத்ஸந்நியாசிகள்; அவர்களுக்கு இறைவர் = ஆசாரியர். அவர்கள் ஈண்டுமுனிவரவிறைவர் எனப்படுவர்.

§ சரீரருபாதத்திற்கு இந்திரியங்கள் குதிரைகள், மனம் கடிவாளம், புத்தி சாரதி, ஆத்மா ஐயுமானன். எவனுடைய சாரதி சரியாயிருக்கிறானோ, அவனுடைய இந்திரியங்களென்னும் குதிரைகள் ஈன்மார்த்தத்திற் சென்று, ஐயுமானனை ஸ்வர்க்கம் அல்லவோ மோகம் என்னும் இடத்திற் சேர்ப்பிக்கும். சாரதி தவறுடையவனுயின், இந்திரியங்கள் என்னும் குதிரைகள் தவறான வழியிற் சென்று ஐயுமானனை நரகத்திற் கொண்டு சேர்ப்பிக்கும். ஆதலால் முமுக்ஷுவானவன் தனது புத்தியாகிய சாரதி தனக்குத் தோற்றியவண்ணம் நடவாமலும், இந்திரியங்களாகிய குதிரைகள் ஈன்மார்த்தத்திற் செல்லும்படியாகவும் செய்யவேண்டியது. இவ்விடத்தில் புத்தியாகிய சாரதியை வசப்படுத்துதல் சமம் எனப்படும். இந்திரியங்களாகிய குதிரைகளை வசப்படுத்துதல் தம

14. (4.) முழுக் கூத்துவ லக்ஷணம்.

பிரஹ்மப்பிராப்தியும் அநர்த்த நிவிர்த்தியும் மோக்ஷத்தின் சோபனமாம்.

மெனப்படும். புத்தியும் இந்திரியங்களும், சாரதியின் அதினைத்திற் குதிரைகளும், குதிரைகளின் அதினைத்தில் சாரதியுமிருப்பதுபோல் இருக்கின்றன.

சுவர்ணத்தாற் செய்யப்பட்ட அநேக மணிகளையுடைய மாலை ஒரு பூஷணமாக எண்ணப்படுவதுபோல, சமதமாதிகள் வெவ்வேறா யிருந்தாலும் பாஸ்பரம் சகாயத்தை அபேக்ஷித்தலால் அவை ஆறும் ஒரு சாதனமாக எண்ணப்படுகின்றன. சமாதியாறும் பாஸ்பரம் சாதனமாதல் வருமாறு:—

1. (1) மனதை யடக்குதலாகிய சமயின்றி இந்திரியங்க ளடங்கா. ஆகலின் தமம் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(2) மனவடக்கமின்றிப் பகிர்முகமாகிய (ஸ்திரீ புத்திராதி விஷயங்களில் பற்றுடைய) மனநிற்கு வேதாந்த சாஸ்திரத்திலும் சற்குருவின்ரிடத்திலும் பூர்ண சிரத்தை யிராது. ஆதலால் சிரத்தையும் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(3) மன நிரோதயமின்றிப் பிரஹ்மத்தில் சித்தம் ஏகாக்கிரத்தன்மையை யடையாது. ஆகலால் சமாதானமும் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(4) பால்முதலிய உத்தம ஆகாரத்தால் வளர்க்கப்பட்ட கட்டின்றிய பூனை, எலியைக் கண்டவுடன் நிற்காமல் அதன்பேரில் பாய்வதுபோல், விஷயங்களினின்றும் உபரதியடைந்த மனதும் நிரோதமென்னும் சுயிற்றால் கட்டப்படாததாயின், நிற்காமல், கிடைத்த விஷயங்களில் பாயும். ஆதலால் உபரதியும் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(5) அந்தர்முகமான மனநிறைற்றான் சீதோஷ்ணாதி துவந்துவங் (இருமை)களைச் சகிக்கமுடியும்; பகிர்முகமான மனதால் சகிக்கமுடியாது. ஆதலால் நினைக்கையும் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

இவ்வாற்றால் தமாதிகள் ஐந்திற்கும் சமம் சககாரியாம் (சகாயமாம்.)

2. (1) அங்ஙனமே இராசப்பூச்சின்றிய கண்ணாடியில் நேத்திரவிருத்தி தடுக்கப்படாததுபோல, இந்திரியவாயிலைத் தடுத்தலின்றி மனம் தடுக்கப்படுகிறதில்லை. ஆதலால் சமம் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(2) உருவமுதலிய விஷயங்களில் பற்றுள்ளவனுக்குச் சற்குரு சந்நிதிரங்கலில் சிரத்தையிரா தாகலின் சிரத்தையும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(3) இந்திரிய சித்திரகமின்றிச் சஞ்சலமடைந்த மனதில் ஏகாக்கிரத்தன்மை நிகழ்க்கிறதில்லை ஆகலின் சமாதானமும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(4) இந்திரியங்களை யடக்காவிடின், பிரத்தியக்ஷமாய் அறுபலிக்கப்பட்ட அதுகூல விஷயங்களில் இராகத்தின் புலப்பட்ட சம்ஸ்காரவாயிலாக இச்சை யுண்டாம். ஆதலால் உபரதியும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(5) இந்திரிய நிரோதயின்றி விஷயங்களைக் காண்பதிலால் சஞ்சலப்படும் மனது சீதோஷ்ணாதினைச் சகியாது. ஆதலால் நினைக்கையும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

அதன் தீவிரமான இச்சை முழுநுகுத்துவ மெனப்படும். (16.)

விவேகாதிகள் நான்கும், சிவண, மனன, நிதித்தியாஸன மென்னும் முன்றும், தத்துவம் பதார்த்தங்களின் தீசோதன மொன்றுமாகிய எட்டும் ஞானத்துக்குச் சாதனங்க ளெனப்படும். (17.)

இவ்வாற்றால் சமமுதலியவற்றிற்குத் தமம் சுககாரியம்.

3. அங்ஙனமே சற்குரு சற்சாஸ்திர வசனங்களில் விசுவாசமாகிய சிரத்தையின்றிச் சிவணத்திற் பிரவிருத்திக்கும் இச்சையன்மையால் பதியினிடத்துச் செல்லுவதில் உபயோகியான சிங்காரத்தை விதவையணியாததுபோலச் சிவணத்தில் உபயோகியான சமமுதலிய எச்சாதனத்தையும் புருஷன் தரியான். சிரத்தையின்றித் தரிக்கப்பட்ட சகல சாதனங்களும் விதவையிறுற் செய்யப்பட்ட சிங்காரத்தைப்போல வியாத்தமாம். ஆதலால் சமமுதலிய சகல சாதனங்களும் சிரத்தையை அபேகிப்புகின்றன. இவ்வாற்றால் சிரத்தை சமமுதலிய சாதனங்களுக்கும் சுககாரி யென்பது வெளிப்படையாம்.

4. அங்ஙனமே சித்த ஏகாக்கிரத்தன்மையின்றிச் சமாதிரசாதனங்கள் சித்திக்கமாட்டா. ஆதலால் சமமுதலியன சமாதானத்தை யபேகிப்புகின்றன. இவ்வாற்றால் சமமுதலியவற்றிற்குச் சமாதானம் சகாயமாம்.

5. அங்ஙனமே விஷயங்களினின்றும் சித்தம் உபாதி யடையாதாயின் சமமுதலியன சித்திக்கமாட்டா. ஆதலால் சமமுதலியன உபாதியை யபேகிப்புகின்றன. இவ்வாற்றால் சமமுதலியவற்றிற்கு உபாதி சகாயமாம்.

6. அங்ஙனமே சித்த உஷ்ணம், பசி தாகம், லாபம் நஷ்ட முதலிய அநேக வியவகாரத்தாலுண்டாம் உபத்திரவங்களைச் சகித்தலின்றி மனநிரோதம், இந்திரிய நிரோதம், குருசாஸ்திர வசனங்களில் விசுவாசம், சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை, அடையப்பட்ட தகுதி விஷயங்களில் உபாதி என்னும் இவை உண்டாகா. ஆதலால் சமாதிகள் திதிக்கையாகிய தவத்தையும் அபேகிப்புகின்றன. இவ்வாற்றால் சமமுதலியவற்றிற்குத் திதிக்கை சகாயமாம்.

இவ்விதமாகச் சமமுதலியன பாஸ்பரம் சகாயமாகின்றன. ஆதலால் இவை ஆறும் ஒரே சாதனவடிவமாம்.

தீவிரமென்பது பசியுன்னவன் அன்னத்தைத் தேடுவதுபோலும், நெருப்பில் அகப்பட்டவன் ஜலத்தைத் தேடுவதுபோலும் இத்த முழுநுகுத்துவம் எல்லாச்சாதனங்களுக்கும் முன்னரே யுண்டாகின்றது. ஏனெனின் “பிரயோஜனத்தைக்கருதாமல் மந்தனம் ஒன்றிற் பிரவர்த்தியான்” என்பதனால் மந்தமான மோக்ஷரூபலத்தின் இச்சையல்லாவிட்டால் நிஷ்காம கர்மத்தில் ஒருவனுக்கும் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆதலால் மந்தமான மோக்ஷ இச்சை எல்லாச் சாதனங்களுக்கும் முன்னரே இருக்கவேண்டியது. ஆனால் அப்போது தீவிரமாயிராது. மற்றச் சாதனங்கள் சித்தித்தபின் அவ்விச்சை தீவிரமாகின்றது. அத்தீவிர இச்சைதான் சிவனுக்கென்றிற் பிரவிருத்தியுண்டாகும்படி செய்கின்றது.

தீசோதனத்துக்கும் ஜடத்துக்கும் முறையேயுள்ள காரணகாரியத்தன்மை அநிஷ்டான அத்தியஸ்தத்தன்மை திருஷ்டாதிருசியத்தன்மை சாக்ஷிசாக்ஷியத்தன்மை என்பவற்றைச் சாஸ்திரத்திற் கூறியபடி விசாரித்தல் அதாவது அன்னம் பாணையும்

15. அந்தரங்க பகிரங்க சாதனங்கள் 15-16.

1. முற்கூறிய விவேகாதிகளெட்டும் அந்தரங்க சாதனங்களாம்.

2. யஞ்ஞாநிகர்மங்கள் † பகிரங்கசாதனங்களாம்.

அவற்றில் ஜிஞ்ஞாசுவானவன் பகிரங்கத்தைவிட்டு || அந்தரங்கத்தைக் கொள்ளவேண்டியது.

1. எவற்றிற்குச் சிரவணத்திலாவது ஞானத்திலாவது பிரத்தியக்ஷபய னிருக்கிறதோ அவை அந்நாங்கசாதனமாம்.

விவேகாதிகள் நான்கும் சிரவணத்துக்குச் சாதனமாயிருக்கின்றன. ஏனெனின்,

நீரையும் பிரிப்பதுபோலும், அல்லது வெண்ணெயையும் மோரையும் பிரிப்பதுபோலும், மண்ணையும் கிணற்றுக்காயத்தையும் பிரிப்பதுபோலும் பிரிப்பதே பதார்த்தகோதனமாம். வேதாந்த சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட சகலப் பிரக்கிரமங்களுக்கும் இப்பொருளை யறிவித்தலிலேயே தாற்பரியமாம். இவ்வாற்தமே மகாவாக்கியார்த்த ஞானத்தில் உபயோகியாம். ஆதலால் முற்கூறிய பதார்த்த சோதனம் முமுகுவினால் செவ்வையாய்ச் செய்யத்தக்கதாம்.

தனுசினின்று விடுபட்ட பாணமானது லக்ஷியத்தை (குறியை)த் துளைப்பதற் சமீபித்த சாதனமாகுதலால் அது அதன் அந்தரங்கசாதனமாம். அதுபோல விவேகாதிகள் எட்டும் ஞானத்தின் சமீபித்த சாதனமாயிருத்தலின் ஞானத்தின் அந்நாங்கசாதனங்க ளெண்ப்படுகின்றன.

† தனுசு தூரத்திலிருப்பதாய் லக்ஷியத்தைத் துளைத்தற்குப் பாணத்தை விடுத்தல் வாயிலாகச் சாதனமாயிருத்தலால், அது அதற்குப்பகிரங்கசாதனமாம். அதுபோல யஞ்ஞ மும், ஸகுணோபாஸினை முதலிய கர்மங்களும் ஞானத்துக்குத் தூரத்திருப்பனவாய், பாவமும் விசேஷமூமான மலங்கள் இயன்றவாறு ஒழிதலாகிய சித்தசத்தியைக் கொடு த்தலோடு ஞான விருப்பத்தை யுண்டாக்குதல்வாயிலாகச் சாதனங்களாயிருக்கின்றன. ஆதலால் அவை ஞானத்தின் பகிரங்கசாதனங்களாம்.

‡ இவற்றில் அந்தரங்கசாதனத்தைச் சம்பாதித்தபின் பகிரங்கத்தை விடவேண்டியது. கிணற்றில் விழுந்தபுருஷன் முதலில் மரவேர் முதலிய ஏதேனும் ஓராதாரத்தைப் பிடித்துக்கொள்ளுகிறான். பின் அவனை வெளிப்படுத்துவதற்கு இரக்கமுள்ள ஓர் புருஷன் கயிற்றை விடின், அப்போது அவன் தான் முன்பற்றியிருந்ததைவிட்டுக் கயிற்றைப் பிடிக்கின்றான். அவ்வாறு கயிற்றைப் பிடிக்காமல் தான் முன் பிடித்திருந்த ஆதாரத்தை யும் விட்டுவிடுவானாயின் அக்கிணற்றிலேயே மூழ்குவன்.

அங்ஙனமே ஜனனமரணமென்னும் துலத்தோடுகூடிய சம்ஸாரமாகிய கிணற்றில் விழுந்த ஜீவன் சாதசங்கமுதலிய நிமித்தத்தா லடையப்பட்ட சுபவாசனையினால் கர்ம உபாசனையினிற் பிரவர்த்திக்கின்றான். எப்போது ஈசுவரானுகிய தயையுடைய புருஷனது கிருபையினால் சித்தசத்தி பூர்வகமான ஞானவிருப்பமுதலிய சாதனங்களின் அடை வுண்டாகின்றதோ, அப்போது அந்தப் புருஷன் ஞானவிருப்பமுடையோனாகக் கர்ம மாகிய பகிரங்க சாதனத்தைவிட்டு விவேகமுதலிய அந்தரங்க சாதனத்தைச் சித்தத்தில் தரிக்கின்றான். ஆனால் அந்தரங்க சாதனத்தை யடைதலின்றிப் பகிரங்க சாதனத்தை விடுவானாயின், இந்தச் சேவன் உபயப்பிரஷ்ட (இரண்டினின்றும் நழுவிப்பது) னாய்ச் சம் சாரமாகிய கிணற்றில் மூழ்குவன்.

(1) விவேகாதிகளின்றிய பகர்முத புருஷனுக்குச் சிவனும் சித்திக்கு நிலை.

(2) அங்ஙனமே சிவனமன நிறத்தியாசனங்களுக்கு ஞானத்தி டபயோகமிருக்கின்றது. சிவனாதிகளின்றி ஞானமுண்டாகுதில்லை.

(3) அங்ஙனமே தத்பதார்த்த துவம்பதார்த்தங்களின் ஞானமின்றியும் அபேதஞான முண்டாகுதில்லை.

இவ்வாறு விவேகாதி நான்கு சாதனங்களும் சிவனத்திலும், சிவனாதி நான்கு சாதனங்களும் ஞானத்திலு முபயோகப்படுதலால் அவ்வேட்டும் அந்நாங்கசாதனங்களாம்.

16. 2. எந்தச் சாதனத்துக்குச் சிவனமாவது ஞானமாவது பிரத்தி யகூப பயனாகிறதில்லையோ, அந்தக்காணசுத்தி எதற்குப் பயனாகிறதோ, அது ஞானத்துக்குப் பகர்ங்கசாதன மெனப்படுகின்றது. இத்தன்மையன யஞ்ஞாதி கர்மங்களாம்.

யஞ்ஞாதி கர்மங்கள் சம்சாரத்துக்குச் சாதனமா யிருத்தலின், அவற் றால் அந்தக்காணசுத்தி யுண்டாமென்று கூறுதல் பொருந்தா தாயினும், அவை* ஸகாமபுருஷனுக்குச் சம்சாரத்துக்கு ஹேதுவாயும், நிஷ்காமபுருஷ னுக்கு அந்தக்காண சுத்திக்கு ஹேதுவாயு மிருக்கின்றன. இவ்வாறு நிஷ் காமபுருஷனுக்கு அந்தக்காணசுத்தி வாயிலாக ஞானத்துக்கு ஹேதுவா யிருத்தலால் யஞ்ஞாதிகள் பகர்ங்கசாதனங்க ளெனப்படுகின்றன.

விவேகாதிகள் அந்தாங்கஸாதனங்க ளெனப்படுகின்றன. பகர்ங்க மென் பது தூரத்தது. அந்நாங்க மென்பது சமீபத்தது. யஞ்ஞாதி கர்மங்களையும்

■ ஒருவர் இரஸாயன முணர்ந்தவராய் ஸ்தான தானங்களுடைய ஸாதுவாயிருந்தார். அவர் தமது செவ்யனைச் சமீபத்தில் உட்காணவந்து, உருக்கியதாமிரத்தில் ஓர் பச்சிலையின் இரசத்தைப் பிழிந்து இரஸாயனம் செய்து காட்டினார். பின்னர் தாம் அநேக வருஷங்கள் வரையில் தீர்த்தயாத்நிரை செய்துகொண்டிருந்தார். அப்போது அச்செவ்ய னது கையினால் இரஸாயனம் செய்யப்படவில்லை; உண்மையானவழி தடைபட்டது. அந்தக் குருவானவர் மீண்டும் திரும்பிவந்தபோது செவ்யனை நோக்கி “தாமிரத்தில் இப் பச்சிலையின் இரசத்தினையே கோண கையினால் விடுவதனால் இரஸாயன முண்டா காது; தரித்திரத்தன்மையே யுண்டாகும். தலைகீழாகப் பச்சிலையின் இரஸத்தைப் பிழி வதனால் அல்லது வேறு சேர்க்கையினால் இரஸாயனமுண்டாம்; தரித்திரத்தன்மை நீக்கிவிடும்” என்றனர். அப்போது அவன் அவ்வாறே செய்து சித்திபெற்றான்.

அங்ஙனமே சாஸ்திரமாகிய குரு ஜீவனுக்குச் சித்தசுத்தியாகிய இரஸாயனம் சித்திக்கும்பொருட்டு அறிவிக்கப்பட்ட கர்மம் எதுவோ, அது காமத்தால் (இச்சை யோடு) செய்யப்பட்டதாய் சித்தசுத்தியாகிய இரஸாயனத்திற்கு ஏதுவாகாது, சம் ஸாரமாகிய தரித்திரத்தன்மைக்கு ஏதுவாகின்றது. இக்கர்மமே நிஷ்காமத்தன்மையாற் செய்யப்பட்டதாய் சித்தசுத்தியாகிய இரஸாயனத்திற்கேதுவாய் சம்ஸாரமாகிய தரித் திரத்தன்மையை நீக்குகின்றது. இங்கு அதுபாண பேதத்தால் ஓனவுதத்தின் குணம் வேறுபடுதலும் திருஷ்டார்த்தமாம்.

நிற்குச் சாதனமான ஸ்திரீ தன புத்திராதிகளையும் தியாகம் செய்பவன் காரியாவன். ஞானாதிகாரியிடத்தில் யஞ்ஞாதிகள் சம்பவியாமையால் கிருப்பனவாம். (19.)

17. விவேகாதிகள் அந்தரங்க சாதனமாமாறு.

விவேகாதிகள் ஞானாதிகாரியிடத்திற் சம்பவித்தலால் சமீபத்தவாம். அவற்றிலும் இவ்வளவு பேதமுண்டு:—* விவேகாதிகள் சிரவணத்தி லுபயோகப்படுகின்றன. † சிரவணாதிகள் ஞானத்தி லுபயோகப்படுகின்றன. ஆதலால் விவேகாதிகளை யபேக்ஷித்துச் சிரவணாதிகள் அந்தரங்கமாயும், சிரவணாதிகளை யபேக்ஷித்து விவேகாதிகள் பகிரங்கமாயு மிருக்கின்றன. எல்லாக் கிரந்தங்களிலும் விவேகாதிகளையும் அந்தரங்கஸாதனமாய்ச் சொல்லிப் பகிரங்கமாய்ச் சொல்லாவிடினும், விவேகாதிகளுக்கு ஞானத்திற்குச் சாதனமான சிரவணத்தில் பிரத்தியக்ஷ பயனுண்டு. சிரவணாதிகளைப்போல விவேகாதிகளும் ஜீஞ்ஞாசுவாற் கொள்ளக்கூக்கனவாம்; யஞ்ஞாதிகளைப்போலத் தள்ளத்தக்கனவன்று; ஆதலால் விவேகாதிகள் அந்தரங்க மெனப்படுகின்றன; யஞ்ஞாதிகளை யபேக்ஷித்தும் அந்தரங்கமாம்; இதனாலும் அந்தரங்க சாதனங்களிற் சொல்லப்படுகின்றன. (20.)

18. ஞானத்தின் முக்கிய அந்தரங்க சாதனங்களான (மகாவாக்கிய) சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களின் இலக்ஷணம்.

விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்து ஞானத்துக்கு முக்கியமான அந்தரங்க சாதனங்கள் “தத்துவமணி” முதலிய மகாவாக்கியங்களாம்; சிரவணாதிகளுமன்று. ஏனெனின்,

‡ 1. யுக்தியினால் வேதாந்த வாக்கியத்தின் தாற்பரியத்தை நிச்சயஞ் செய்வது சிரவணமென்று சொல்லப்படுகின்றது. (21.)

■ வேதாந்தசாஸ்திர சிரவணம் நீண்டகாலம் நிரந்தர ஆதரவோடு கூடியதாயிருத்தலால், விவேகாதி நான்குசாதனங்களினிற் பகிரங்கமாகிய புருஷனுக்கு இடையின்றிய சிரவண முண்டாகாது. சிரவணயின்றி மனனநிதித்தியாசனங்களு முண்டாகிற்றில்லை. ஆதலால் மனனநிதித்தியாசனங்களுக்கு ஏதுவாகிய சிரவணத்தில் விவேகாதி நான்கு சாதனங்களின் உபயோக (பல) மிருக்கின்றது.

† சிரவணாதிகளினிற் திடஞான முண்டாகாதாகலின் ஞானத்தில் சிரவணாதி நான்கின் உபயோகமுண்டு.

‡ அக்கினியின் ஞானம் புகையாலுண்டாகுதல், புகை அக்கினியை நிச்சயிக்கும் குறியா (இலிங்கமா)ம். அதுபோல வேதாந்தவாக்கியங்களின் தாற்பரியமாகிய அத்வைத ஸ்வரூபஞானம், உபக்ஷிரம உபஸம்ஹாராதிகளால் உண்டாகிறது. ஆதலால் அவைகள் தாற்பரிய நிச்சயத்துக்கு இலிங்கங்களாயிருக்கின்றன. அவ்விலிங்கங்கள் நண்டு யுக்தி சப்தத்தால் கிரகிக்கப்படுகின்றன.

2. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ■ அபேதத்துக்குச் சாதகமான யுக்திகளா

அவ்விலக்கங்களாவன:—

(1) உபக்கிரம உபஸம்ஹாரம், (2) அப்பியாஸம், (3) அபூர்வதை, (4) பஸம், (5) அர்த்தவாதம், (6) உபபத்தி என்பனவாம்.

1. உபக்கிரமாவது பிரகாணத்தின் ஆரம்பம். உபஸம்ஹாராவது பிரகாணத்தின் முடிவு. ஆரம்பத்திற் சொல்லிய அர்த்தத்தையே முடிவிலும் சொல்வது உபக்கிரம உபஸம்ஹாரங்களின் ஏகரூபமாகிய முதலாவது இலிங்கம்.

2. அத்வைதார்த்தத்தை யடிக்கடி சொல்வது அப்பியாஸமாம். யாசகன் தன் பிரயோஜனமான ஒரே கருத்தை வெவ்வேறு வசனங்களால் வெளியிடுவது போல் வெவ்வேறு யுக்திகளால் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிப்பதே அப்பியாஸம்.

3. பிரஹ்மம், உபநிஷத்துக்களொழிந்த மற்றப் பிரமாணங்களால் அறியப்படாதென்றும், ஸ்வயம்பிரகாசமா யிருத்தலால் அந்நியப் பிரமாணங்களை யபேக்ஷிக்கிறதில்லையென்றும் பிரதிபாதிப்பதே அபூர்வதை.

4. அத்வைதப் பிரஹ்ம ஞானத்துக்கு அர்த்தங்களின் நிவிர்த்தியும் பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியுமே பயனெனச் சொல்வது பலமென்னும் நான்காவது இலிங்கமாம்.

5. பேதஞானத்தின் நிந்தை வடிவினவும் அபேதஞானத்தின் வஸ்து வடிவினவுபாண வாக்கியங்கள் அர்த்தவாத மெனப்படும்.

6. பிரதிபாதிக்கப்படும் அத்வைதார்த்தத்துக்கு அதுகூலமான திருஷ்டாந்தங்கள் உபபத்தி யென்னும் ஆறாவது இலிங்கமாம். மண்ணிற்கும் அதிலுண்டாகிய கடாதிகளுக்கும் பேதமில்லாததுபோலவும், தங்கத்துக்கும் அதனால் செய்யப்பட்ட நகைகளுக்கும் பேதமில்லாதது போலவும், காரணமான பிரஹ்மத்துக்கும் அதன் காரியமான ஜகத்துக்கும் பேதமில்லையெனப் பிரதிபாதிப்பதே உபபத்தியாம்.

இந்த ஆறு இலிங்கங்களாலும் வேதாந்தவாக்கியங்களின் அத்வைதார்த்தத்தை நிச்சயிப்பதே சீரவணமெனப்படும். வேதாந்தசாஸ்திரத்தின் அப்பியாசம் அதற்குச் சாதனமாயிருத்தலின் அதுவும் சீரவண மெனப்படும். இவ்விலக்கங்கள் ‘சுருதிஷ்டலிங்க சங்கிரக’ மென்னும் நூலில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

■ ஜீவப்பிரஹ்ம அபேதத்தின் சாதகயுக்திகள் இவையாம்:—

1. ஜீவன் பிரஹ்மத்தினும் அபின்னம்; சச்சிதானந்த வடிவமாயிருத்தலின்; ஈசவாசேதனம்போல; எது சச்சிதானந்த வடிவமன்றோ அது பிரஹ்மத்தினும் அபின்னமன்று; கடம்போல; எதனால் இது (ஜீவன்) இங்ஙனமன்றோ, அதனால் பிரஹ்மத்தின் பின்னமுமன்று; ஆனால் அபின்னமாம். ஈண்டு (இவ்வறுமானத்தில்),

1. ஜீவன் பகஷம்;

2. அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு அபேதம் காத்தியம்;

3. சச்சிதானந்தவடிவத்தன்மை ஏது;

4. ஈசவாசேதனமும், கடமும் உதாரணம் (திருஷ்டாந்தம்).

இது முதலியன அநுமானப்பிரமாணவடிவ யுக்திகளாம்.

னும், ■ பேதத்துக்குப் பாதகமான யுக்திகளாலும் அத்விதீயப்பிரஹ்மத்தைச் சிந்தனைசெய்தல் மனனமென்று சொல்லப்படுகிறது. (22.)

2. (1) கடமட உபாதினை கீக்கின் கடாகாச மடாகாசங்களுக்கு அபேத யிருத்தல் போல, புத்தியும் மாயையுமாகிய உபாதினை யொழிக்கின் ஜீவப் பிரஹ்மங்களுக்கு அபேத யிருக்கின்றது.

(2) கடாகாசம் ஜலாகாசம் மகாகாசம் மேகாகாசம் ■■■■ நான்கு ஆகாசங்களிருக்கின்றன. அவற்றுள் ஜலாகாசத்திற்கும் மேகாகாசத்திற்கும் அபேத மில்லையாயினும், கடாகாச மகாகாசங்களுக்குப் பெயர்மாத்திரத்தாற் பேதமுண்டு; பரமார்த்தமாயில்லை. அங்ஙனமே கூடஸ்தன் ஜீவன் பிரஹ்மம் ஈசுவரன் என நான்கு சேதனங்களுண்டு. அவற்றில் ஜீவனுக்கும் ஈசுவானுக்கும் அபேத மில்லையாயினும், அவற்றின் அதிஷ்டாண லக்ஷியார்த்தமாகிய கூடஸ்தனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் பெயர்மாத்திரத்தால் பேதமுண்டு; பரமார்த்தமாயில்லை. இவை முதலியன திருஷ்டாந்த (உவமானப்பிரமாண) வடிவ யுக்திகளாம்.

3. “இங்கு நானாவென்பது சிறிதுமில்லை” என்றல் முதலிய கருதிகளில் பேதம் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த நிஷேதம் (விலக்கு) வாஸ்தவ அபேத முளையின் சம்பலிக்கும்; அஃதின்றிச் சம்பலியாது. ஆதலால் பேத நிஷேதத்தினது அறுபத்தி (பொருத்தமின்மை) யின் ஞானமாகிய அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் அபேதத்தினது ஞானமாகிய அர்த்தாபத்திப் பிரமை யுண்டாகின்றது. இது முதலியன அர்த்தாபத்திப் பிரமாணவடிவ யுக்திகளாம்.

இவ்வாறு பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண சப்தப்பிரமாணங்களுக்கு வேறும் யுக்தியென்னும் பதத்திற்கு வாச்சியமான அறுமானம் உவமானம் அர்த்தாபத்தியென்னும் மூன்று பிரமாணங்கள் அபேதத்தின் சாதக யுக்திகளாம்.

■ ஜீவப்பிரஹ்ம பேதத்தின் பாதகயுக்திகள் இவையாம்:—

1. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பேதம் மித்தையாம்; ஒளபாதிசமா (உபாதிவிநோகியதா) யிருத்தலால்; கடாகாச மகாகாசங்களின் பேதத்தைப்போல; யாது மித்தையன்றோ அது ஒளபாதிசம மன்று. எங்ஙனம்: கடபடங்களுக்கு வியவகாரதசையில் பேதமுண்டு; அது ஒளபாதிசம மன்று; ஆதலால் மித்தையுமன்று. எதனால் ■■■ (ஜீவன்) இங்ஙனமன்றோ, அதனால் மித்தையன்றெனலு மின்று; ஆனால் மித்தையேயாம். ஈண்டு,

- (1) பேதம் பகஷம்;
- (2) மித்தியாத்நன்மை சாத்தியம்;
- (3) ஒளபாதிசத்தன்மை ஏது;
- (4) இரண்டு ஆகாயங்களின் பேதமும் கடபடங்களின் பேதமும் உதாரணம்.

இது முதலியன அநுமானப்பிரமாணவடிவ யுக்திகளாம்.

ஈண்டு முதலியவென்னும் சொல்லால் “முமுகு-சர்வஸ்வஸாரஸங்கிரஹ” த்திற் கூறப்பட்டனவும், “வேதார்த்த பதார்த்தமஞ்சுஷா” விற் கூறப்பட்டனவும், இங்ஙனலின் மூன்றாவது தரங்கத்தின் டிப்பணி (விளக்கவுரை)யில் சொல்லப்பட்ட பஞ்சபேதங்களை நிவர்த்திக்கும் ஸிந்ததுமானங்களுள் நான்குதுமானங்களும் கொள்ளப்படும்.

2. (i) பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களின் பேதம் மித்தையாவதுபோல, ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பேதம் மித்தையாம்.

3. அநாத்மாகார விருத்தியின் மறைப்பின்றிய பிரஹ்மாகார விருத்தியின் ஸ்திதி ■ நிதித்தியாஸனமென்று சொல்லப்படுகின்றது. நிதித்தியாஸனத்

(2) அநேக கடாசாசங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் மித்தையாவதுபோல, ஜீவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர்களுள்ள பேதம் மித்தையாம்.

(3) சொப்பன ஜீவர்களுக்கும் சொப்பன கடமுதலியவற்றிற்கும் உள்ள பேதம் மித்தையாதல்போல, ஜீவ ஜடங்களுக்குள்ள பேதம் மித்தையாம்.

(4) இரஜ்ஜுவிற்கும் கற்பித சர்ப்பத்திற்கும், அல்லது சாக்ஷிசேதனத்திற்கும் சொப்பனப்பிரபஞ்சத்திற்கு முள்ள பேதம் மித்தையாதல்போல, ஜடஜகத்திற்கும் ஈச வரனுக்குமுள்ள பேதம் மித்தையாம்.

(5) இரஜ்ஜுவிற்கு கற்பிக்கப்பட்ட சர்ப்பம் தண்ட முதலியவற்றிற்காவது, சொப்பன பதார்த்தங்களுக்காவது ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் மித்தையாதல்போல, ஜட பதார்த்தங்களுக் கொன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் மித்தையாம்.

இவை முதலியன உவமானப் பிரமானவடிவ யுக்திகளாம்.

3. மகாவாக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதம் யாதோ, அததோற்றப்படுகின்ற பேதத்தின் மித்தியாத் தன்மையின்றிப் பொருத்தாததாய்ச் சீவப் பிரஹ்மங்களினது பேதத்தின் மித்தியாத் தன்மையைக் கற்பிக்கின்றது. இது முதலியன அநித்தாபத்திப் பிரமானவடிவ யுக்திகளாம்.

4. சாக்கிர சொப்பனங்களில் உபாதிருத்தலால் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பேதத் தோற்றுகிறது. அங்ஙனமே சுழுத்தியில் உபாதிகளில்லாமையால் பேதம் தோற்றுகிற தில்லை. ஆதலால் ஜீவப் பிரஹ்மங்களுக்குப் பாரமார்த்திக பேதத்தின் அபாவமிருக்கின்ற தென்னும் நிச்சய முண்டாகின்றது. இது முதலியன அநுபலப்திப் பிரமானவடிவ யுக்திகளாம்.

இவையாவும் பேதத்தின் பாதக யுக்திகளாம்.

■ நிதித்தியாஸனத்துக்கும் சாக்ஷாத்காரத்துக்கும் பேதம் யாதெனின், சாக்ஷாத் காரத்தில் அநாத்மாகார விருத்தியின் அந்தராயமின்றிய பிரஹ்மாகார விருத்தியின் ஸ்திதி, ஸ்வபாவமாய் வளைந்த மாததின் கிளையினைப்போல் பிரயத்தனமின்றி யுண்டாகிறது. நிதித்தியாஸனத்தில் பிரஹ்மாகார விருத்தியின் ஸ்திதி பிரயத்தனத்தால் வளைக்கப்பட்ட கிளைபோல் உண்டாகிறது கையினால் பிடித்திருத்தலாகிய பிரயத்தனம் நீங்கினவுடன் கிளை நிமிர்த்துவிடுவதுபோல், சிந்தையாசனத்தில் பிரயத்தனம் நீங்கினவுடன் பிரஹ்மாகார விருத்தியின் ஸ்திதியும் தங்குகிறதில்லை.

அல்லது:—சாக்ஷாத்கார முடையவனுக்கு வியவகாரகாலத்தில் ஓர் காலத்து முற்கூறிய விருத்தியின் ஸ்திதி இல்லாததாகக் காத் தவ்விபுத்தியினால் பச்சாத்தாபமு (பின் வருந்துதல்) ண்டாகிறதில்லை. நிதித்தியாசன முடையவனுக்கு வியவகாரகாலத்தில் ஓர் காலத்து முற்கூறிய விருத்தியினது ஸ்திதியின் அபாவ முண்டாகக் காத் தவ்விபுத்தியினால் பச்சாத்தாப முண்டாகிறது.

சாக்ஷாத்காரத்தோடு நிதித்தியாஸனத்துக்கு இத்துணைப் பேதமுண்டு.

தின் பரிபாக அவஸ்தையினையே சமாதி யென்பர். ஆதலால் சமாதியும் வேறு
பாதனமாகாமல் * நிதித்தியாஸனத்தில் அடங்குகிறது. (23.)

இந்தச் சிரவண ஸூத்ர நிதித்தியாஸனங்கள் ஞானத்திற்குச் சாக்ஷாத்
பாதனங்களன்று. ஆனால் புத்திதோஷங்களாகிய அசம்பாவணையையும் விபீத
பாவணையையும் நாசஞ் செய்வனவாம்.

■ திரிபுடியின் விளக்கத்தோடு கூடிய சலிகற்பசமாதி எதுவோ, அதுவே நிதித்
தியாசனமாம். அதன் பரிபாக அவஸ்தை நிர்விகற்பசமாதி யெனப்படுகின்றது. ஆத
லால் இங்கு “சமாதி” யென்னும் சொல்லால் திரிபுடியின் பஃ (விளக்க) மின்றிய
நிர்விகற்பசமாதி கொள்ளப்படுகின்றது. அந்த நிர்விகற்பசமாதி 1. பாகியம், 2. ஆந்தர
மென்னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்:—

1. மூர்த்தி முதலிய பாகிய ஆலம்பனத்தை (பற்றுக்கோட்டை)ச் சிந்தித்தலால்
உண்டாவது எதுவோ, அது பாகியநிர்விகற்பசமாதியாம்.

2. சர்வார்தர (எல்லாவற்றிலும் உள்ளாகிய அத்வைதப் பிரஹ்மத்தைச் சிந்தித்தல்
எதுவோ, அது பூந்தரநிர்விகற்பசமாதியாம்.

அவற்றுள், ஆந்தர நிர்விகற்பசமாதியும் (1) சாக்ஷாத்காரவடிவம் (2) அசாக்ஷாத்கார
வடிவமென்னும் பேதத்தால் இருவகையினதாம்:—

(1) குருமுகவாயிலாக அர்த்தத்தோடுகூடிய மகாவாக்கியத்தின் சிரவண மனனாகி
வடிவ விசாரபூர்வகமாய் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தைச் சிந்தித்தலால் பிரஹ்மாந்மாவின்
ஏகத்துவம் அபரோகூபானத்தோடு உண்டாவது எதுவோ, அது சாக்ஷாத்காரவடிவ
பூந்தரநிர்விகற்பசமாதியாம்.

(2) விசாரபூர்வக அத்வைதப் பிரஹ்மத்தின் சிந்தனத்தினாலும் ஏகத்துவத்தின்
பரோகூபானத்தோடு உண்டாவது யாதோ, அது அசாக்ஷாத்காரவடிவ பூந்தரநிர்
விகற்பசமாதியாம்.

(1) அவற்றுள், அசாக்ஷாத்காரவடிவம் யாதோ அது சாக்ஷாத்காரவடிவ சமாதியின்
சாதனமாம். ஆதலால் அது நிதித்தியாசனத்தில் அடங்கும்; வேறு சாதனமன்று.

(2) சாக்ஷாத்காரவடிவ சமாதி எதுவோ, அது ஒரு கூணத்தில் உதயமாகின்றது.
இரண்டாவது கூணத்தில் நிலைத்து ஆவரணத்தைக் கெடுக்க ஆரம்பிக்கின்றது. மூன்
றாவது கூணத்தில் ஆவரணம் நாசமாகின்றது. அதனால் ஜீவன்முகத்தி யுண்டாகின்றது.
முதலில், இது கூணமிருப்பதாயினும் ஆவரணத்தைக் கெடுக்கின்றது. ஆதலால் வித்து
வானிடத்தில் ரூதம்பரை (மறைத்துள்ளவைகளைக் காணும் உண்மை) யுணர்ச்சி முத
லிய சித்தி யுண்டாகுதலின் சங்கையிலீல, கடத்தின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகத் தற்
காலம் (அப்பொழுதே) கடத்தின் ஆவரணம் பங்கமாகின்றது. அதன்பொருட்டுப் பின்
புத்தியைத் தடுத்தலின் பிரயோஜனமில்லை. அங்கனமே பிரஹ்மத்தின் ஆவரணம்
பங்கமானபின் அடத்தினால் விருத்தியை நிரோதித்தலின் பிரயோஜனமில்லை. இங்கன
முண்டாகிய பின்னரும், ஏழாவது பூமிபரியந்தம் எந்த விருத்திநிரோதம் செய்யப்படு
கின்றதோ, அந்த நிரோதம் வாசனாகிய மனோசவாயிலாக, அதாவது மனதின்
ஸ்தூலத்தன்மையின் நிவிருத்தியாயிலாக, ஜீவன்முகத்தியின் விவகூண ஆந்தரத்திற்கு
ஏதுவாம்; ஆவரண பங்கத்திற்கு ஏதுவன்று.

இவ்வாற்றால் சமாதி நிதித்தியாசனத்தில் அடங்குகின்றது.

1. ■ சமுசயத்தினை அசம்பாவனை யென்பர்.

2. † விபரியயத்தினை விபரிதபாவனை யென்பர். (24.)

19. சிரவணாதிகள் பரம்பரையாக ஞானத்திற்கு ஏதுவாதல்.

சிரவணத்தினால் பிரமாண சந்தேகமும், மனனத்தினால் பிரமேய சந்தேகமும் நீங்குகின்றன.

1. ‡ வேதாந்தவாக்கியம் அத்விதீயப் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறதா? அல்லது அந்நிய அர்த்தத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறதா? என்று || பிரமாணத்தில் சந்தேக முண்டாகிறது. அது சிரவணத்தினால் நிவிரூத்தியாகிறது.

2. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதம் சத்தியமா? அல்லது பேதம் சத்தியமா? என்று § இவ்வாறு ¶ பிரமேயத்தில் சந்தேக முண்டாகின்றது. அது மனனத்தினால் நிவிரூத்தியாகின்றது.

3. தேகாதிகள் சத்தியம், ஜீவப்பிரஹ்ம பேதமும் சத்தியமென்னும் ஞானத்தினை விபரிதபாவனை யென்பர். அதனையே விபரியமென்றும் கூறுவர். அது நிதித்தியாசனத்தினால் நிவிரூத்தியாகிறது.

* “இது ரஜ்ஜுவா? அல்லது சர்ப்பமா?” என்றிவ்வாறு இரண்டு கோடி (பக்ஷ) களை விஷயிக்கும் ஞானம் சமுசயம் எனப்படும்.

† “இது சர்ப்பம்” என்னும் அவத்தியாவிருத்தி விபரியமாம். இதுவே பிராந்தி ஞானமென்றும், விபரிதபாவனையென்றும் சொல்லப்படும். இதனையே விபரிதஞானமென்றும், ஞானத்தியாஸமென்றும் கூறுவர். இவ்வாறு இங்கு மித்தையான அநாத்ம வடிவ தேகாதிகளைச் சத்தியரூபமாகவும் ஆத்மரூபமாகவும் அறிவது விபரியம்.

‡ வேதத்தின் அந்த (கடைப்) பாகமாகிய உபநிஷத்து; அல்லது வேதத்தின் அந்தம் அதாவது நிர்ணயம் எதன்கண் இருக்கின்றதோ, அத்தன்மைய சூத்திரபாஷியவடிவ உத்தராமீமாம்ஸாசஸ்திரம் வேதாந்த மெனப்படும். அவற்றின் வாக்கியமாவது பதசமுதாயம் (சொற்களின் கூட்டம்) வேதாந்தவாக்கிய மெனப்படும்.

|| பிரமாஞானத்துக்குக் கரண மெதுவோ, அது பிரமாண மெனப்படும். இங்கு வேதத்திற் சொல்லப்படும் மோக்ஷமுதலிய பதார்த்தங்களின் யதார்த்த அதுபவ வடிவ சாப்திப் பிரமையின் கரணமாகிய உபநிஷத்துவடிவ சப்தம் எதுவோ, அது பிரமாண சப்தந்தின் அர்த்தமாம். அதன் சொரூபத்தில் முற்கூறியவிதமான எக்கச் சம்சய முண்டாகின்றதோ, அது பிரமாணகத சம்சயமாம். விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்து எவ்வளவு பிரமேயகத சம்சயங்களின் பேதம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றனவோ, அவ்வளவே பிரமாணகத சம்சயங்களின் பேதமும் சித்திக்கின்றன.

§ “இவ்வாறு” என்பது இதுமுதல் அநேக வடிவினையுடைய பிரமேயகத சம்சயங்க ளுள் வென்பதாம். பிரமேயகத சம்சயத்தின் அநேக பேதம் பஞ்சதசியின் உரையிலும், அங்ஙனமே பாலபோதத்தின் பாலபோதினி யென்னும் உரையிலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

¶ பிரமாஞானத்தினாலேனும் அல்லது அதன் சாதனமாகிய பிரமாணத்தினாலே னும் அறியத்தக்க மோக்ஷமுதலிய பதார்த்தங்கள் எவையோ, அவை இங்குப் பிரமேய மெனப்படுகின்றன.

இவ்விதத்தால் சிரவனாதிகள் மூன்றும் அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகளை நாசம்பண்ணுவனவாம். அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகளும் ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாம். ஆதலால் ஞானத்தின் பிரதிபந்தகத்தைக் கெடுக்கும் வாயிலாகச் சிரவனாதிகள் ஞானத்திற்கு ஹேது வெனப்படுகின்றன; சாக்ஷாத் ஹேதுவன்று. (25.)

**20. அவாந்தரவாக்கியம் பரோகூஞானத்திற்கும்,
மகாவாக்கியம் அபரோகூஞானத்திற்கும்
ஏதுவாமாறு.**

ஞானத்திற்குச் * சாக்ஷாத் சாதனம் சுரோத்திர சம்பந்தி வேதாந்த வாக்கியமாம். அவ்வேதாந்த வாக்கியம் இருவகையாம்:—1. ஒன்று அவாந்தர வாக்கியம்; 2. ஒன்று மகாவாக்கியம்.

1. பரமாத்மாவின் அல்லது ஜீவனது சொருபத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் அவாந்தரவாக்கிய மெனப்படும்.

2. ஜீவபரமாத்மாக்களின் ஏகத்துவத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் மகாவாக்கிய மெனப்படும்.

1. அவாந்தர வாக்கியத்தினால் பரோகூஞான முண்டாகும்.

2. மகாவாக்கியத்தினால் அபரோகூஞான முண்டாகும்.

1. “பிரஹ்மம் இருக்கிறது” என்னும் ஞானத்தைப் பரோகூஞான மென்பர்.

2. “பிரஹ்மம் நான்” என்னும் ஞானத்தினை அபரோகூஞான மென்பர்.

“நீ பிரஹ்மம்” என்று குருவினு லுச்சரிக்கப்பட்ட வாக்கியம் சுரோதாவின் காதில் சம்பந்தப்பட்டவுடனே “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் அபரோகூஞானம் சுரோதாவுக் குண்டாகிறது. சுரோதாவின் காதில் வாக்கியம் சம்பந்தமாதவின்றி ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சுரோத்திர சம்பந்தி வாக்கியமே ஞானத்திற்கு ஏதுவாம்.

1. சுரோத்திர சம்பந்தி அவாந்தர வாக்கியம் பரோகூஞானத்திற்கு ஹேதுவாம்.

2. சுரோத்திர சம்பந்தி மகாவாக்கியம் அபரோகூஞானத்திற்கு ஏதுவாம். மகாவாக்கியத்தினால் எல்லோருக்கும் அபரோகூஞானமே யுண்டாகிறது; பரோகூஞான முண்டாகிறதில்லை. (26.)

■ கண்ணிற் போடப்பட்ட ■■■ நேத்திர ரோகத்தை நிவர்த்தித்தல் வாயிலாகச் சூரியனைப் பார்க்கச் சாதனமாயிருக்கிறது. சாக்ஷாத்சாதன மன்று. சூரியனைக் காண்பதற்குச் சாக்ஷாத்சாதனம் நேத்திரமாம். அங்ஙனமே சிரவனாதிகளும் ஞானத்தின் பிரதிபந்தங்களாகிய சமூசய விபரியயரூப ரோகங்களை நிவர்த்தித்தல் வாயிலாக ஞானத்திற்குச் சாதனங்களாம்; சாக்ஷாத்சாதனம் சுரோத்திரசம்பந்தி மகாவாக்கியங்களாம்.

21. வேதாந்தத்தின் ஏகதேசியின் மதம்.

(கேவல வாக்கியத்தால் பரோக்ஷஞான முண்டாகுமெனல்.)

* ஏகதேசியின் மதம் இதுவாம்:—

1. சிவணமனன நிதித்தியாசனங்களோடு கூடிய வாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகிறது.

2. கேவல வாக்கியத்தினால் பரோக்ஷஞான முண்டாகிறது; அபரோக்ஷஞான முண்டாகிடுதல்லை.

கேவல வாக்கியத்தினாலேயே அபரோக்ஷஞான முண்டாகுமாயின், சிவணமனன நிதித்தியாசனங்கள் வியர்த்தமாகும். சித்தாந்தத்தில் கேவல வாக்கியத்தால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகிறது; சிவணாதிகளால் அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகள் நாசமாகின்றன; ஆதலால் சிவணாதிகள் வியர்த்தமாகா. என்றாலும், எந்த வஸ்துவின் அபரோக்ஷஞான முண்டாகிறதோ, அந்த வஸ்துவில் ஒருவருக்கும் அசம்பாவனை விபரீதபாவனை உண்டாகா. ஆதலால் கேவல வாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகுமென்று சொல்லுவோர் சித்தாந்தத்தில் “தத்துவமஸி” முதலிய வாக்கியங்களால் பிரஹ்மத்தின் அபரோக்ஷஞான முண்டானபின், அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகள் சம்பவியாவாகவின், சிவணாதி சாதனங்கள் வியர்த்தமாக. “கேவல வாக்கியத்தால் பரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது; சிவணமனன நிதித்தியாசனங்களைச் செய்தால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது” என்னும் மதத்தில் சிவணாதிகள் வியர்த்தமாகா. இது அநேக கிரந்தகாரருடைய மதம். அங்ஙனமாயினும் இம்மதம் நலமுடையதன்று. ஏனெனின், (27.)

22. முற்கூறிய ஏகதேசியின் மதம் நலமுடையதாகாமை. 22-23.

சப்தத்திற் கிது சபாவமாம்:—

1. எந்த வஸ்து || வியவஹிதமாயிருக்கிறதோ, அதன் ஞானம் சப்தத்தினால் பரோக்ஷமாகவே யுண்டாம். எவ்விதத்தினாலும் வியவஹிதவஸ்துவின்

* சித்தாந்தத்தின் ஏகதேசத்தை ஆசிரியத்துச் சுவதந்திரமாக அதிச அர்த்தம் எவற்றில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அத்தன்மைய பஞ்சதச முதலிய வேதாந்தத்தின் பிரகரண கிரந்தங்களின் கர்த்தாக்களாகிய ஆசிரியர்கள் இங்கு ஏகதேசிக் யெனப்படுவர்.

† கேவல வாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகுமென்று கூறுவோர் சித்தாந்திகள்; அவர்கள் மதத்தில்.

‡ மந்தபோதமுடையவனுக்குச் சிவணமுதலிய சாதனங்களின் ஆலசியம் (சோம்பல்) உண்டாகலாகாது என்னும் அபிப்பிராயத்தால் கூறிய இது சம்க்ஷேபசாரிகத்திற்கு வேறான அநேக பிரகரணக் கிரந்தங்களின் கர்த்தாக்களது மதமாம்.

§ திடஞான முடையோருக்கும் சிவண முதலியவற்றில் கர்த்தவ்யியுத்தி உண்டாகலாகாதென்னும் அபிப்பிராயத்தால் கேவல வாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷஞானத்தைக் கூறும் சித்தாந்தியை அதுசரித்து இச்சமாதானம் சொல்லப்படுகின்றது.

|| தேசத்தினாலாகிய அல்லது காலத்தினாலாகிய அந்தராயத்தினை (மறைப்பினை) வியவதான மென்பர். வியவதானமுடைய வஸ்துவின் வியவஹிதமென்பர்.

ஞானம் சப்தத்தால் அபரோகூஷமாகிறதில்லை. விபவஹித சுவர்க்கத்தின் ஞானமும், இந்நிராக்ரி தேவதைகளின் ஞானமும் சாஸ்திரரூப சப்தத்தினால் பரோகூஷமாகவே யுண்டாகின்றன.

எந்த வஸ்து அவ்வியவஹிதமாக இருக்கிறதோ, அதன் (1) அபரோகூஷ ஞானம் (2) பரோகூஷஞான மிரண்டும் சப்தத்தா லுண்டாகின்றன.

(1) எங்கு அவ்வியவஹித வஸ்துவினைச் சப்தம் “இருக்கிறது” என்னும் வடிவத்தால் அறிவிக்கிறதோ, அங்கு அவ்வியவஹிதத்திற்கும் பரோகூஷஞான முண்டாகின்றது. அது * “பத்தாவது புருஷன் இருக்கிறான்” என்பதாம். இவ்வாறு ‘இருக்கிற’ என்னும் வடிவத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட அவ்வியவஹித தசமனுடைய ஞானம் சப்தத்தினால் பரோகூஷமாகவே யுண்டாயிருக்கின்றது.

(2) எங்கு அவ்வியவஹித வஸ்துவினை “இது இருக்கிறது” என்னும் வடிவத்தால் சப்தம் அறிவிக்கிறதோ, அங்கு சப்தத்தினால் அவ்வியவஹிதத்தின் அபரோகூஷஞானமே யுண்டாகிறது; பரோகூஷஞான முண்டாகிறதில்லை.

1. எந்த வஸ்து தூரதேசத்திலிருக்கின்றதோ, அது தேசத்தினால் வியவஹிதமாம். எந்த வஸ்து சென்ற அல்லது வருங்காலங்களில் உளதாகின்றதோ, அது காலத்தினால் வியவஹிதமாம்.

2. வியவஹிதத்திற்கு வேறான அந்தராயமின்றிய வஸ்து எதுகோ அது வியவஹித மென்பபடுகின்றது.

■ இங்கு இது பிரசங்கமாம்:—ஓர் பத்துச் சிறுவர்கள் ஒன்றசேர்ந்து விளையாடிக் தேசாந்தரத்திற்குப் போனார்கள் போகும்பொழுது வழியில் காணாமல் ஆற ஒன்று எதிர்ப்பட, அதனைக்கடந்து கரையேறினவுடன் அவர்களுள் முதன்மையான ஒரு சிறுவன் மற்ற ஒன்பது சிறுவர்களையும் எண்ணித் தன்னை யெண்ணாது சொல்லத்தொடங்கினான்:—எனதன்பன்!

1. “பத்தாவது புருஷனை யான் காணேன்”. இவ்வஞ்ஞாவல்லை யுண்டாயிற்று.

2-3. அதனால் “பத்தாமவன் இல்லை”, “காணப்படவில்லை” என்னும் இருவகை ஆவரண முண்டாயிற்று.

4. அதனால் அமுகை முதலிய விசேஷப முண்டாயிற்று.

5. பின்னர் ஓர் உண்மையுரைப்போனென்னும் ஆபதபுருஷன் வந்தான். அவன் “பத்தாமவன் இருக்கின்றான்” என்னும் அவாந்தரவாக்கியத்தைச் சொன்னான். அதனைக் கேட்டு அப்பத்தாவது புருஷனுக்குத் தனது சொருபமான பத்தாமவனது “பத்தாமவனுக்குக்கிறான்” என்னும் பரோகூஷஞானமே யுண்டாயிற்று.

6. பின்னர் “பத்தாமவன் எங்கு இருக்கின்றான்?” என்று கேட்ட, அவ்வாபதபுருஷன் “பத்தாமவன் நீ” என்னும் வாக்கியத்தைக் கூறினான். அப்போது அவனுக்குப் “பத்தாமவன் யான்” என்னும் அபரோகூஷஞான முண்டாயிற்று.

7. அதனால் அஞ்ஞானத்தாலாகிய ஆவரணத்தோடு அமுதல் முதலிய விசேஷபம் ஊசமாயிற்று. அதனால் ஹர்ஷ (சந்தோஷ) வடிவ திருப்தி யுண்டாயிற்று.

‘அது, “பத்தாவது புருஷன் நீ” என்றிவ்வாறு சப்தத்தா லறிவிக்கப்படும் தசமனுக்கு அன்னது அபரோக்ஷஞானமே யுண்டாவதுபோலவாம்.

(1) அங்ஙனமே பிரஹ்மம் எல்லாவற்றிற்கும் ஆத்மாவா யிருத்தலால் அத்தியந்தம் அவ்விவவஹிதமாயிருக்கிறது. அதனை “இருக்கிறது” என்னும் வடிவத்தால் அவாந்தரவாக்கியம் போதிக்கிறது. ஆதலால் அவ்விவவஹிதப் பிரஹ்மத்தின் ஞானமும் அவாந்தர வாக்கியத்தினால் பரோக்ஷமாகவே யுண்டாகின்றது.

(2) “பத்தாமவன் நீ” என்னும் வாக்கியத்தினைப்போல சுரோதா னின் ஆத்மவடிவ (சொருப) மாகப் பிரஹ்மத்தை மகாவாக்கியம் போதிக்கிறது. ஆதலால் * மகாவாக்கியத்தினால் அவ்விவவஹிதப் பிரஹ்மத்தின் பரோக்ஷஞான முண்டாகாமல் அபரோக்ஷஞானமே யுண்டாகின்றது. (28.)

அங்ஙனமே, இப்புருஷனாகிய ஸ்ரீயன் ஸ்ரூபசரீரத்தோடுகூடிய புரியத்தக்க வடிவ ஒன்பது புருஷர்களோடு சேர்ந்து சம்சாரமென்னும் கானற்சல ஆற்றிற் பிரவேசித்து, அதன் மனுஷிய தேகமாகிய கரையில் வந்து ஒருகால் ஞானவிரும்பகாலத்தில் விசாரிக்கின்றான். அப்போது,

1. தன்னிவ்வேறுகிய முற்கூறிய ஒன்பது புருஷர்களையும் அறிகின்றான். ஆனால் அவர்களை யறிபவனாகிய தனது நிறுபப்பிரஹ்மத்தை அறியேன் என்னும் அஞ்ஞான அவஸ்தை யுண்டாயிற்று.

2-3. அதனால் “பிரஹ்மயில்லை”, “காணப்படவில்லை” யென்று இருவகை ஜ்வா ணம் உண்டாயிற்று.

4. அதனால் அத்தாத்தியாசமும் ஞானத்தியாசமுமாகிய விசேஷ மென்னும் சோக முண்டாயிற்று.

5. பின்னர் “பிரஹ்மம் இருக்கிறது” என்று குருவானவர் அவாந்தரவாக்கியத் தைச் சொல்ல, அதனைக்கேட்டுப் “பிரஹ்மம் இருக்கிறது” என்னும் பரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது.

6. பின்னர் “பிரஹ்மம் யார்” என்று கேட்கக் குருவானவர் “நீயே பிரஹ்மம்” என்னும் மகாவாக்கியத்தைச் சொன்னார். அதனைக் கேட்டுச் சிஷ்யனுக்கு “யான் பிரஹ் மம்” என்னும் அபரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது.

7. அதனால் அஞ்ஞானத்தினாலாகிய ஆவரணத்தோடுகூடிய இருவகை அத்தியாச வடிவ விசேஷத்தின் நாச முண்டாகின்றது. அதனால் அத்தியந்த ஹர்ஷரூப நிரங்குச (தடையற்ற) திருப்தி (ஆர்தம்) உண்டாகின்றது.

இச்சிதாபாஸனது ருப அவஸ்தைகளின் வர்ணம் ஆசாரியரார் செய்யப்பட்ட உபதேசஸஹஸ்ரியிலும், அங்ஙனமே இந்நூலின் நான்காவது தரங்கத்திலும் விஸ்தார மாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இங்குச் சுருக்கமான அதன் தன்மைமாத்திரம் அறிவிக்கப்பட்டது.

* இங்கு இது இரகசியமாம்:—பத்தாவது புருஷனுக்கு மனதினாலும் தேத்திரத்தி னாலும் பிரத்தியக்ஷமாகத்தக்க தேகாதி சங்காதங்களின் சாமக்கிரியாகிய மனமும் தேத் திரமுமிருந்தும், அபரோக்ஷஞான முண்டாகவில்லை. ஆனால் “பத்தாமவன் நீ”யென்னும்

23. அன்றியும், “எந்த வஸ்துவின் அபரோகூஞான முண்டாகின்றதோ, அதனிடத்து அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகள் உண்டாகாவாகலின், சிவனான * விபர்த்தமா” மென்று சொல்லப்பட்டது.

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், இராஜன் † பர்ச்சுவென்னும் மந்திரியை நேத்திரத்தால் அபரோகூமாயறிந்தும் விபரீதபாவனை நீங்கவில்லை. அதுபோல மகாவாக்கியத்தினால் பிரஹ்மத்தின் அபரோகூஞான முண்டானும், எவனுடைய புத்தியில் அசம்பாவனையிதோஷங்க ளிருக்கின்றனவோ, அவனுடைய தோஷவடிவ களங்கத்தோடு கூடிய ஞானம் பலத்திற்கு ஏதுவாகாது; அந்தத்தோஷ நிவிர்த்தியின்பொருட்டிச் சிவனானதிகளைச் செய்ய வேண்டும். எவனுடைய புத்தியில் தோஷங்களில்லையோ அவன் சிவனானதிகளைச் செய்யவேண்டியதில்லை.

இவ்வாற்றால் ஞானத்துக்குச் சாதனம் மகாவாக்கியமாம்; சிவனானதிகள் ளன்று. ஆனால் ஞானப்பிரதிபந்தங்களான தோஷங்களைச் சிவனானதிகள் நாசஞ்செய்கின்றன. ஆகலால் சிவனானதிகள் ஞானத்திற்குச் சாதனங்களென்பபடுகின்றன. விவேகாதிகள் சிவனானதிகளுக்கு ஹேதுவாகலின் ஞானத்திற்குச் சாதனங்க ளென்பபடுகின்றன. (29.)

விவேகாதி ‡ நான்கு சாதனங்களோடு கூடிய புருஷன் எவனோ அவன் அதிகாரியாவன்.

வாக்கியத்தினாலேயே அபரோகூஞான முண்டாயிருக்கிறது. ஆதலால் பத்தாமவனது அபரோகூஞானமாகிய பிரமைக்குச் சப்தம் கரணமாம். அதனால் அது பிரமாணமாம். அதற்கு மனமும் தேத்திரமும் சககாரிகளாம். அங்ஙனமே பிரஹ்மத்தின் அபரோகூஞானமாகிய பிரமைக்குச் கரணம் மகாவாக்கியமாகிய சப்தமாம். ஆதலால் அது பிரமாணமாம். அதற்குச் சாதனங்களாற் சம்ஸ்கரிக்கப்பட்ட மனம் சககாரியாம்.

* “மைத்திரேயி! ஆத்மா பார்க்கத்தக்கது; சிவனானஞ் செய்யத்தக்கது; மனனஞ் செய்யத்தக்கது; நிதித்தியாசனஞ் செய்யத்தக்கது.” என்றல் முதலிய சுருதியாற் சொல்லப்பட்ட ஆத்மதரிசனத்திற்குச் சாதனமான சிவனானதிகள் நிஷ்பலமாகத்தக்கனவாகா; ஸபலமாகத்தக்கனவாம். கேவல மகாவாக்கியத்தினால் அபரோகூஞானத்தை அங்கீகரிக்கச் சுருதியிடுகூறிய சிவனானதி சாதனங்கள் நிவர்த்திக்கத்தக்க தோஷமின்மையினால், ரோக மில்லாதிருக்க ஓஷதத்தை உபயோகப்படுத்துவதுபோல நிஷ்பலமாகுமென்பது அபிப்பிராயம்.

† பர்ச்சுவென்னும் மந்திரியின் விஸ்தாரமான விருத்தாந்தம் மேல் இந்தாவது தாங்கத்திற் சொல்லப்படும். ஆதலால் இங்கு அவர் பெயர்மாத்திரம் சொல்லப்பட்டது.

‡ ஞானத்திற்குமுன் சுருணப்பிரஹ்மத்தின் சாக்ஷாத்காரபரியந்தம் எவனுக்கு உபாசனை யுண்டாயிருக்கிறதோ, அவனைக் கிருதோபாஸனன் என்பர். அவனின் வேறுகியவனை அகிருதோபாஸனன் என்பர். அவர்களுள் கிருதோபாஸனனது வைராக்யாதி சாதனங்கள் தீவிரமாயிருத்தலின் பிரசித்தமாய்க் காணப்படுகின்றன. அகிருதோபாஸனனது சாதனங்கள் மந்தமாயிருத்தலின் பிரசித்தமாய்க் காணப்படாது மறைந்திருக்கின்றன. ஆனால் எங்ஙனம் வஸ்திரத்தின் ஒரு முந்தானையைப் பிடிக்க வஸ்திரமுழுவதும் பிடிக்கப்பட்டதாகின்றதோ, அங்ஙனமே நான்கு சாதனங்களினின்றும் ஒருசாத

24. சம்பந்தவர்ணநம்.

1. கிரத்தத்திற்கும் விஷயத்திற்கும் பிரதிபாத்தியப் பிரதிபாதகபாவ சம்பந்தமுளது. கிரத்தம் பிரதிபாதகமும், விஷயம் பிரதிபாத்தியமுமாம். (விஷயத்தைச்) சொல்லுவது எதுவோ அது பிரதிபாதகமாம். சொல்லப்படுவது யாதோ அது பிரதிபாத்தியமாம்.

2. அதிகாரிக்கும் பலத்துக்கும் பிராப்பியு பிராபகபாவ சம்பந்த முளது. பலம் பிராப்பியம்; அதிகாரி பிராபகன். எந்த வஸ்து அடையப்படுகிறதோ அது பிராப்பியம். எவன் அடைகிறானோ, அவன் பிராபகன்.

3. அதிகாரிக்கும் விசாரத்திற்கும் கரிந்தூ கரிந்தவ்வியபாவ சம்பந்த முளது. அதிகாரி கர்த்தா; விசாரம் கர்த்தவ்வியம். செய்பவன் கர்த்தா; செய்யத்தக்கது கர்த்தவ்வியம்.

4. கிரத்தத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் ஜநக ஜநீநியபாவ சம்பந்த முளது. விசாரவாயிலாகக் கிரத்தம் ஞானத்திற்கு ஜநகமாம்; ஞானம் ஜநீநியமாம். உற்பத்திசெய்வது யாதோ அது ஜநகமாம். உற்பத்தியாவது யாதோ அது ஜநீநியமாம்.

இவை † முதலிய வேறு ‡ சம்பந்தங்களையும் அறிந்துகொள்க. (30.)

25. விஷயவர்ணநம்.

ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவம் (ஐக்கியம்—ஒருமை) இந்நூலிற்கு விஷயமாம். எது பிரதிபாதனஞ்செய்ய (சொல்ல)ப்படுகிறதோ, அது விஷயமெனப்படுகின்றது. இந்நூலில் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவம் பிரதிபாதனஞ் செய்யப்படுகின்றதாகலின், அவ்வேகத்துவம் நூலிற்கு விஷயமாம். அதனையே சகல வேதவாக்கியங்களும் பிரதிபாதிக்கின்றன. ஆதலால் ஜீவப்

னம் நிச்சயிக்கப்படின, எல்லாச்சாதனங்களும் மறைந்திருக்கின்றன என்னும் நிச்சயமுண்டாகின்றது. என்னை, விவேகாதி நான்கு சாதனங்களும் ஒன்றற்கொன்று சககாரியாயிருத்தலின். ஆனால் எவ்வெவ்வகையானும் சிரத்தையுள்ளவனும் வியசனமுள்ளவனுமாகிய நீவிரபுத்தியுடைய புருஷனுக்குப் போதமுண்டாமென்பது விவேகமாம்.

† இங்கு “முதலிய” என்னும் சொல்லால் சிவானுதி சாதனங்களுக்கும் ஞானத்திற்கும், அந்வனமே விஞ்ஞானத்திற்கும் மோக்ஷத்திற்கும் உள்ள சாத்தியசாதனபாவமுதலிய சம்பந்தங்களைத் தெரிந்துகொள்க.

‡ ஜலத்தையும் தெளிவையும்போன்றிருத்தலால், யோக்கியதை(தருதி)யுடையனவாய் ஒன்றற்கொன்று உபயோகியான இரண்டு பதார்த்தங்களுக்குச் சம்பந்தம் சித்திக்கின்றது; உபயோகியின்றிய பதார்த்தங்களுக்குச் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் யோக்கியதையின்றிச் சம்பந்தம் சம்பவியாமையின் ஞானமாகிய அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் அவ்வப்பதார்த்தங்களின் யோக்கியதையைக் கற்பித்தலாகிய அர்த்தாபத்திப்பிரமையுண்டாகின்றது. இக்காரணத்தால் சாஸ்திரங்களில் சம்பந்தத்தின் வியவகாரம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது; வேறு பிரயோஜனத்தின்பொருட்டன்று.

நாங்கள்.] கிரந்தப் பிரயோஜன சங்கை சமாதானம்.

25

பிரஹ்மங்களின் பேதத்தைக் கூறுவோர் * சடர்களும் (புறங்கூறுவோரும்) வேதத்திற்கு விரோதிகளுமாவர். (31.)

26. பிரயோஜன வர்ணனம். 26 - 32.

பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானமும் பிரபஞ்சமும் ஜனன மாணவடிவ துக்கத்திற்கு ஹேதுவா யிருத்தலால் அநர்த்தமெனப்படுகின்றன. அவ்வநர்த்தத்தின் நிவிருத்தியும் பரமாநர்த்தத்தின் பிராப்தியும் மோக்ஷம் எனப்படுகின்றது. அது (மோக்ஷம்) 1. கிரந்தத்தின் பரம்பிரயோஜனமாம்; 2. ஞானம் அவாந்தாப்பிரயோஜனமாம். (32.)

1. எதனிடத்திற் புருஷனுக்கு இச்சையுண்டாகின்றதோ அது பரம்ப பிரயோஜன மெனப்படுகின்றது. அதுவே புருஷார்த்தமென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. அந்த இச்சை துக்கநிவிருத்தியிலும் சுகப்பிராப்தியிலும் சுக புருஷர்களுக்கு முண்டாகின்றது. அதுவே மோக்ஷத்தின் சொருபமாம்.

ஆதலால் பரம்ப பிரயோஜனம் மோக்ஷமாம்; ஞானமன்று. ஏனெனின் சுகப்பிராப்தி துக்கநிவிருத்திகளுக்குச் சாதனமாகவோ ஞான மிருக்கிறது. சுகப்பிராப்தி அல்லது துக்கநிவிருத்திருபமாக ஞானமில்லை. ஆதலால் அவாந்தாப் பிரயோஜனம் ஞானமாம். (33.)

2. எந்த வஸ்துவின் வாயிலாகப் பரம்பிரயோஜனம் அடையப்படுகிறதோ, அது அவாந்தாப்பிரயோஜன மெனப்படும். கிரந்தத்தின் ஞானவாயிலாக முக்திருபப் பரம்பிரயோஜன மடையப்படுகின்ற தாகவின், ஞானம் அவாந்தாப் பிரயோஜனமாம். (34.)

27. கிரந்தத்தின் பிரயோஜனத்தில் சங்கையும் சமாதானமும். 27 - 32.

“அநர்த்த நிவிருத்தியும் பரமாநந்தப் பிராப்தியும் கிரந்தத்தின் பரம்ப பிரயோஜனமா” மென்று சொல்லப்பட்டது. அது பொருந்தாது. ஏனெனின் † சுகல வேதங்களும் ஜீவனைப் பரமாநந்த சொருபமாக வர்ணிக்கின்றன. நீங்களும் அதனை யங்கோரஞ் செய்கிறீர்கள். அடையாத வஸ்துவின் அடைவு கூடும். எப்போதும் பிராப்தமாயி (அடையப்பட்டிருக்கிற வஸ்துவின் அடைவு முற்றும் பொருந்தாது. ஆதலால் “எப்போதும் பரமாநந்த சொருபமாயுள்ள ஆத்மாவிற்குப் பரமாநந்தப் பிராப்தி கூறுதல் எவ்விதத்தாலும் பொருந்தா” தென்று ஒருவன் சங்கை செய்கிறான். (35.)

* புருஷர்களுடைய முகத்திற்கெ திரில் பிரியவசனங்களைக் கூறி, புறத்தே அவர்களை அப்பிரியப்படுத்துகிறவர்கள் எவர்களோ, அவர்கள் கூடரோனப்படுவர்.

† “புஜாநாராஜஃ ஸ்ரீஹ்-பிரஞ்ஞானமாகிய ஜீவனெவனே அவன் ஆந்த வடிவப் பிரஹ்மமாவன்.” என்றல் முதலிய நான்கு வேதங்களின் வாக்கியங்களும் ஜீவனைச் சபாஷமாகச் சித்தித்த (இயல்பாற் பெறப்பட்ட) ஆந்த வடிவமெனக் கூறுகின்றன.

28. அச்சங்கையைக் கேட்டுக் கிரத்தத்தின் பிரயோஜனத்திற் சிரத்தையை விடலாகாது. ஆதம் வித்தையை யுபதேசிக்கும் குருவின் கிருபையினால் சந்தேகவடிவ குதர்க்கங்களைத் திருஷ்டாந்தத்தினால் நிரூபித்தி செய்துவிட வேண்டும். (36.)

29. அந்தத் திருஷ்டாந்தம் சொல்லப்படுகின்றது:—ஒரு புருஷன்கையில் கங்கணம் இருக்க, அவனுக்கு “என்கைக் கங்கணம் காணாமற்போயிற்று” என்று பிரமமுண்டாய் விடுமாயின், அப்போது அவனுக்கு மற்றொருவன் வார்த்தையினால் “என் கங்கணம் கையிலிருக்கின்றது” என்று கங்கணத்தின் ஞான முண்டாய்விடுகின்றது. அப்போது அவன் “என் கங்கணம் கிடைத்து விட்டது” என்று சொல்லுகிறான். இவ்வாற்றால் அடையப்பட்டிருந்த கங்கணத்தின் அடைவும் சொல்லப்படுகின்றது. (37.)

அங்ஙனமே பரமாத்ம சொரூபமான ஆத்மாவினிடத்தில் அவித்தையின் பலத்தினால் “ஆத்மா பரமாத்மசொரூப மன்று; பிரஹ்மமே பரமாத்ம சொரூபம்; அந்தப் பிரஹ்மத்துக்கும் எனக்கும் வியோகம் உண்டாய்விட்டது; உபாசனையினால் அந்தப் பிரஹ்மத்தை யடைவேன்” என்று அநேக மூட ஜனங்களுக்குப் பிராந்தி யுண்டாயிருக்கிறது. வெகு பண்டிதர்களும் இவ்வாறு சொல்லுகிறார்களெனின், அவர்களும் மூடர்களேயாவர். ஏனெனின், ஜீவப் பிரஹ்ம வியோகத்தை யங்கீகரிப்பவர் மூர்க்கரெனப்படுகின்றனர். அப்புருடர்களுக்கு உத்தம சம்ஸ்காரத்தினால் பிரஹ்ம ஞானியாகிய ஆசாரியரிடத்தினின்றும் ஒருகால் வேதாந்த சிரவணம் கிடைத்துவிடுமாயின், அப்போது கேட்ட அர்த்தத்தை நிச்சயித்துப் “பரமாத்மம் நமக்குக் கிரத்தத்தினாலும் ஆசாரியருடைய கிருபையினாலும் கிடைத்தது.” என்று சொல்லுகிறார்கள். அங்ஙனம் அவர்கள் கூறுவதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—ஆத்மாவோ முன்பும் பரமாத்ம சொரூபமாகவே யிருந்தது. ஆனால் “எனது ஆத்மா பரமாத்ம சொரூபமா யிருக்கிற”தென்று விளங்காநின்றது. ஆதலால், பரமாத்மம் பிராப்தமில்லாததுபோலிருந்தது. ஆசாரியர் மூலமாகக் கிரத்தத்தைக் கேட்டலால் பரமாத்மம் புத்தியில் விளங்குகிறது. அதனால் பரமாத்மத்தை அடைந்ததாகச் சொல்லுகிறார்கள்.

இவ்வாற்றால் பிராப்தத்தின் பிராப்தியும் (அடைந்ததின் அடைவும்) பொருந்துதலால் பரமாத்மப் பிராப்தி வடிவ கிரத்தத்தின் பிரயோஜனம் சம்பவிக் கின்றது. (38.)

30. பிராப்தத்தின் பிராப்தி கிரத்தத்தின் பிரயோஜனமாவதுபோல, நித்திய நிவிருத்தத்தின் நிவிருத்தியும் பிரயோஜனமாதல் சம்பவிக்கின்றது.

* வாதிப்பிரதிவாதிகள் இருவருக்கும் சம்மதமான பொருள் யாதோ, அது திருஷ்டாந்தமாய். அதனே உதாரணமாம். திருஷ்டாந்தத்தினால் சித்தித்தபொருளைத் தூர்ஷ்டாந்தமென்பர். அதனைப் சித்தாந்த மென்றும் கூறுவர்.

நீருஷ்டாந்தம்:—ரஜ்ஜுவினிடத்திற் சர்ப்பம் நித்திய நிவிருத்தமாம். அது ரஜ்ஜுவின் ஞானத்தால் நிவிருத்தியாகிறது. அங்ஙனமே ஆக்மாவினிடத்திற் சுமுசாரம் நித்திய நிவிருத்தமாம். அதன் நிவிருத்தி ஆக்மாவின் ஞானத்தினால் உண்டாகிறது. ஆகையால் * நித்திய நிவிருத்தத்தின் நிவிருத்தியும் † நித்தியப் பிராப்தத்தின் பிராப்தியும் கிரத்தத்தின் பரம்பிரயோஜனமாம். (39.)

31. ஒரு பதார்த்த (மோக்ஷ)த்தில் பாவம் அபாவமென்று இரண்டு பொருந்தாமை.

“காரணசகித ஜகத்தின் நிவிருத்தியும் பரமாநந்தப்பிராப்தியும் கிரத்தத்தின் பிரயோஜனமாம்” என்று முன் சொல்லப்பட்டது. அது பொருந்தாது. ஏனெனின் நிவிருத்தியென்பது துவம்ஸத்திற்காம். துவம்ஸம் நாசம் என்பன பரியாயச்சொற்கள். “அந்த நாசம் அபாவரூபமாம். ஆதலால் மோக்ஷத்தில் பாவரூபத்தன்மையும், அபாவரூபத்தன்மையுமாகிய இரண்டும் தோற்று கின்றன.

1. அநர்த்தத்தின் நிவிருத்தியைக் கூறுதலால் அபாவவடிவத்தன்மை தோற்றுவின்றது.

2. பரமாநந்தத்தின் பிராப்தியைச் சொல்லுதலால் பாவவடிவத்தன்மை தோற்றுவின்றது.

அவ்விரண்டும் ஒரு பதார்த்தத்தில் பொருந்தா. ஏனெனின் பாவரூபத்தன்மையும் அபாவரூபத்தன்மையுமாகிய இரண்டும் தம்மில் விரோதிகளாம். விரோதி தர்மங்கள் எவையோ அவை ஒருகாலத்தில் ஒருவஸ்துவிலிரா. ஆதலால் கிரத்தத்தின் பிரயோஜனம் சம்பவியாது.” என்று ஒருவன் சங்கை செய்கின்றான்.

(40.)

■ வர்த்தமான காலத்தில் வியாவகாரிக அல்லது பிராதிபாவிகப் பிரபஞ்சத்தின் பாவமிருக்கவும், பாரமார்த்திக சத்தையினால் பிரபஞ்சத்திற்கு மூன்று காலத்திலும் நிஷேதமுக சுருதியினால் வித்துவான்களது அதுபவத்தினாலும் சித்தித் துத்தியந்த பாவ மிருக்கின்றது. அதுவே அதன் நித்தியநிவிருத்தியாம். இதனையே விஷயவடிவ நிவிருத்தி யென்றும் கூறுவர். முற்கூறிய நித்தியநிவிருத்தியினையுடைய பிரபஞ்சம் எதுவோ, அது நித்தியநிவிருத்தம் அதாவது நுச்சகம் (வெறுமைபாழ்) எனப்படுகின்றது. அந்த நித்தியநிவிருத்தப் பிரபஞ்சத்தின் நிவிருத்தி, அதாவது இருக்கின்ற பரமார்த்த சத்தையினால் சுருதி யுத்தி தத்துவஞானம் என்பவற்றால் முக்காலத்தின்மையை நிச்சயித்தலாகிய விஷயவடிவ நிவிருத்தி யாதோ, அது நித்தியநிவிருத்தத்தின் நிவிருத்தியாம்.

† தன் வீட்டில் புதைக்கப்பட்டிருக்கும் நிதி அறியாமையினால் அடையப்படாதது போலிருக்கின்றது. அதனை அஞ்சனமுதலிய சாதனங்களால் நிச்சயித்தலாகிய ஞானம் எதுவோ அது நித்தியப் பிராப்தத்தின் பிராப்தியாம். அங்ஙனமே பரமாநந்த வடிவப் பிரஹ்மம் யாதோ, அது எல்லாவற்றிற்கும் தானே தானே (சொருபமர) யிருத்தலால் நித்தியப் பிராப்தமாம். ஆயினும் அது அஞ்ஞானத்தினால் அடையப்படாததுபோன் றிருக்கின்றது. அதனைத் தத்துவஞானத்தினால் “நானே பரமாநந்த வடிவப் பிரஹ்மம்” என்று நிச்சயித்தலாகிய ஞானம் எதுவோ அது நித்தியப் பிராப்தத்தின் பிராப்தியாம்.

32. அச்சங்கையின் உத்தரம்.

காரணசகித ஐகத்தின் நிவிர்த்தி அநிஷ்டானப் பிரஹ்மரூபமாம்; அதனின் வேறன்று. அது சர்ப்ப நிவிர்த்தி அநிஷ்டான ரஜஜ்ஜு வடிவமாகல் போலவாம். “சகல கற்பித வஸ்துக்களின் நிவிர்த்தியும் அநிஷ்டான ரூபமாம்; அதனின் வேறாகா” தென்பது பாஷ்யகாரரது சித்தாந்தம். ஆதலால் இவ்விடத்தில் அநர்த்த நிவிர்த்தி பிரஹ்மரூபமாம். ஏனெனின் சகல அநர்த்தத்திற்கும் அநிஷ்டானம் பிரஹ்மமாம். அந்தப் பிரஹ்மம் பாவரூப (உண்மை வடிவ) மாம். ஆதலால், அநர்த்தத்தின் நிவிர்த்தியே பாவரூபமாயிருத்தலின் கிரந்தத்தின் பிரயோசனம் பொருளுகின்றது என்னும் வார்த்தை சித்தித்தது. (41.)

வாய்த்து.

இந்த முதலாவது தரங்கத்தை எந்த ஜிஞ்ஞாசவானவன் நிரந்தரமாகப் படிக்கிறானோ, அவனைத் தினதயாருவான தாது குருவானவர் முக்தனாகச் செய்வாராக.

அதுபந்த சாமாநியநிருபணம் என்னும் முதலாவது தரங்கம்

முற்றிற்று.

■ கற்பித அநர்த்தத்தின் நிவிர்த்தியில் இரண்டு பக்கங்களுண்டு:—

1. “அநியப்பதெற்றன்மைத் தர்மத்தினால் உபலக்ஷித (உபலக்ஷணத்தா லறியப் பட்ட) அநிஷ்டான வடிவம் கற்பிதத்தின் நிவிர்த்தியாம்” என்பது முதற்பக்கம்.

2. “கற்பிதத்தின் நிவிர்த்தி அதாவது அபாவம் எதுவோ அது அநிஷ்டானத்தினும் அதாவது அநிகரணத்தினும் வேறாகிய அநிர்வசனீயமாம்” என்பது இரண்டாவது பக்கம்.

அவற்றுள் முதற்பக்கம் பாஷ்யகாரரதாம்; இரண்டாவது பக்கம் நியாயவாசன்பதி காராகிய வாசன்பதியிசிராதாம்.

1. எவ்வளவு முதற்பக்கத்தில் “புருஷன் ஸ்தாணு” என்னும் வாக்கியத்திற்குப் “புருஷனு அபாவ வடிவம் ஸ்தாணு” என்னும் பாதசாமாநாபிகரணிபத்தினால் அர்த்தமாகின்றதோ, அவ்வளவு “ஸவ-ஓ வலிஷு ஸ்ரஹ - நிச்சயமாக இவ்வெல்லாம் (ஐகத்து) பிரஹ்மம்” என்று விதிமுகத் தன்மையினால் சகல ஐகத்திற்கும் பிரஹ்ம வடிவத் தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதி வாக்கியத்திற்கும் “இத்தத் தோற்ப்படுகின்ற சர்வசகத்தின் அபாவவடிவம் பிரஹ்மம்” என்று “சர்வம்” “பிரஹ்மம்” என்னும் சமான விபத்தி (முதல் வேற்றுமையினையுடைய இரண்டு புதங்களுக்கும் பாதசாமாநாபிகரணிய வடிவ சம்பந்தத்தினால் அர்த்தமாகின்றது. ஆதலால் கற்பித அநர்த்தத்தின் நிவிர்த்தி அதாவது பரமார்த்த சத்தையினால் அந்நிவர்த்தாபாவம் யாதோ, அது பிரஹ்ம வடிவமாயிருத்தலின் மோகத்தில் பாவவடிவத்தன்மையும் அபாவவடிவத்தன்மையுமிருத்தலால் துவைதம் வரும் என்னும் சங்கையிலே.

2. இரண்டாவது பக்கத்தில் “புருஷன் தாணு” என்னும் வாக்கியத்திற்குப் “புருஷனுடைய அபாவமுடையது தாணு” என்னும் அர்த்தம் உண்டாகின்றது. “நிச்சயமாக இவ்வெல்லாம் பிரஹ்மம்” என்னும் சுருதி வாக்கியத்திற்கும் “தோற்றுகின்ற இச்சகல சகத்தின் அபாவமுடையது பிரஹ்மம்” என்பது பொருளாகின்றது.

முற்புரிய அபாவ வடிவ நிவிர்த்தியும் அநிர்வசனீய மென்னும் மித்தையாம். எந்த வஸ்து அநிர்வசனீயமாமோ, அது வாஸ்தவ அநிஷ்டானத்தினும் பின்னமாகாது; அநிஷ்டான வடிவமாம். ஆதலால் மோகத்தில் துவைதம் வரும் என்னும் சங்கையிலே.

கூறிய இவ்விருண்டு மோகங்களில் முதற்புக்கத்தில் இலாகவ முண்டு. இரண்டாவது பக்கத்தில் கௌரவமுண்டு. ஆதலால் முதற்புக்கம் சிரேஷ்டமாம். இருவகையாலும் மோகத்தில் துவைதம் வரும் என்னும் சங்கையிலே.

ஓம்.

ஸ்ரீ கணேசாய நம:.

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

இரண்டாவது தாங்கம்.

அநுபந்தவிசேஷ நிருபணம்.

இதன் முதல் தாங்கத்தில் அநுபந்தம் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டது.

அது இப்போது இரண்டாவது தாங்கத்தில் விஸ்தாரமாய்ப் பிரதிபாதிக்கப்படுகிறது.

33. காரணத்தோடு ஜகத்து நீங்குதலாகிய மோக்ஷத்தினது முதல் அம்சத்தின் இச்சை பொருந்தாமை. 33 - 36.

நாலு சாதனங்களோடு கூடினவன் அதிகாரி என்று சொல்லப்பட்டது. அந்நான்கு சாதனங்களில் முமுகுஷுத்துவமொன்று. முமுகுஷுத்துவ மென்பது மோக்ஷ இச்சை. காரணசகித (மூலவித்தையோடுகூடிய) ஜகத்தின் நிவிருத்தியும் பிரஹ்மப்பிராப்தியும் மோக்ஷமெனப்படுகின்றது. இதில் காரண சகித ஜகத்தின் நிவிருத்தியாகிய மோக்ஷ அம்சத்தினை ஒருவரும் விரும்புகிறதில்லை யென்னும் வார்த்தையை, (42.)

34. பூர்வபக்ஷி பிரதிபாதனம் செய்கிறான்.

அதிகாரிகண்டநம். (1) 34-38.

மூலவித்தையோடு ஜகத்தின் † நாசத்தை யொருவரும் இச்சிக்கிறதில்லை. ஆனால் விவேகியானவன் மூன்றுவித துக்கங்களையும் நாசஞ்செய்ய

■ ஒருவன் வீடுகட்ட ஆரம்பிக்கும்பொழுது வேறொருவன் தடுக்கிறான். அப்போது அவன் நியாஸ்தலத்தில் தன் பாத்நியதையை ஸ்தாபித்துக்கொண்டு தடையில்லாத வரைய் மறுபடியும் வீடுகட்டுகிறான். அதுபோலி கிரந்த கர்த்தா இதன் முதல் தாங்கத்தில் அதுபந்த சதுஷ்டயத்தைச் சாதாரணமாய் நிரூபித்தார். அது இந்நூலாசிரியர் வீட்டினிச் செய்யத் தொடங்கியது போலும். அதனை இரண்டாவது தாங்கத்தின் முற்பாதினால் பூர்வபக்ஷி தடுத்துவிட்டான். அப்போது கித்தாந்தியாகிய நூலாசிரியர் சுருதியாகிய இராஜாவை அதுசரித்த யுக்தியாகிய மந்திரியினிடத்து முறையிட்டுக்கொண்டு அவர் பலத்தால் மறுபடியும் தடையில்லாதவராய் நான்கு அதுபந்தங்களின் நிருபணத்தோடு இந்நூலைச் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கின்றார்.

இவ்வாற்றால் இவ்விரண்டாவது தாங்கத்தில் நான்கு அதுபந்தங்களையும் விசேஷ நிருபித்திருக்கின்றார்.

† பிச்சைக்காரன் பயத்தினால் சமையல்பண்ணாமலிருக்க ஒருவனும் இச்சியாதது போலும், சேலப்பேணுக்கஞ்சி துணியை எறிந்துவிட ஒருவனும் இச்சியாததுபோலும், பசு பகடிகளின் பயத்தினால் நிலத்தைவிட்டுவிட ஒருவனும் இச்சியாததுபோலும்

இச்சிக்கிரன். இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—துக்கம் மூன்றுவகையின தாம்:— 1 ஒன்று அத்தியாத்தமதுக்கம். 2 மற்றையது அநிபூததுக்கம். 3 மூன்றுவது அநிதைவதுக்கம்.

1. ரோகம், தாகம், பசி முதலியவற்றாலுண்டாகும் துக்கம் 1 அத்தியாத்தம னிபூதமெனப்படும். (43.)

2. திருடர், புலி, சர்ப்ப முதலியவற்றாலுண்டாகும் துக்கம் 2 அநிபூத துக்கமெனப்படும். (44.)

3. யக்ஷராக்ஷைப் பிரேதக்கிரகாதிகளாலும் சேதவாத ஆதபம் (குளிர் காற்று வெயில்) களாலும் உண்டாகும் துக்கம் 3 அநிதைவதுக்கமெனப்படும்.

இத்தன்மைய மூன்றுவித துக்கங்களை நிவிர்த்திக்க எல்லோரு மிச்சிக் கிராக்கள். துக்கத்திற்கு அன்னியமான எதனையும் நிவர்த்திக்க விவேகி இச் சிக்கிறதில்லை. ஆதலால் அஞ்ஞானசகித சகல ஜகத்தின் நிவிர்த்தியில் இச்சை யொருவருக்கு முண்டாகிறதில்லை. (46.)

35. மேலும், “எல்லோரும் துக்க நிவிர்த்தியை இச்சித்தாலும், அஞ் ஞானசகித சகல ஜகத்தின் நிவிர்த்தியின்றித் துக்கநிவிர்த்தி யுண்டாகாது. ஆதலால் துக்கநிவிர்த்தியின் பொருட்டு அஞ்ஞான சகித சர்வஜகத்தின் நிவிர்த்தியையும் அபேக்ஷிக்கிறார்கள்” என்று சீத்தாநிதி கூறுகின்றி. (47.)

36. அது பொருந்தாது. ஏனெனின் ஆயுள்வேதத்திற் சொல்லிய ஓளவு தங்களால் ரோகஜகிய துக்கங்கள் நிவிர்த்தியாகின்றன. போஜனத்தினால் பசியாலுண்டாகும் துக்கம் நிவிர்த்தியாகின்றது. இவ்விதமாக அநாதற் கேற் பட்ட பரிகாரத்தால் ஆததநத் துக்கம் நிவிர்த்தியாகின்றது. ஆதலால் அஞ் ஞான சகித ஜகத்தின் நிவிர்த்தியின்றியும் துக்கநிவிர்த்தியுண்டாம். துக்க நிவிர்த்தியின் பொருட்டு அஞ்ஞானசகித ஜகத்தின் நிவிர்த்தியை விரும்பு தல் 36 பொருந்தாது. “காரணசகித ஜகத்தின் நிவிர்த்தியும் பிரஹ்மத்தின் விவேகியானவன் மூவித துக்கங்களின் பயத்தினால் காரணத்தோடு ஜகதது நசித்துப் போகவேண்டுமென்று இச்சியான்; மூவித துக்கத்தின் நாசத்தை யிச்சிக்கிரன். இது சாங்கியமதாநுசாரிகளது சங்கை

■ ஆத்மாவை யாசிரியத்திருக்குணதூல சூக்ஷ்ம சரீரம் அத்தியாத்தம மெனப்படும். அதனு லுண்டாகும் துக்கம் அத்தியாத்தம மெனப்படும். அதனையே அத்தியாத்தம் தாப மென்றும் கூறுவர்.

† தனது சரீராதி சங்காதங்களுக்கு வேறாய் சக்ஷு இந்திரியத்திற்கு விஷய மாவது யாதோ அது அநிபூதமாம். அதினின்றி முண்டாகும் துக்கம் அநிபூத துக்க மெனப்படும்.

† சரீராதி தனது சங்காதத்திற்கு வேறாய் சக்ஷு இந்திரியத்திற்கு விஷயமாகா திருப்பது அநிதைவமாம். அதன் பிரேணையின லுண்டாகும் துக்கம் அநிதைவ துக்கமாம்.

■ முன் அதுபல்க்கப்பட்ட வஸ்துவின் இச்சையுண்டாம் பிரஹ்மவடிவ அகிஷ் டானத்தின் ஞானத்தினால் காரண சகித ஜகத்தினது நிவிர்த்தியின் அநாவம் முன் எப்போதும் செய்யப்படவில்லை. ஆதலால் காரணசகித ஜகத்தின் இச்சை ஒருவருக்கும்

பிராப்தியும் மோக்ஷ மெனப்படுகின்றது.” இதில் காரணசகித ஜகத்தின் நிவிர்த்தி வடிவ மோக்ஷத்தின் முதலாவது அம்சத்தில் இச்சை பொருவருக்கு முண்டாகாது. (48.)

37. பிரஹ்மப் பிராப்தி வடிவ மோக்ஷத்தினது
இரண்டாவது அம்சத்தின் இச்சையும்
ஒருவருக்கும் பொருந்தாதென்னும் வார்த்தையைப்
பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றான்.

எந்தவஸ்து முன் அதுபவிக்க (அறிய) பட்டிருக்கிறதோ, அதனை யடைய இச்சையுண்டாகும். அறியப்படாத பதார்த்தத்தை யடையவேண்டுமென்று இச்சையுண்டாகாது. அன்னியதேசங்களில் அனேகபதார்த்தங்கள் அறியப்படாமலிருக்கின்றன. அவைகளை யடைய இச்சை பொருவருக்கு முண்டாகாததுபோல் அதிகாரிக்குப் பிரஹ்மசொருபத்தின் ஞான மில்லை. எவனுக்குப் பிரஹ்மத்தின் ஞானமிருக்கிறதோ அவன் அதிகாரியல்லன் ; முக்தனான். அவனுக்குப் பிரஹ்மப் பிராப்தியில் இச்சையுண்டாகாது. ஆதலால் வேதாந்த சிவனனத்துக்கு முன் அறியப்படாத பிரஹ்மத்தை யடைய இச்சையுண்டாகாது. இவ்வாற்றால் அஞ்ஞானசகித ஜகத்தின் நிவிர்த்தியும் பிரஹ்மப்பிராப்தியுமான மோக்ஷத்தில் இச்சை பொருவருக்கு முண்டாகமாட்டாது. ஆதலால் முமுகுஷு ஒருவனும் இல்லை. (49.)

38. முமுகுஷுத்துவம் பொருந்தாமையால்
வைராக்கிய முதலியனவும் பொருந்தாதெனல்.

வேறு விதத்தால் அதிகாரியின் அபாவத்தைப்
 பூர்வபக்ஷி பிரதிபாதிக்கின்றான்.

எல்லோரும் விஷயசுகத்தை இச்சிக்கிறார்கள். சுகம் விஷயங்களையும் விட்டுத் தவஞ்செய்கிறவர்களும் பரலோசக்தினுத்தமபோகங்களை இச்சித்து அநேக கிலேச (துன்ப)ங்களைப் பெருத்துக்கொள்ளுகிறார்கள். ஆதலால் இகலோக அல்லது பரலோக விஷயசுகத்தை எல்லோரும் இச்சிக்கிறார்கள். அந்த விஷயசுகம் மோக்ஷத்திலில்லை. ஆதலால் மோக்ஷசாதனத்தை ஒருவரும் இச்சிக்கிறதில்லை. இவ்விதத்தால் மோக்ஷத்தின் இச்சையாகிய முமுகுஷுத்துவம் சித்திக்கிறதில்லை. அன்றியும் எல்லோருக்கும் விஷயசுகத்தில் இச்சை யிருத்தலால் வைராக்கிய சம தம உபரதிகளும் ஒருவரிடத்திலும் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் சாதனசதுஷ்டய சகித அதிகாரி யில்லாமையால் கிரந்தாரம்பம் நிஷ்பிரயோசனமாம். (50.)

கூடாது என்பது பூர்வபக்ஷியினது சங்கையின் விளக்கமாம். இதற்குச் சமாதானம் மேல் 63-வது பிரசங்கத்தின் டிப்பணி (விளக்கவுரை) யில் சொல்லப்படும்.

விஷயகண்டநம். (2) 39-44.

பூர்வபக்ஷம்.

39. ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் பொருந்தாதெனல்.

முன் (25) “ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் இக்கிரந்தத்தின் விஷயம்” என்று கூறியது பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. பிரஹ்மமோ,

(1) [1] ■ அவித்தை [2] † அஸ்யிதை [3] ‡ ராகம் [4] || துவேஷம் [5] § அபிநிவேசம் என்னும் ஐந்து கிலேசங்களு மின்றியதாம்.

(2) விபாபகமாம்;

(3) ஏகமாம்; ¶ ஸஜாதீய பேதாதிதமாம். ஏனெனின் பிரஹ்மத்திற்கு ஸஜாதீயமான வேறு பிரஹ்மமில்லை.

■ விசாரித்துப் பார்க்க ஏது இல்லாமற்போகிறதோ, அது அவித்தையெனப்படும். அவ்வவித்தை 1. மூலாவித்தை 2. தூலாவித்தை யென இருவகைத்து.

1. சுத்தசைதன்னியத்தை மூடிக்கொண்டிருப்பது மூலாவித்தை.

2. கடமுதலிய உபாதிபுதைய சைதன்னியத்தை மறைப்பது எதுவோ அது தூலாவித்தையாம். மூலாவித்தையும் (1) காரிய (2) காரணபேதத்தால் இருவகைத்து.

(1) ஆவாண விசேஷ சக்திகளுடன்கூடி அநாதிபாவருபமா யிருப்பது காரியவடிவ அவித்தையாம்.

(2) ஒன்றில் மற்றொன்றின் புத்தி வடிவத்தோற்றம் எதுவோ, அது காரியவடிவ அவித்தையாம்.

அவற்றில் காரியவடிவ அவித்தையும்,

[1] அனாத்மாவாகிய தேகாதிகளிடத்தில் ஆத்மபுத்தி,

[2] அபித்தியமான ஆகாயாதிகளில் நித்தியபுத்தி,

[3] துக்கரூப தருதிகளில் சுகபுத்தி,

[4] அசுமியான சரீரம் ஸ்திரீ புத்திரர்களை முத்தயிடுதல் முதலியவற்றில் சுகி புத்தி என்று இவ்வாறு நான்கு வகைப்படும்.

இங்குப் பஞ்சக்கிலேசப் பிரசங்கத்தில் முற்கூறிய காலவகைக் காரியாவித்தையே கொண்ப்படும்.

† புத்தி ஆத்மாக்களின் ஒருமை யுணர்ச்சி அஸ்யிதை. இதனையே சாமாதீய அகங்கார மென்றும் கூறுவர்.

‡ அதுகூல பதார்த்தத்தின் ஞானத்தால் உண்டாகும் புத்திவிருத்தி ராகம்.

|| பிரதிகூல பதார்த்தத்தின் ஞானத்தாலுண்டாகும் புத்திவிருத்தி துவேஷம்.

■ மாணபயத்தால் சரீரத்தை சுகித்தலிலுண்டாகும் ஆக்கிரகம் அபிநிவேசம்.

¶ பிரஹ்மம் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகதபேதாதிதமாயிருக்கிறது.

1. தனக்குச் சமானஜாதியோடுள்ள பேதம் ஸஜாதீயம்; ஒரு பிராமணனுக்கு மற்றொரு பிராமணனோடுள்ள பேதம் போலும்.

2. தனக்கு அன்னியஜாதியோடுள்ள பேதம் விஜாதீயம்; பிராமணனுக்குச் சூத்திரனோடுள்ள பேதம் போலும்.

2. ஜீவனே,

(1) சர்வக்கலேசமுடையதும்,

(2) பரிச்சின்னமும்,

(3) நானாவும். ஏனெனின் எத்தனை சரீரங்களுளவோ அத்தனை ஜீவர்களுள். எல்லாச் சரீரங்களிலும் * ஒரே ஜீவன் இருப்பதாய்ச் சொல்லும் பகஷத்தில் ஒரு சரீரத்தி லுண்டாகும் சுகதுக்கங்கள் எல்லாச் சரீரத்திலும் உண்டாகிவரும்.

3. தனக்குத் தன் அவயவங்களோடுள்ள பேதம் ஸ்வகத்பேதம் அது பிரஹ்மணனுக்குத் தனது கால் முதலிய அவயவங்களோடுள்ள பேதம் போலும்.

1. எல்லாம் ஒரே பிரஹ்ம ஸ்வரூபமாயிருத்தலால் ஸஜாதீயமான வேறு பிரஹ்ம மில்லாமையால் பிரஹ்மம் ஸஜாதீய பேதவிதமானது.

3. பிரஹ்மசேதனத்துக்கு வேறாகத் தோன்றும் ஜடப்பிரபஞ்சம் விஜாதீயம் பிரபஞ்சம் சத்தியமானால் பிரஹ்மம் விஜாதீய பேத சகிசமாயிருக்கு. ஆனால் பிரபஞ்சம் சத்தியமன்று; ரஜ்ஜுவின் கற்பிக்கப்பட்ட சர்ப்பம்போல் மித்தையாயிருக்கிறது. மித்தையோ அது அதிஷ்டாணத்தினும் வேறுபடுகிறதில்லை. ஆதலால் பிரஹ்மம் விஜாதீய பேதவிதமாயிருக்கிறது.

3. பிரஹ்மம் நிரவயவமாயிருக்கின்றது. சச்சிதானந்தங்கள் பிரஹ்மத்தின் தர்மங்களாம்; அவயவங்கள் என்று. புஷ்பத்தின் ஸ்பரிசு ரூப கந்தங்களாகிய குணங்கள் போல் சச்சிதானந்த தர்மங்கள் பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபமேயாம்; அதனின் வேறன்று. ஆதலால் பிரஹ்மம் ஸ்வகத்பேத விதமாயிருக்கின்றது.

■ ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியவிஷயமாய் பூகோடி சமாநானங்கள்:—

1. பூகோடி:—எல்லாச் சரீரங்களிலும் ஒரே ஆத்மா இருந்தால் பிரஹ்மத்திற்கும் ஆத்மாவிற்கும் ஏதத்துவஞ் சொல்லக்கூடும். ஆத்மா அநேகமா யிருப்பதால் ஏதத்துவஞ் சொல்லலாகாது.

1. சமாநானம்:—! ஆத்மா அநேகமென்பதற்கு யாதொரு பிரமாணமு மில்லை.

2. இத்திரியமாகிய பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணங்களால் அஞ்ஞானிக்குப் பேதம் தோற்றுகின்றது. அது சரீரத்தை விஷயஞ்செய்வதாம்; ஆத்மாவை விஷயஞ்செய்வதன்று. ஏனெனின், ஆத்மா ஒருதியைத் தவிர வேறு பிரமாணங்களால் அறியத்தக்கதன்று. ஆதலால் சரீரங்களிலுள்ள ஆத்மா வெவ்வேறன்று. அநேக கடங்களிலுள்ள ஆசாம் ஒன்றாயிருப்பதுபோல அநேக சரீரங்களிலுள்ள ஆத்மாவுமொன்றே. இதற்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் ஏதத்துவஞ் சொல்லக்கூடும்.

2. பூகோடி:—ஆத்மா அநேகமென்பதில் ஒருபிரமாணமு மில்லை யென்பது பொருத்தது. ஏனெனின் ஆத்மா நானாவென்றும் அர்த்தத்தில் பிரத்தியக்ஷாதி பிரமாணங்களும் இவ்வாறு சித்திக்கின்றன:—

1. எங்கெங்கு அகம்பிசத்தியத்தின் (யானெனு முணர்ச்சியின்) பேதமிருக்கின்றதோ, அங்கங்கு ஆத்மாவின் பேதமுண்டு.

(1) தேகங்கள்தோறும் “யான்|பிரஹ்மணன், யான் கூச்சிரியன்” என்பதற்கு அகம்பிரத்தியத்தின் பேதம் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படுகின்றது.

40. “சுகமுதலியன் அந்தக்கரண தர்மங்கள். அவ்வந்தக்கரணம் அநேகமாம். ஆதலால் ஒருவனுக்குச் சுகதுக்கங்கள் உண்டானால் எல்லோருக்கும் அவை உண்டாகிறதில்லை. சாக்ஷி சுகதுக்கரகிதமாயும் ஏகமாயும் சர்வக்கிலேசரகிதமாயும் இருக்கிறது. அதற்குப் பிறழ்மத்தோடு ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடும்.” என்று வேதாந்தி கூறுகின்றனர்.

(2) ■■■ தேகங்களிலும் ஆத்மாவின் ஏகத்துவமுதலாயின், “நீ, யான், இது” என்றல் முதலிய வியவகாரத்திற்குக் கேடுண்டாகும். அதனால் ஆத்மாவின் பேதத்தில் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண மிருக்கின்றது.

2. ஆத்மாவின் பேதமில்லையாயின் “நீ, யான், இது” என்றல் முதலிய வியவகாரம் சித்தியாது. ஆதலால் வியவகாரசித்தி பேதமின்றிச் சம்பவியாமையால் ஆத்மாவின்பேதத்தில் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமும் சித்தமாகின்றது.

II. (1) ஆத்மா சரீரங்கள்தோறும் வேறு வேறும்; சரீரவடிவ வியத்திகள் பின்னமாயிருத்தலின்; ஆ முதலிய பசுக் (விலங்கு) களைப்போல.

(2) ஆத்மா சரீரங்கள்தோறும் பின்னபின்னமாம்; சரீரங்கள்தோறும் அகம்பிரத்தியயத்திற்குப் பேதமிருத்தலால்; கடமுதலியவற்றைப்போல.

இவைமுதலிய அதுமானப்பிரமாணங்களும் ஆத்மாவின் பேதத்தில் சித்தித்திருக்கின்றன.

4. (1) “அதிதி, தேவர், கந்தர்வர், மனிதர், பிதிரர், அசுரர்” என்று தேவர் முதலியோரது பேதத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியும்,

(2) “தேவர், தானவர், கந்தர்வர், இயக்கர், இராக்கதர், கிண்ணர்” என்றல் முதலிய புராணவசனமும் ஆத்மாவின் பேதத்தில் பிரமாணமாம்.

III. ஆத்மாவிற்கு ஏகத்துவம் அங்கேரிக்கின், வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் சுகதுக்காதி களின் வியவஸ்தை சித்தியாது. ஏனெனின்,

(1) ஒருவன் துக்கி அல்லது சுடியானால் எல்லோரும் துக்கிகள் அல்லது சுடிகளாதல்வேண்டும்.

(2) ஆத்மாவின் ஏகத்துவமுதலாயின் சகலரும் சர்வஞ்ஞராவர். ஆகவே விதிநிலேதவடிவ சாஸ்திரங்கள் வியர்த்தமாகும்; சர்வஞ்ஞர்களைக் குறித்து விதிநிலேதமின்மையால்.

(3) ஒருவன் பெத்தானால் எல்லோருக்கும் பத்த முண்டாகும். அல்லது ஒருவன் முத்தானால் எல்லோரும் முத்தராதல்வரும்.

ஆதலால் ஆத்மா அகேசமெனல் பிரமாணசித்தமாம்.

2. கமாதானம்:—ஆத்மா அகேசமென்பதில் சொல்லப்பட்ட பிரமாணங்கள் பொருத்தா. ஏனெனின்,

1. வியாப்தியின் வியபிசாரத்தி (பிறழ்ச்சியி)னால் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் பெறப்படாமையின்,

(1) “எங்கு எங்கு அகம் பிரத்தியயத்தின் பேதமுளதோ, அங்கு அங்கு ஆத்மாவின் பேதமுளது” என்னும் சியமவடிவவியாப்தியாதோ அது வியபிசாரத்தை யடைகின்றது. ஏனெனின், யான் சிசு, யான் குமாரன், யான் எவ்வனன், யான் விருத்தன் என்று சிசுத்துவமுதலிய அவஸ்தைகளின் பேதத்தால் அகம் பிரத்தியயத்திற்குப்பேதமிருக்கின்றது.

41. சாக்ஷி நாதாவாதல் 41-44.

அவ்வாரித்தை பொருத்தாது. ஏனெனின் கர்த்தா போக்தாவாயுள்ள ஜீவனுக்கு வேறுசுச் சாக்ஷி இருக்கிறதென்பது மலடிமக நிருக்கிறுனென்பதை ஒக்கும். சாக்ஷியை அங்கிகாரஞ்செய்யினும் அதை ஒன்றெனல் பொருந்தாது; அநேகமென்றே கொள்ளவேண்டும். ஏனெனின் வேதாந்த சித்தாந்தம் இதுவாம்:—“அந்தக்கரணமும் சுசுதுக்கமுதலிய அந்தக்கரண தர்மங்களும் இந்திரியங்களுக்கும் அந்தக்கரணத்துக்கும் விஷயமாகா; ஆனால் சாக்ஷிக்கு விஷயமாம். ஏனெனின் இந்திரியங்கள் பஞ்சிக்ருத பூதங்களை விஷயஞ் செய்கின்றன. இதன்கண் இத்துணைப்பேதம் இருக்கிறது:—

என்றாலும் சிசு முதலிய அவஸ்தையிணையுடைய அகம் பிரத்தியயத்தின் அர்த்தமாகிய ஆத்மாவின் பேதத்தைக் காணாமையினாலும், ஆத்மாவின் பேதமுண்டாகப் பாலியாவஸ்தை முதல் விருத்தாவஸ்தை பரியந்தம் செய்யப்பட்ட காரியங்களின் ஸமரணை சம்பவியாமையினாலும் ஆத்மாவின் பேதத்திற் பிரத்தியகூப்பிரமாணம் பெறப்படாததாம்.

2. எவ்வளம் ஒரே தேசத்தில் அவயவங்களின் பேதத்தை ஆராயித்துத் தலை, கை, கால்முதலிய வியவகாரங்கள் உண்டாகின்றனவோ, அவ்வளமே சரீரங்களிலும் ஆத்மாவின் ஒருமையுண்டாகியும் சரீரத்தின் பேதத்தை ஆராயித்து “நீ, நான், இது” என்றல் முதலிய வியவகாரங்கள் சித்தமாகின்றன.

2. அந்த வியவகாரம் ஆத்மாவின் பேதத்தை அபேக்ஷிக்கிறதில்லை. இவ்வாறு வியவகாரம் சித்திக்கவே ஆத்மாவின் பேதமின்றி வியவகாரம் சம்பவியாமையின்மையால் ஆத்மாவின் பேதத்தில் அர்த்தபாத்திப் பிரமாணமும் அசித்தமாம் (பெறப்படாததாம்).

3. சரீரமாகிய வியத்தியின் பேதத்தாலும் நானென்னும் பிரத்தியயத்தின் பேதத்தினாலும் ஆத்மாவிற்கும் பேதமுண்டு என்னும் அநுமானப் பிரமாணமும் அசித்தமாம். ஏனெனின், ஸ்தூலரூபக்மகாணவடிவ மூன்றுதேகங்களுக்கும் ஜாக்ஷிரதேக சொப்பன தேசத்திற்கும் பேதமிருக்கினும் யானென்னும் உணர்ச்சியின் அர்த்தவடிவ ஆத்மாவிற்குப் பேதமின்மையால்.

4. (1) முன்சொல்லப்பட்ட சுருதி யாதோ அது ஆத்மாவின் உபாதிவடிவ தேவர் முதலியோர் தேசத்தின் பேதத்தைக் கூறுகின்றது; ஆத்மாவின் பேதத்தைக் கூறுவதில்லை. ஏனெனின் சகலதேசத்திலும் சைதன்னியம் ஏகரூபமாயிருத்தலின் ஆத்மாவின் பேதத்தின் அசம்பவியிருக்கின்றது. அதனால் முற்கூறிய சுருதி சரீரபேதத்தைப் பிரதிபாதித்தலிற் கருத்துடையதாம்; ஆத்மாவின் பேதத்தைப் பிரதிபாதித்தலிற் கருத்துடைய தன்மெனல் பெறப்பட்டது.

(2) அவ்வாதே புராணவசனத்தையும் அறிந்துகொள்க.

5. (1) ஆத்மாவின் கபேதமுண்டாயின் சுசுதுக்க முதலியவற்றிற்கு வியவஸ்தை சித்தியாதா என்று கூறியதும் பொருந்தாது. ஏனெனின் அச்சுதுக்கங்களின் வியவஸ்தை பிரார்ப்தகர்த்தின் அதிணமாயிருத்தலாலும், ஒரே தேசத்தில் கர்மபேதத்தால் சுசுதுக்க முதலியவற்றின் விசித்திரத்தன்மையைக் காணுதலாலும், சுசுதுக்கங்கள் புண்ணிய பாவங்களின் காரியமாயிருத்தலின் அவற்றின் பேதத்தாலும், தொடராதேகு கூடிய அந்தக்கரணவடிவ போக்தாவின் பேதத்தாலும் சுசுதுக்க முதலியவற்றின் வியவஸ்தை சம்பவிக்கின்றது.

1. நேத்திரேந்திரியம் உருவமுடைய வஸ்துவின் உருவம், உருவத்திற் காகிரியமான் வஸ்துவென்னும் இரண்டையும் விஷயமாக்குகிறது. அது நீல பீதா கி வர்ணங்களுடன் கூடிய கடத்தின் உருவத்தையும் உருவத்திற்காகிரிய மான கடத்தையும் நேத்திரேந்திரியம் விஷயஞ் செய்வதுபோலும்.

2. † துவக்கந்திரியமும் ஸ்பரிசமும் அதன் ஆசிரயமுமாகிய இரண்டையும் விஷயஞ்செய்கிறது.

(2) ஆத்மாவிற்கு ஏகத்துவமுதலான சர்வ ஜனங்களும் சர்வஞ்ஞாவர் அத னால் விதிநிஷேதவடிவ சாஸ்திரங்கள் வியர்த்தமாகுமென்றதும் அசங்கதமாம். ஏனெ னின்,

ஆத்மாவே எப்போதும் எங்கும் அறிகின்றது. அங்ஙனமாயினும் அவ்வந்தேக் தில் அவ்வப்பத்தியினக்கொண்டு தான் அறிகின்றது எதனால் தேகபேதத்தால் புத்தியின் பேதம் சியமிதபாயிருக்கின்றதோ, அதனால் தேகங்கன்தோறும் ஞானத்தின் பேதம் உண்டாகின்றது.

அல்லது:—எதனால் வஸ்து அறியப்படுகின்றதோ அத்தன்மைய புத்திவிருத்தி வடிவ ஞானம் எதுவோ அது பரிச்சின்னமாம். ஆதலால் சகூலீணைப்போல சனது சம்பந்தியாகிய வஸ்துமாத்ரித்தைப் பிரகாசிகமும் புத்திவிருத்திக்குச் சகலபதார்த்தங் னோடும் சம்பந்தம் பொருந்தாது அதற்கு எல்லாப்பதார்த்தங்களோடும் சம்பந்தமுள தாயின் எல்லோரும் சர்வஞ்ஞாவர். எதனால் புத்திவிருத்திக்ரு எல்லாப்பதார்த்தங் னோடும் சம்பந்தமில்லையோ, அதனால் எல்லோருக்கும் சர்வஞ்ஞத்துவம் சித்தியாது.

அல்லது:—எவ்வனம் சத்தத்தின் உற்பத்திக்கு ஏதுவாகிய வியாபக ஆகாசத்திற் கும் எங்கும் பேரி மத்தாமுதலியவற்றோடு சையோகமுதலாகியும் தண்ட முதலியவற் றால் பேரிமுதலியவற்றையடிக்கும் இடத்தில் மாத்ரிமே சத்தத்தின் உற்பத்தியுண் டாகிறதோ, எங்கும் உண்டாகிறதில்லையோ, அவ்வனமே ஒரு பரிபுரண ஆத்மாவிற் கும் எங்கும் புத்தி விருத்திக்குப் பதார்த்தத்தோடு சம்பந்தமுண்டாகின்றதோ, அங்கு மாத்ரிமே ஞானம் உதயமாகின்றது; வேறிடத்தில் இல்லை. இதனால் புத்திவிருத்தி கள் அநேகமாயும் அவ்வியாபகமாயுதிருத்தலால் ஜனங்களுக்கும் சர்வஞ்ஞத்துவம் சம்பவியாதென்பது பெறப்பட்டது.

ஆதலால் அற்பஞ்ஞர்களின் பொருட்டுப் பிரவிருத்தி நிவிருத்திக்கு ஏதுவாயிருத் தலின், விதி நிஷேதவடிவ சாஸ்திரங்கள் பியோஜனமுடையனவே யாகின்றன.

(3) ஜீவர்களுக்குச் சர்வஞ்ஞத்தன்மையின்மையால் வேதாந்த சிவவண ஜந்நிய ஞானத்தினால் பிரத்தியகபின்ன பரப்பிரஹ்மத்தைத் தனது சொரூபமாக அறிபவனு ட்க்க முத்தியுண்டாகின்றது; பிறனுக்குண்டாகிறதில்லை. இதனால் பந்த மோக்ஷங்களின் வியவஸ்தையும் பொருதுகின்றது. இவ்வாற்றால் ஆத்மாவின் நிகையத்தில் முற்கூறிய தோஷங்களுக்கிடமில்லை.

ஆதலால் பிரஹ்மாத்ம் நிகையவடிவ இந்நூலின் விஷயம் எதுவோ, அது அநேக யுத்திப்பிரமாணங்களால் பெறப்பட்டுள்ளது.

■ இங்கு “உருவ” மென்னும் சொல்லால் உருவத்தன்மை ஜாதியும் உருவத்தன் மையின் வியாபிய (உள்ளடங்கிய) சுக்கிலத்தன்மை நீலத்தன்மை முதலிய ஏழு ஜாதி களும் கொள்ளத்தக்கனவாம்.

† இங்கு “ஸ்பரிசம்” என்னும் சொல்லால் ஸ்பரிசத்தின் ஆசிரயமான ஸ்பரிசத் தன்மை ஜாதியும், ஸ்பரிசத்தன்மையின் வியாபியமான கடினத்தன்மை மிருதுத் தன்மை முதலிய ஞானஞ் ஜாதிகளும் கொள்ளப்படும்.

3-4-5. * இரகணை ஆக்கிராணம் கிரவணம் என்னும் மூன்று இந்திரியங்களும் ஸைகந்தசப்தங்களைமாத்ந்திரம் விஷயஞ்செய்கின்றன; தம் ஆசிரயங்களை விஷயஞ்செய்வதில்லை. ஆதலால் இம்மூன்று இந்திரியங்களாலும் அந்தக்கரணஞான முண்டாகிறதில்லை.

அங்ஙனமே நேத்திரத்தினாலும் துவக்கினாலும் அந்தக்கரணத்தின் ஞான முண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் பஞ்சிகிருதபூதம் அல்லது பஞ்சிகிருதபூதத்தின் காரியமான உருவமுடையது அல்லது பரிசுமுடையது எதுவோ அது நேத்திரத்திற்கும் துவக்கிற்கும் விஷயமாம். அந்தக்கரணம் அபஞ்சிகிருதபூதங்களின் காரியமாயிருத்தலால் (254) நேத்திரத்திற்கும் துவக்கிற்கும் விஷயமாகிறதில்லை. இதேகாரணத்தினால் அபஞ்சிகிருதபூதகாரியமான நேத்திரேந்திரியமும் நேத்திரத்திற்கு விஷயமாகிறதில்லை; பாஹியவஸ்துக்கள் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகின்றன. அந்தக்கரணம் இந்திரியங்களை யிப்பேணித்து ஆநதரமாக இருக்கிறது. அதனாலும் அந்தக்கரணம் இந்திரியத்திற்கு விஷயமாகிறதில்லை.

42. அந்தக்கரணம் தன்விருத்திக்கும் விஷயமாகிறதில்லை. ஏனெனின் அந்தக்கரணம் விருத்திக்கு ஆசிரயமாயிருக்கிறது. ஆதலால் அந்தக்கரணம் தன் விருத்திக்கு விஷயமாகமாட்டாது. அக்கினியானது தாஹத்திற்கு ஆசிரயமாக இருக்கிறதேதவிர அதற்கு விஷயமாகிறதில்லை. ஆனால் அக்கினிக்கு வேறான காஷ்டாதி வஸ்துக்களை இந்தத்தாஹம் விஷயமாகுகிறது. அவ்வாறு அந்தக்கரணத்திற்கு அன்னியமான வஸ்துக்கள் அந்தக்கரண ஜந்நியவிருத்திக்கு விஷயமாகின்றன; அந்தக்கரணம் விஷயமாகிறதில்லை.

43. அங்ஙனமே அந்தக்கரண தீர்மங்களும் அந்தக்கரண விருத்திக்கு விஷயமாகிறதில்லை. ஏனெனின் அந்தக்கரண விருத்தி அந்தக்கரணத்தை விஷயமாகுகிறது.

■ இரகசம் கந்தம் சப்தகுணம் என்னும் மூன்றினாலும் கிரமமாக இரசத்தாவும் கந்தத்தாவும் சப்தத்தாவும் என்னும் மூன்று ஜாதிகளும், இரசத்துவவியாப்பிய மதரத்தாவும் முதலிய ஆறுஜாதிகளும், கந்தத்துவ வியாப்பிய நற்கந்தத்தன்மை தூர்க்கந்தத்தன்மை வடிவ இரண்டு ஜாதிகளும், சப்தத்தன்மைவடிவ வியாபக (அதிசவிடத்திலிருக்கும்) ஜாதியின் வியாப்பியமான (குறைந்தவிடத்திருக்கும்) தாராதம்மியவடிவ (அதிகத்தன்மையும் மந்தத்தன்மையுமான) இரண்டு ஜாதிகளும் கொள்ளப்படும். அதனை இயன்றவாறு கொள்க.

† வீட்டின் நடு இருட்டிற்கு ஆசிரய (இருப்பிட) மும் விஷயமுமாம். சேதனம் அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரயமும் விஷயமுமாம் (243). அதுபோல அந்தக்கரணம் விருத்திக்கு ஆசிரயமாயினும் விஷயமாகுமா? அங்ஙனமாயினும் இதில் இது இரகசியமாகும்:— வீட்டின் நடு இருள் முதலியவற்றைப்போல எங்கு ஆசிரயமும் ஆசிரிதமும் பேதப்படுகின்றனவோ, அங்கு ஒரேவஸ்து ஆசிரயமும் விஷயமுமாம். எங்கு நெருப்பினாய் அத்தன்மையாக சக்தியினையும் போல ஆசிரயமும் ஆசிரிதமும் பேதப்படவில்லையோ, அங்கு ஆசிரயமும் விஷயமும் ஒன்றும். அந்தக்கரணமும் விருத்தியும் பேதப்படுவதால் யால் அந்தக்கரணம் விருத்திக்கு விஷயமாகுகிறது ஆசிரயமாமன்றி விஷயமாகுகிறது.

மாக்குமாயின் அதன் தர்மங்களான சுகாதிகளையும் விஷயமாக்கும். அந்தக் காரணத்தை விஷயமாக்கும் விருத்திரோ அந்தக்காரணத்திற்கு எதிர்முகமாகிறதில்லை. ஆதலால் அந்தக்காரண தர்மங்களும் அந்தக்காரண விருத்திக்கு விஷயமாகிறதில்லை.

அன்றியும் இது நியமமாம்:—விருத்தியின் ஆசிரயத்திற்குக் கொஞ்சம் தூரத்திலிருக்கும் வஸ்து விருத்திக்கு விஷயமாம்; விருத்திக்கு ஆசிரயமாய் அத்தியந்த சமீபத்திலிருக்கும் வஸ்து விருத்திக்கு விஷயமாகிறதில்லை. நேத்ரிவிருத்திக்கு ஆசிரயமான நேத்திரத்திற்கு அத்தியந்த சமீபத்திலிருக்கும் அஞ்சனம் நேத்திரவிருத்திக்கு விஷயமாகாததுபோல அந்தக்காரண விருத்திக்கு ஆசிரயமான அந்தக்காரணம் எதுவோ அதன் அத்தியந்த சமீபத்திலுள்ள சுகமுதலிய தர்மங்கள் அந்தக்காரண விருத்திக்கு விஷயமாகிறதில்லை. இவ்விதத்தால் அந்தக்காரணமும் அதன் தர்மங்களும் இந்நிரியங்களுக்கும் அந்தக் காரணத்திற்கும் விஷயமாகிறதில்லை; ஆனால் சாக்ஷிக்கு விஷயமாகின்றன.

44. அந்தச்சாக்ஷி ஒன்றெனக் கொள்ளின், ஒரு அந்தக்காரணத்தின் சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷியால் விளங்குவதுபோல எல்லோரது சுகதுக்கங்களும் விளங்கவேண்டும். அங்ஙனம் விளங்காமையால் சாக்ஷி யநேகமெனல்வேண்டும். அநேக சாக்ஷிகளே யங்கீகரித்தலால் தோஷமில்லை. ஏனெனின் எந்தச் சாக்ஷிக்கு எந்த அந்தக்காரணம் உபாதிபாயிருக்கிறதோ, அந்தச்சாக்ஷியால் அதன் உபாதியின் தர்மங்கள் விளங்குகின்றன. அதனால் எல்லோரது சுகதுக்கங்களும் விளங்குகிறதில்லை.

இவ்விதமாகச் சாக்ஷியநேகமாக இருக்கிறது. அவற்றிற்கு ஏகமான பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவம் பொருந்தாது.

■ நேத்திரோத்திரியம் தன்னின் தூரத்துள்ள ஏனைய எல்லாவுருவமுடைய வஸ்துக்களையும் பிரகாசிக் (காண்) கின்றது. ஆனால் தனது அந்தத்துவம் (குருட்டுத்தன்மை), மந்தத்துவம், படுத்துவம் (தெளிவு) என்னும் தர்மங்களோடு தன்னைப் பிரகாசிக்கிறதில்லை. நேத்திரதேசத்துள்ள அந்தக்காரணம் முற்கூறிய தர்மங்களோடு நேத்திரத்தைப் பிரகாசிக்கின்றது.

அங்ஙனமே அந்தக்காரணமும் தனக்கு வேறான ஐவஸ்துக்களையும் பிரகாசிக்கின்றது. ஆனால் முதலிய தர்மத்தோடு தன்னைத்தான் பிரகாசிக்கிறதில்லை. ஆனால் ஆபாஸனோடுகூடிய அந்தக்காரணத்தில் ஆருடசாக்ஷி தர்மத்தோடு அந்தக்காரணத்தைப் பிரகாசிக்கின்றது. ஆதலால் ஆபாஸனோடுகூடிய அந்தக்காரணம் ஜுபேக்திக் கவ்யம்பிரகாசமாம்; நிரபேகக் கவ்யம்பிரகாசமன்று.

சாக்ஷி தனது பிரகாச (விளக்க) த்தில் மற்றொன்றன் பிரகாசத்தை அபேகிக்கிறதில்லை; எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பதாயிருக்கின்றது. ஆதலால் நிரபேகக் கவ்யம்பிரகாசமாம்.

இந்த மூலகிரத்திற் கூறிய சங்கையின் சமாதானம் இவ்வப்பிராயமாகவே மேல் விஷயமண்டாத்தின் பிரசங்கத்தில் சொல்லப்படும். ஆதலால் கிரத்தின் விஷயத்தில் பிரயித்தல் ரகுநியன்று.

[நா.வ.க.] மித்தியாபந்த சாமக்கிரியின்மை. அத்திச்சாமக்கிரி.

பியோஜன கண்டநம் (5) 45 - 59.

பூர்வபகடம்.

45. மித்தையாகிய பந்தத்திற்குச் சாமக்கிரி யின்மையால் அதன் நிவிருத்தி கூடாமை.

அகங்கார முதலிய அநாதம் வஸ்துகள் பந்த மெனப்படுகின்றன. அப பந்தம் அத்தியாஸுடமாயின் ஞானத்தால் நிவிருத்தியாகும். அத்தியாஸுடப மாகாதாயின் ஞானத்தினால் நிவிருத்தியாகாது. ஏனெனின் ஞானத்தின்கபாவம் இதுவாம்:—எந்த வஸ்து அறியப்படுகிறதோ அதனிடத்தானுள்ள அத்தியாசத் தையும் அஞ்ஞானத்தையும் அவ்வஸ்துவின் ஞானம் நிவர்த்தியாக்குகிறது. அது ரஜ்ஜுவின் ஞானம் ரஜ்ஜுவிலுள்ள சர்ப்பாத்தியாசத்தையும் ரஜ்ஜு வின் அஞ்ஞானத்தையும் நிவிருத்தி செய்வதுபோலாம்.

பிராந்திஞானத்திற்கு விஷயமாகும் மித்தியாவஸ்துவும் பிராந்திஞான மும் ■ அத்தியாச மெனப்படும்.

எதனிடத்தில் எந்த வஸ்து மித்தையாகவில்லையோ சத்தியமாகவிற்குச் சிறுதோ அதற்கு ஞானத்தினால் நிவிருத்தியில்லை.

அங்ஙனமே ஆத்மாவனிடத்தில் அகங்காராதிபந்தங்கள் அத்தியாசமா (மித்தையா) குமாயின் ஞானத்தால் அவை நிவர்த்தியாகும். ஆத்மாவனிடத் தில் மித்தையான பந்தத்தின் சாமக்கிரியில்லை; பந்தம் பிரதிதியாகிறது. ஆதலால் பந்தம் சத்தியமாம். அந்தச் சத்தியபந்தத்தின் நிவிருத்தியை ஞான த்தால் விரும்புவது பயனில்லாததாம்.

■ தனது அபாவத்தின் அதிகாரத்திலுள்ள அவபாஸம் (விஷயமும் ஞானமும்) எதுவோ, அது அத்தியாச மெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: கற்பித சர்ப்பத்தின் வியாவ காரிகமும் பாாமார்த்திகமுமாகிய அபாவத்தின் அதிகாரை (ஆசிரய) இரஜ்ஜுவனிடத் தில் பிராதிபாவிக சர்ப்பத்தின் அவபாஸம் (சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும்) இருக்கின் றது. அது அத்தியாஸமாம்.

அல்லது அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தையுடைய அவபாஸம் எதுவோ ■ அத்தியாஸ மெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: வியாவகாரிகசத்தையுடைய இரஜ்ஜு வடிவ அதிஷ்டானத்தினும் விஷம அதாவது பிராதிபாவிகவடிவ விபரீதசத்தையுடைய அவபாஸம் (சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும்) எதுவோ அது அத்தியாசமாம்.

அவ்வத்தியாசம் ௧. அந்தரத்தியாசம், ௨. ஞானத்தியாசம் என்னும் பேதத்தால் இருவகையினதாம்.

1. பிராந்தி ஞானத்தின் விஷயமான சர்ப்பாதி மித்தியாவஸ்து யாதோ, ■ அந்தரத்தியாசமாம்.

2. பிராந்தி ஞானமாகிய மித்தியாவஸ்துவின் மித்தியாஞானம் எதுவோ ■ ஞானத்தியாசமாம்.

அவற்றுள் ஞானத்தியாசம் பரோகம் அபரோகமென்னும் பேதத்தால் இரு வகைத்தாம்.

அந்தரத்தியாசம் 1. கேவல சம்பந்தரத்தியாசம், 2. சம்பந்தசகித சம்பந்தியின் அத் தியாசம், 3. கேவல தர்மரத்தியாசம், 4. தர்மசகித தர்மியின் அத்தியாசம், 5. அக்கியோஹ் வியாத்தியாசம், 6. அந்நியதாரரத்தியாசம் என்னும் பேதத்தால் அறுவகைத்தாம்.

46. அத்தியாச சாமக்கிரி நிருபணம்.

(1) சத்தியவஸ்துவின் ஞானந்தாலுண்டாம் சம்ஸ்காரம், (2) பிரமேயத்தின் நோஷம், (3) பிரமாந்தரின் நோஷம், (4) பிரமாணத்தின் தேர்ஷம், (5) அதிஷ்டானத்தின் விசேஷவடிவ அந்நானம் சாமானியவடிவ ஞானமென்னும் இவை அத்தியாச ஸ்வமக்கிரியைகள் இவையின்றி அத்தியாசம் உண்டாகாது.

1. கிளிஞ்சலில் வெள்ளியின் அத்தியாசமும் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத்தின் அத்தியாசமும் உண்டாகின்றன. அது எவன் உண்மையான வெள்ளியையும் சர்ப்பத்தையும் பார்த்திருக்கின்றானோ அவனுக்குண்டாகிறது. எவன் உண்மையான வெள்ளியையும் சர்ப்பத்தையும் பார்த்ததில்லையோ அவனுக்குண்டாகாது; ஆகலால் சத்தியவஸ்துவின் ஞானஜந்நியஸம்ஸ்காரம் அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

2. கிளிஞ்சலில் சர்ப்பத்தின் அத்தியாசமும் ரஜ்ஜுவில் வெள்ளியின் அத்தியாசமு முண்டாகிறதில்லையாகலின் † பிரமேயத்தில் சாதிருசிய நோஷம் அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

அல்லது சம்ஸ்காரத்தியாசம் சொருபாத்தியாசமென்னும் வேறுபாட்டால் அர்த்தத்தியாசம் இருவகைத்தாம்.

இங்கு இது நிச்சயமாம்:—கேவல சம்பந்தாத்தியாசமே சம்ஸ்கீகர்த்தியாசமாம். சம்பந்தசகித சம்பந்தியின் அத்தியாசமே சம்ஸ்கீகர்த்தித சொருபாத்தியாசமாம். அதுவே அந்நியோந்நியாத்தியாசமாம். எங்கும் சம்ஸாககமும் சொருபமுமாகிய இரண்டற்கும் மிகிர்த்தன்மை (கலப்பு) உண்டாகின்றது. இரண்டனுள் ஒன்றன் அத்தியாசம் எதுவோ அந்நியநாத்தியாசமெனப்படும் அது மத்தியாவஸ்துவின் சொருபாத்தியாசவடிவமாகவும் சத்தியவஸ்துவின் சம்பந்தாத்தியாசவடிவமாகவும் சொல்லப்படுகின்றது.

இந்த அந்நியநாத்தியாசத்தினை அல்லது கேவல சம்பந்தாத்தியாசத்தினை வேற்றுமையாகக் கூறுதல் யாதோ அ ஆத்மா அகாத்தமாக்களின் அத்தியாசத்தினைது பேதத்தை அறிதற்பொருட்டாம். ஆனால் அர்த்தத்தியாசமும் அந்நியோந்நியாத்தியாசவடிவமேயாம்; அதனின் வேற்றுமை. அவ்வந்நியோந்நியாத்தியாசம் சிலவிடத்துக் கேவலம் தர்மத்தினதாம்; சிலவிடத்துத் தர்மசகித தர்மயினதாம் ஆகலால் முற்கூறிய பேதத்தால் அந்நியோந்நியாத்தியாசம் இருவகைத்தேயாம் இவற்றின் சுருக்கமான உதாரணம் விசாரணத்திரோதயத்தின் ஆரவது கலையிலும் விஸ்தாரமான உதாரணம் ஸ்ரீ விருத்திப் விபாகரத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

■ சாமக்கிரி என்பது சமுதாயம், அது சமையலுக்கு அடுப்பு விற்கு ஜல முதலியன சாமக்கிரிகளாகுதல் போலும்.

† பிரமாஞானத்தின் விஷயம் எதுவோ அது பிரமேயமெனப்படும். கற்பித்த சர்ப்பம் ரஜ்ஜு முதலியவற்றின் அதிஷ்டானமாகிய ரஜ்ஜு சுத்தி முதலியன பிரமாஞானத்தின் விஷயமா மாகலின் பிரமேயமாம். அதன்கண்ணுள்ள சர்ப்ப முதலியவற்றின் சமானத்தன்மை யாதோ அதனைச் சாதிருசியநோஷ மென்பர். இதனடியே பிரமேய நோஷ மென்றும் கூறுவர். இரஜ்ஜுவின்விடத்துப் பூமியின்பொருத்தியிருத்தத்தன்மை, நீட்சி, மூவலயவடிவத்தன்மை என்பவை சர்ப்பத்தின் சாதிருசியமாம். சுத்தியில் வெண்பன பண்புத்தன்மைவடிவ இரஜ்ஜுத்தின் சாதிருசியயிருக்கின்றது. இவ்வாறு வேறிடங்களிலும் அதிஷ்டானத்தில் அத்தியாசத்தின் சாதிருசியத்தை அறிந்துகொள்க.

3. இவ்விதமாகப் பிரமாணத்தில் லோபபயாதி தோஷங்களும்,

4. நேத்திர முதலிய பிரமாணங்களில் மஞ்சட்காமாலை முதலிய தோஷங்களும் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாம்.

5. கிளிஞ்சலின் “இது” என்னும் (149) சாமானிய ஞானமுண்டாய, “இது கிளிஞ்சில்” என்னும் விசேஷஞான முண்டாகாவியின், அப்போது அத்தியாச முண்டாகின்றது. “கிளிஞ்சில்” என்று விசேஷ வடிவமாக ஞானமுண்டாயினும் சாமானிய வடிவமாக ஞானமுண்டாகாவியினும், அப்போது அத்தியாச முண்டாகிறதில்லை. அதிஷ்டாணத்தின் விசேஷ வடிவமாக அத்தியாசம் சாமானிய வடிவமாக ஞானமும் அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

இவ்வளவு அத்தியாச சாமக்கிரிக ளிருக்கின்றன. இவற்றில் ஏதாவதொன்று குறைந்தாலும் அத்தியாச முண்டாகாது. கடத்திற்குக் குலாலன், சக்கரம், தண்டம், மண் என்பவை சமாக்கிரிகள். இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று குறைந்தாலும் கடமுண்டாகாததுபோல அத்தியாசமும், அதன் சாமக்கிரிகளில் ஏதாவதொன்று குறைந்தாலும் உண்டாகாது; எல்லாச் சாமக்கிரிகளாலும் உண்டாகின்றது.

47. பந்தத்தின் அத்தியாசத்தில் சத்தியவஸ்துவின் ஞானத்தினாலுண்டாகும் சம்ஸ்காரத்தின் அசித்தி.

அங்ஙனமே:—பந்த அத்தியாசத்தில் ஒருகாரணமுமில்லை. பந்தம் எங்கேனும் சத்தியமா யிருக்குமாயின், அதன் ஞானத்தாலுண்டாகும் ஸம்ஸ்காரத்தினால் ஆத்மாவினிடத்தில் மிகத்தயான பந்தம் பிரதிதியாகும். ஆனால் சித்தாந்தத்தில் ஆத்மாவிற்கு வேறான சத்தியவஸ்து யாதொன்று மில்லை. ஆதலால் சத்தியபந்தத்தின் ஞானஜர்டிய ஸம்ஸ்கார மில்லாமையால் ஆத்மாவினிடத்தில் பந்தத்தின் அத்தியாசம் பொருந்தாது.

48. பந்தத்தின் அத்தியாசத்தில் பிரமேய தோஷம் சித்தியாமை.

அங்ஙனமே ஆத்மாவிற்கும் பந்தத்திற்கும் சாதிருசியமுமில்லை. மாறான தம்பிரகாசத்தை (இருளொளியை) பபோல விபரீதசுவாவ மிருக்கின்றது.

1. ஆத்மா பிரத்திபக்காம்; பந்தம் பராக்காம். பிரத்தியக் கென்பது உள்ளிற்கும், பராக் கென்பது வெளிக்கும் பெயராம்.

2. ஆத்மா விஷயியும் பந்தம் விஷயமுமாம்; பிரகாசஞ் செய்வது பந்தோ அது விஷயி யெனப்படும். பந்த பிரகாசிக்கப்படுகின்றதோ அது விஷய மெனப்படும்.

3. பிரத்திபக்கில் பராக்கின் அத்தியாசமும் பராக்கில் பிரத்திபக்கின் அத்தியாசமும் உண்டாகெனில்லை. அங்ஙனம் : புத்திராதிகளின் அபேகை

1. தேனம் பிரத்தியக்காம். அதனிடத்தில் புத்திராசனின் அத்தியாசரு புத்திராசனிடத்தில் தேசத்தின் அத்தியாசமும் உண்டாகிறதில்லை.

2. விஷயத்தில் விஷயியின் அத்தியாசமும் விஷயியின் விஷயத்தின் அத்தியாசமும் உண்டாகிறதில்லை. எளிதனம் : விஷயமாகிய கடமுதலியவற்றில் விஷயியாகிய தீபத்தின் அத்தியாசமும் தீபத்தில் கடமுதலியவற்றின் அத்தியாசமும் உண்டாகிறதில்லை.

அங்ஙனமே சாதிரிய மின்மையால் பிரத்தியக்விஷயியாகிய ஆத்மாவின் இடத்துப் பராக்விஷயவடிவ பந்தத்தின் அத்தியாசம் பொருந்தாது. பிரத்தியக்கிற்கும் பராக்கிற்கும் விரோத முண்டு. விஷயத்திற்கும் விஷயிக்கும் விரோதமுண்டு ; சாதிரியமில்லை. ஆதலால் பந்தத்தின் அத்தியாசம் ஆத்மாவின் இடத்திற் பொருந்தாது.

49. 3-4. பந்தத்தின் அத்தியாசத்தில் பிரமாதா முதலிய தோஷங்கள் சித்தியாமை.

அங்ஙனமே பிரமாதாவின் தோஷமும் பிரமாணத்தின் தோஷமும் இல்லை. ஏனெனின் “பிரமாதா முதலிய சர்வப்பிரபஞ்சமும் அத்தியாசரூபமாகியிருக்கின்றது, அதுவே பந்தம்” என்பது வேதாந்தச் சித்தாந்தம். இவற்றால் பந்த அத்தியாசத்துக்குமுன் பிரமாத் திரு பிரமாணங்களின் சொரூபம் பெறப்படுகிறதில்லை; அவைகளின் தோஷங்களும் பெறப்படுகிறதில்லை. ஆதலால் பந்தத்தியாசம் பொருந்தாது.

50. 5. பந்தத்தின் அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தின், விசேஷவடிவ அஞ்ஞானம் பொருந்தாமை.

அதிஷ்டானத்தின் விசேஷவடிவ அஞ்ஞானமும் பொருந்தாது. ஏனெனின் பந்தத்திற்கு அதிஷ்டானமான பிரஹ்மம் சுயம்பிரகாச ஞானவடிவமாம். அந்தச் சுயம்பிரகாச ஞானவடிவப் பிரஹ்மத்தில் சூரியனிடத்தில் இருள் போல அஞ்ஞானம் இருக்கமாட்டாது. பிரகாசமான சூரியனுக்கும் இருளக்கும் விரோதமிருப்பதுபோலச் சேதனப்பிரகாசமான பிரஹ்மத்திற்கும் தமோரூபமான அஞ்ஞானத்திற்கும் பரஸ்பரம் விரோதமுண்டு.

அதிஷ்டானத்தின் அஞ்ஞானத்தை யங்கேரித்தாலும் பந்தத்தின் அத்தியாசம் பொருந்தாது. ஏனெனின் அத்தியந்தம் அறியப்பட்டதிலும் அத்தியந்தம் அறியப்படாததிலும் அத்தியாசம் உண்டாகாது. ஆனால் விசேஷவடிவமாக அறியப்படாததாய்ச் சாமானியவடிவமாக அறியப்பட்டதின் கண்

■ பிரஹ்ம சைதன்னியத்துக்கு வேறான அஞ்ஞானமும் அதன்காரியமான ஸ்தூல குக்பம் பிரபஞ்சமாகிய இவ்வெல்லாம் சேதனத்தில் அத்தியஸ்தமாம். அந்தக்கரணரூபப் பிரமாதாவும் இந்திரியரூபப் பிரமாணமும் இவற்றில் அடங்கியிருத்தலால் இவைகளும் அத்தியஸ்தமாம். ஆதலால் பிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசத்துக்குமுன் இவைகள் எத்திக்கெந்தில்லை. இது உபநிஷதங்களின் நிரணயிக்கப்பட்ட அர்த்தவடிவ எத்தாந்தமாம்

அத்தியாச முண்டாகும். பிரஹ்மம் சாமானிய விசேஷ பாவங்களின்றி நிர்விசேஷமாய் இருக்கிறதென்பது சித்தாந்தம். ஆதலால் பிரஹ்மம் விசேஷ ரூபமாய் அறியப்படாததும் சாமானியரூபமா யறியப்பட்டது மாகாது.

அத்தியாசத்தை அவசியம் அங்கீகரிக்க வேண்டுமென்னும் ஆசையால் பிரஹ்மத்தில் சாமானிய விசேஷ பாவங்களை யங்கீகரிக்கின் சித்தாந்தத்தை விட நேரிடும்.

இவ்வாற்றால் நிர்விசேஷப் பிரகாசரூபப் பிரஹ்மத்தில் விசேஷவடிவ அஞ்ஞானமும் சாமானியவடிவ ஞானமு மில்லாமையால் அதனிடத்தில் அத்தியாசம் உண்டாகாது. ஆதலால் பிரஹ்மத்தில் பந்தம் அத்தியாசரூப மென்று கூறுதல் பொருந்தாது; ஆனால் பந்தம் சத்தியமாம். அந்த ஸத்திய பந்தம் ஞானத்தால் நிவிரூத்தியாகாது. ஆதலால் ஞானவாயிலாக மோக்ஷ ரூப கிரந்தத்தின் பிரயோஜனம் பொருந்தாது. ஞானத்தினால் மோக்ஷம் கிடைக்குமென்று சொன்ன சித்தாந்தம் நலமுடையதன்று. ஆனால் கர்மத்தினால் மோக்ஷமுண்டாம் என்னும் வார்த்தையை ஏகபவிகவாதத்தின்படி சொல்லுகின்றார்:—

51. கேவல கர்மத்தால் மோக்ஷத்தின் சித்தி (ஏகபவிகவாதம்). 51-58.

ஞானத்தினால் சத்தியபந்தத்தின் நிவிரூத்தியை யங்கீகரித்தல் யுத்தியோடுகூடிய தன்று; அயுக்தமாம் (பொருத்த மின்றியதாம்). ஆதலால் எந்தப் புருஷன் முத்தளை விரும்புகின்றானோ அவன் சந்தம் (இடையின்றி) நித்தியகர்மத்தைச் செய்தல்வேண்டும். இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

52. கர்மம்: 1. விசுதம், 2. நிஷித்தமென இருவகைத்தாம்.

1. புருஷனுடைய பிரவிருத்தி நிமித்தமாய் எதன் சொரூபத்தை வேதம் போதித்திருக்கிறதோ அது விசுதகர்ம மெனப்படும். புருஷனது நிவிரூத்தி எதனால் போதிக்கப்படுகிறதோ அது நிஷித்தகர்ம மெனப்படும்.

சுபாவசித்தமாய்ச் செய்யப்பட்ட கிரியை எதுவோ அது கர்மமன்று. ஏனெனின் வேதத்தால் பிரவிருத்தி நிவிரூத்திகளின் பொருட்டு அறிவிக்கப்பட்டது எதுவோ அது கர்மமெனப்படும். * உதாசீனக் கிரியைகள் கர்மங்களன்று. ஆதலால் கர்மம் இருவகையினதாம்; மூன்று வகையின தன்று.

53. விசுதகர்மம்: (1) பிராயச்சித்தம், (2) காமியம், (3) ரைமித்திகம், (4) நித்தியம் என நான்கு வகைப்படும்.

* வேதத்தில் விதிக்கப்படாதனவும், நிஷேதிக்கப்படாதனவுமாகிய ராகத்தவேஷங்களின்றிய ஸ்வாபாவிகமான (இயல்பான) நடத்தல் செனசமுதவிய கிரியைகள் உதாசீனகிரியைகளாம்.

1. பாவநாசத்தின் பொருட்டு விதிக்கப்பட்ட கர்மம் பிராயச்சித்தமாக எவ்வளம்: பிரமாதத்தினால் ஒரு சந்திரியாசி திரவியத்தைக் கொடுத்துப் பாவத்தைச் சம்பாதிக்கிறான்; அந்தப் பாவம் திரவியத்தைத் தியாகம் செய்தாலும் முன்னாள் உபவாச மிருத்தலானும் கெடும்.

2. பலத்தின்பொருட்டு விதிக்கப்பட்ட கர்மம் காமிய்யி அவைமழையை இச்சிக்கிறவன் செய்யும் † காரீரியாகமும் சுவர்க்கத்தை இச்சிக்கிறவன் செய்யும் அக்கினிஹோத்திரம் சோமமாக முதலியனவுமாகும்.

3. எந்தக் கர்மத்தைச் செய்யாததினால் பாவமுண்டாகுமோ, எதைச் செய்வதனால் புண்ணியபாவவருப பலன் உண்டாகுமோ, எது எப்போதும் விதிக்கப்படாது, ஓர் நிமித்தத்தைக்கொண்டு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அக்கர்மம் நைமித்திகம். இரகணகாலத்தில் செய்யும் சிராத்தங்கள் நைமித்திக கர்மங்களாம். வயோவிறுத்தன், சாதவிறுத்தன், ஆசிரமவிறுத்தன், விதியாவிறுத்தன், தர்மவிறுத்தன், ஞானவிறுத்தன் என்னும் இவர்கள் வருங்காலத்தில் எழுந்து நின்றலாகிய கர்மமும் நைமித்திகமாகும். வித்தியாசப்பத்தினால் சாஸ்திரஞானமும் ஞானசப்தத்தால் அபரோகக்ஞானமும் கொள்ளத்தக்கன. மேற்சொன்ன விறுத்தர்களில் இரமமாகப் பின்சொல்லப்பட்டவர் முன் சொல்லப்பட்டவரினும் ‡ உத்தமர்.

■ அவசியம் செய்யத்தக்க காரியத்தை மறந்துவிடுதல் பிரமாத மெனப்படும். அல்லது சாஸ்திரத்தினால் செய்யத்தக்கதா யிருக்கின்றதோ, எதனைச் செய்தற்கு இச்சையும் இருக்கின்றதோ, அந்தக் காரியத்தைச் செய்யாதிருத்தல் பிரமாத மெனப்படும். எவ்வளம்: எதியாகிய சந்திரியாசிக்குத் திரவியத்தைக் கொடுக்கலாகாதென்று சாஸ்திரம் விதித்திருக்கின்றது; தனக்குக் கொடுக்கலாகாதென்னும் இசையுமிருக்கின்றது. மீண்டும் அதைச் செய்யாதிருத்தல் (திரவியத்தைக் கொள்ளாதல்) பிரமாத மெனப்படும்.

† தந்தேசத்தில் மழை பெய்யவேண்டுமென்னும் விருப்புமுடைய அரசன் தன் பிராஜைகளினின்றும் திரவியத்தின் வியாபகவடிவத்தைச் செய்துகொண்டு எந்த யாகத்தைச் செய்கின்றானோ காரீரியாக மெனப்படும் அல்லது வம்ச (முந்நில) விருஷத்தின் அங்கூரம் (முளை) காரீரமாக. அவற்றின் ஹோமத்தால் உண்டாகும் யாகம் காரீரியாக மெனப்படும்.

■ இதன் பொருள் இதுவாம்:—

1. அவஸ்தாவிருத்தரினும் ஜாதி (வருண) விருத்தர் உத்தமர்.

2. சேவல வருணவிருத்தரினும் அவஸ்தாவிருத்தரும் வருணவிருத்தருமானவர் உத்தமர்.

3. அவஸ்தாவிருத்தர் வருணவிருத்தர் இருவரினும் ஆசிரமவிருத்தர் உத்தமர்.

4. சேவல ஆசிரமவிருத்தரினும் அவஸ்தாவிருத்த ஆசிரமவிருத்தர் உத்தமர்.

5. அவஸ்தாவிருத்தர் ஆசிரமவிருத்தர் வருணவிருத்தரென்னும் மூவரினும் வித்தியாவிருத்தர் உத்தமர்.

6. சேவல விதியாவிருத்தரினும் அவஸ்தாவிருத்த விதியாவிருத்தர் உத்தமர்.

4. எதனைச் செய்யாததினால் பாவமுண்டாகிறதோ, செய்வதினால் புண்ணியமில்லையோ, எது எப்போதும் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது நித்தியமாம். அனவ ஸ்நாக சந்தியாவந்தனாகளாம்.

இவ்விதமாக நான்குவித விதிகர்மங்களும் நிஷித்தகர்மமும் சேர்ந்த கர்மம் இந்துவகையாம்.

54. மோக்ஷத்தை யிச்சிக்கிறவன் காமிய நிஷித்தகர்மங்களைச் செய்யலாகாது. ஏனெனின் காமியகர்மத்தால் உத்தமலோகமும் நிஷித்தகர்மத்தால் நீசலோகமும் அடையப்படும். ஆதலால் இவற்றைத் தியாகஞ்செய்து, நித்தியகர்மங்களை எப்போதும், நைமித்திககர்மங்களை நிமித்தங்கள் நேரிடும் போதும் செய்யவேண்டும். ஏனெனின் நித்திய நைமித்திககர்மங்களைச் செய்யாவிட்டால் பாவங்கள் உண்டாம். அப்பாவங்களால் நீசயோனி அடையப்படும். ஆதலால் பாவத்தைத் தடுப்பதற்காக நித்திய நைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யவேண்டும். நித்திய நைமித்திககர்மங்களுக்கு அவற்றைச் செய்யாததினாலுண்டாகும் பாவங்கள் செய்வதாலுண்டாகாமலிருப்பதே பயன்; வேறுபயனில்லை. ஆதலால் முழுக்ஷுவானவன் நித்திய நைமித்திக கர்மங்களை அவசியம் செய்யவேண்டும்.

55. ஒருகால் எவனாவது பிரமாதத்தினால் நிஷித்தகர்மத்தைச் செய்தால் அந்தத் தோஷத்தை விவிருத்தியெய்வதற்காகப் பிராயச்சித்தத்தைச்

7. அவஸ்தாவிருத்த வித்தியாவிருத்தரினும் வருணவிருத்த வித்தியாவிருத்தரி உத்தமர்.

8. வருணவிருத்த வித்தியாவிருத்தரினும் ஆசிரமவிருத்த வித்தியாவிருத்தரி உத்தமர்.

9. அவஸ்தாவிருத்த வருணவிருத்த ஆசிரமவிருத்த வித்தியாவிருத்தரினும் தரிமவிருத்தரி உத்தமர்.

10. அவஸ்தாவிருத்த தரிமவிருத்தரினும் வருணவிருத்த தருமவிருத்தரி உத்தமர்.

11. வருணவிருத்த தருமவிருத்தரினும் ஆசிரமவிருத்த தருமவிருத்தரி உத்தமர்.

12. ஆசிரமவிருத்த தருமவிருத்தரினும் வித்தியாவிருத்த தருமவிருத்தரி உத்தமர்.

13. அவஸ்தாவிருத்தரிமுதல் தருமவிருத்தரிபரியந்தமான இவ்வுலோகரினும் ஞானவிருத்தரி உத்தமர். அவர்களுள்ளும்,

14. கேவல ஞானவிருத்தரினும் அவஸ்தாவிருத்த ஞானவிருத்தரி உத்தமர்.

15. அவஸ்தாவிருத்த ஞானவிருத்தரினும் வருணவிருத்த ஞானவிருத்தரி உத்தமர்.

16. வருணவிருத்த ஞானவிருத்தரினும் ஆசிரமவிருத்த ஞானவிருத்தரி உத்தமர்.

17. ஆசிரமவிருத்த ஞானவிருத்தரினும் வித்தியாவிருத்த ஞானவிருத்தரி உத்தமர்.

18. வித்தியாவிருத்த ஞானவிருத்தரினும் தரிமவிருத்த ஞானவிருத்தரி உத்தமர்.

இங்குத் தரிமமென்னும் சொல்லால் சாஸ்திரத்திற் கூறிய அர்த்தத்தின் அடிப்படையிலும், வித்தியாவிருத்தமென்னும் சொல்லால் அதிக சாஸ்திரப்பிரகார முறையிலும், ஞானவிருத்தமென்னும் சொல்லால் அதிக ஆருடரும் சொல்லப்படின்.

செய்யவேண்டும். ஒருவன் இந்த ஜன்மத்தில் நிஷித்தகர்மத்தைச் செய் யாமலிருந்தாலும் ஜன்மந்தரத்தில் செய்தபாவத்தைப் போக்குவதற்காகப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும். ஆனால் இவ்வளவு பேதமுண்டு:— பிராயச்சித்தம் இருவகைத்தாம். (1) ஒன்று அசாதாரணம், (2) ஒன்று சாதாரணம்.

ஓர் பாவவிசேஷத்தை நிவர்த்திக்கச் சாஸ்திரத்தினால் விதிக்கப்பட்ட பிராயச்சித்தம் அசாதாரணமாம். அது முன் (53)ல் சொல்லப்பட்ட உபபா சாதிகளாம்.

2. சர்வபாவங்களையும் நிவர்த்திக்கச் சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட பிராயச்சித்தம் சாதாரணமாம். அது கங்காஸ்நானம், ஈசுவரநாமோச்சாரண முதலியனவாம்.

இவ்விதத்தால் இரண்டுவிதப் பிராயச்சித்தங்களுள்.

1. பாவம் அறியப்பட்டதாயின் அதைப் போக்குவதற்காகச் சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய அசாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும்.

2. ஜன்மந்தரத்திற் செய்யப்பட்டதும் இப்போது அறியப்படாதது மர்ன பாவத்தைப்போக்கச் சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும், ஏனெனின்,

1. அசாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தின் சுபாவமிதுவாம்:—எப்பாவத்தைப் போக்க எப்பிராயச்சித்தம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்பாவம் அப்பிராயச்சித்தத்தால் நீங்கும்; மற்றையது நீங்காது.

2. ஜன்மந்தரத்தின் பாவமின்னதென்று தெரியாமையால் அதனை நிவர்த்திக்க, சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும்.

56. சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தினால் சர்வபாவங்களும் நிவிர்த்தியாகின்றன. கங்காஸ்நான முதலியனவாகச் சொல்லப்படும் சாதாரணப்பிராயச்சித்தங்கள் கேவலப்பிராயச்சித்த வடிவமன்று; ஆனால் 1. காமியவடிவமும், 2. பிராயச்சித்தவடிவமுமாம். ஏனெனின்,

1. கங்காஸ்நானத்தினாலும் ஈசுவரநாமோச்சாரணத்தினாலும் உத்தம லோகம் அடையப்படுவதாய்ச் சாஸ்திரம் கூறுதலால் அவை காமியரூபமாம்.

2. பாவத்தைப் போக்குவதாகலின் பிராயச்சித்தரூபமாம்.

அசுவமேதமாகப் பிரமஹத்தியாதி பாவங்களை நிவர்த்திக்கிறது; சுவர்க் கப்பிராப்திருபபலத்தையும் கொடுக்கிறது. அங்ஙனமே கங்காஸ்நானிகளு மாம்; கேவலப் பிராயச்சித்தமன்றாகலின் உத்தமலோகத்தைக் கொடுக்கின்றன. அதனை (உத்தமலோகப் பிராப்தியை) முழுக்ஷுவானவன் இச்சிக்கிற தில்லை. அங்ஙனமாயினும் உத்தமலோகத்தில் இச்சையுள்ளவனுக்குக் கங்காஸ்நானாதிகள் பாவத்தைப் போக்கி அவ்வுத்தமலோகத்தைத் தருகின்,

தாய்மை.] கேவலகர்ம-மோக்ஷ-சித்தி (ஏகபவிகவாதம்). 51-58. 47

இச்சையில்லாதவனுக்குப் பாவமாத்மீரத்தையே போக்குகின்றன. ஆதலால் இச்சையோடு அதுஷ்டிக்கப்பட்ட காமியநூபப் பிராயச்சித்தமும், இச்சையின்றி யதுஷ்டிக்கப்பட்ட கேவலப் பிராயச்சித்தநூபமாம்.

வேதாந்த மதத்தில் சகல கர்மங்களும் ஸகாமபுருஷனுக்கு ஸம்ஸாரத்துக்கு ஹேதுவும், நிஷ்காமபுருஷனுக்கு அந்தக்காணசத்தியால் மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவுமாவதுபோல, ஒரே கங்காஸநாநமும், அங்ஙனமே ஈசுவரநாம உச்சாரணமும் ஸகாமனுக்குக் காமியவடிவப் பிராயச்சித்தமாயும் நிஷ்காமனுக்குக் கேவலப் பிராயச்சித்தநூபமாயு் மிருக்கின்றன. ஆதலால் முமுகூஸாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும்.

இவ்விதத்தால் ஜன்மார்தரத்தின் பாவங்களெல்லாம் ஞானமின்றியே நிவிருத்தியாகின்றன.

57. அங்ஙனமே முமுகூஸுக்கு ஜன்மார்தரத்தின் காமியகர்மமும் மலடிக்குச் சமானமாம்; பலத்திற்கு ஏதுவன்று. ஏனெனின் வேதாந்தசித்தார்த்தத்தில் கர்மாதுஷ்டான காலத்தில் புருஷனது இச்சை பலத்திற்கு ஏதுவெனக் கொள்ளப்பட் டிருக்கின்றது. இச்சையோடு அதுஷ்டிக்கப்பட்ட கர்மம் சுவர்க்காதி பலத்திற்கு ஹேதுவாம்; நிஷ்காமமாக அதுஷ்டிக்கப்பட்டது சுவர்க்காதி பலத்திற்கு ஹேதுவன்றென்பது வேதாந்த சீத்தாந்தம்.

அங்ஙனமே நம்முடைய ஏகபவிகவாதியின் சித்தார்த்தத்தில் கர்மசித்தியின் பிறகும் புருஷனுடைய இச்சை பலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. அப்புருஷனது இச்சை புருஷன் முமுகூஸுவானகாலத்தில் நீங்கிவிட்டது. ஆதலால் ஜன்மார்தரத்தின் காமியகர்மமும் பலனுக்கு ஹேதுவாகிறதில்லை. ஒருவன் தனத்தை யடையவேண்டுமென்னும் இச்சையால் ஒரு தனிகளை ஆராய்க்கிறான். அப்படி யாராதித்தபின் அவனுக்குச் சில ஹேதுக்களால் தனத்திலிச்சை விட்டுப்போமாயினும் தனப்பிராப்திரூப பலன் உண்டாகிறதில்லை. அங்ஙனமே ஜன்மார்தரத்தின் காமியகர்மத்திற்கும் முமுகூஸுக்கு இச்சையில்லாமையால் பலன் உண்டாகிறதில்லை.

இவ்வாற்றால் கேவல கர்மத்தினால் மோக்ஷமுண்டாகும்.

58. வர்த்தமான ஜன்மத்தில் காமியகர்மமும் நிஷித்தகர்மமும் செய்யப்படாததினால் ஊர்த்துவ (மேல்) அதோ (கீழ்) லோகங்க ளடையப்படுகிறதில்லை. ஜன்மார்தரத்தின் பிராப்தமான நிஷித்த காமியகர்மங்கள் போகத்தால் நாசமாகின்றன. நித்திய நைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யாததினாலுண்டாகும் பாவம் அவற்றைச் செய்வதினால் முமுகூஸுவுக்குச் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஜன்மார்தரத்தின் சஞ்சிதநிஷித்தகர்மங்கள் சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தால் நிவிருத்தியாகின்றன. ஜன்மார்தரத்தின் சஞ்சித காமியகர்மங்கள் முமுகூஸுவுக்கு இச்சை யில்லாமையால் பலனைக் கொடுக்கிறதில்லை. ஆதலால் முமுகூஸு நித்தியநைமித்திக சாதாரணப் பிராயச்சித்தநூப கர்மங்களைச்

2. ல்லது, முழுக்ஷுவானவன். நித்தியநைமித்திகங்களைப்
செய்து பிராயச்சித்தத்தை விட்டுவிடுக. ஏனெனின் சஞ்சிதநிஷித்த காமிய
கர்மங்கள் முழுக்ஷுவுக்கு நாசமாய்விடுகின்றன. வேதாந்தமதத்தில் ஞானிக்
குச் சஞ்சிதகர்மங்கள் நாசமாவதாய் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதுபோல,
நிஷித்த காமியங்களைவிட்டு நித்தியநைமித்திகங்களைச் செய்கிற முழுக்ஷு
வுக்கு நம்முடைய மதப்படி சஞ்சிதகர்மங்கள் நாசமாகின்றன.

4. † அல்லது, யோகியின் காயவியூகத்தைப்போல ஒரேகாலத்தில் எல்லாச் சஞ்சிதமும் அநந்த சரீரங்களை ஆரம்பிக்கின்றன. அவற்றால் முழுகூடாதின ஜன்மத்தில் எல்லாவற்றின் பயனையும் அநுபவித்துக்கொள்ளுகின்றன.

5. அல்லது, நித்திய ஈரமித்திகங்களைச் செய்தலா லுண்டாகும் கிலேசம் ஜன்மான்தரத்தின் சஞ்சித நிஷித்தகர்மங்களின் பயனும். ஆதலால் ஜன்மான்தரத்தின் சஞ்சித நிஷித்தகர்மங்கள் வேறுஜன்மத்தைத்தரா, காமியமாகிய சஞ்சிதம் எதுவோ அது ஒரு ஜன்மத்திலேனும் ஒரு காலத்திலேனும் அநந்த சரீரங்களை ஆரம்பிக்கின்றது. ஆதலால் மேல் ஜன்மத்தில் முழுசுகூவுக்குத்

உசாதாரண அசாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்வதில் வெகு சிரமத்தைக் கண்டு முழுமூலக்குத் தன் மதத்தில் பிரியமுண்டாகாதென்னும் அபிப்பிராயத்தால் பூர்வபகி வேறு எளிய உபாயத்தைச் சொல்லுகிறேன்.

† “நாஸ்திகம் கரீயதெ கரீகஹு கொடிஸெதெரவி | கயஸ்யெவ
மொகஸ்யபம் க்யதம் கரீகஸாஸாஸம் | தாறுகோடி கற்பங்களானும் அஞ்
ஞானியின் கர்மம் போகமின்றி நாசமாகாது. ஆனால் செய்யப்பட்ட சபாசபகர்மங்கள்
அவசியம் அதுபவிகத்தக்கனவாம். போகமின்றி (அதுபவிகத்தலின்றி) கர்மத்திற்கு நாச
த்தை அங்கேரிகின், முற்கூறிய சாஸ்திரவசனங்களுக்கு விரோதமுண்டாகும். அதனை
சீர்குதற்பொருட்டு வேறுபடித்தைக் கூறுகின்றார்.

† அநேக விலகுகள் ஜன்மங்களுக்குக் காரணமாக அநேக கர்மங்களின் பயன் ஒரு ஜன்மத்திற் சம்பவியாதென்றும் சங்கையைக்கொண்டு வேறு படித்தைக் கூறுகிறார்.

4 யோகிபிங்காயமாவது சரீரங்கள்; அவற்றின் வியூகமாகுது சமூகம் (கூட்டம்); அதனைப்போல ஒருகாலத்திலும் அநேகவித ஜன்மங்களால் அநேகவித சுமையுடையவர்களுடையபோல அநேகவித துக்கமும் பின் ஜன்மத்தில் அதுபலிக்க நேருமென்றும் அச்சத்தால் முழுநுகுவுக்கு இம்மதத்தில் பிரவிரூத்தியுண்டாகாதென்றும் அபிப்பிராயத்தால் எவரவர்களுடைய பின்ஜன்மத்தில் முழுநுகுவுக்குக் கேவல சுகந்தின் பிரகாரம் தான் மதத்தில் உருவிய யுண்டென்பவர்களுடையார்.

அக்கத்தின் லேசமு முண்டாகிறதில்லை; கேவலம் அகத்தின்போது முண்டாகிறது. ஏனெனின், ஜன்மார்த்தத்தின் சஞ்சிதமான, விதிகர்மங்களால் கீர முண்டாயிருக்கிறது. சஞ்சித நிஷித்தம் நித்தியநைமித்திக கர்மாறுஷ்டானக் கிலேசத்தினால் முன் ஜன்மத்திலேயே அதுபவித்துக் கொள்ளப்பட்டது.

இவ்விதமாகப் பிராயச்சித்தமின்றிக் கேவல நித்தியநைமித்திக கர்மங்களின் அதுஷ்டானத்தினால் மோக்ஷமுண்டாகின்றது. ஆதலால் நித்தியகர்மங்களை எப்போதும், நைமித்திககர்மங்களை நிமித்தம் நேரிடும்போதும் அதுஷ்டிக்க வேண்டியது. இந்தமதத்தைச் சாஸ்திரத்தில் 7 ஏகபவிகவாத மென்பர்.

59. பந்தநிவிருத்தி ஞானவாயிலாக நூலின் பிரயோஜன மாகாமை.

இதனாலும் ஞானவாயிலாகப் பந்தநிவிருத்தி நூலின் பிரயோஜனமன்று. ஏனெனின், எந்த வஸ்து வேறென்றினு லுண்டாகிறதில்லையோ, அது முக்கியப் பிரயோஜனமாகிறது. ரூபஞானம் நேத்திரமின்றி வேறெதனாலு முண்டாகாமையால் ரூபஞானமே நேத்திரத்தின் முக்கியப் பிரயோஜனமாவது போல, பந்தநிவிருத்தியானது கிரந்தமின்றிக் கர்மத்தினு லுண்டாகின்றது; ஆதலால் பந்தத்தின் நிவிருத்தி கிரந்தத்தின் பிரயோஜனமன்று.

இவ்வாற்றால் கிரந்தத்தின் அதிகாரிவிஷயப்பிரயோஜனங்கள் பொருந்தா.

60. சம்பந்த கண்டநம். (4)

பூர்வபக்ஷம்.

அதிகாரிமுதலியவை யின்மையால் சம்பந்தமும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. விஷயமின்மையால் கிரந்தத்திற்கும் விஷயத்திற்கும் பிரதிபாத்தியப் பிரதிபாதகத்தன்மைச் சம்பந்தம் பொருந்தாது.

2. அதிகாரியும் பயனுமின்மையால் அவற்றிற்குப் பிராப்பியப் பிராபக ~~பாபக~~ சம்பந்தம் பொருந்தாது.

* 3. அதிகாரியின்மையால் அவனுக்கும் விசாரத்திற்கும் கர்த்திருகர்த்தவ்யபாவ சம்பந்தம் பொருந்தாது.

4. ஞானம் பயனில்லாததாயிருத்தலின் கிரந்தத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் ஜந்நியஜநகபாவசம்பந்தம் பொருந்தாது. ஸைலவஸ்து ஜந்நியமாகும்; முற்கூறியபடி ஞானம் ஸைலமன்று.

5. ஞானத்தின் சொரூபமும் இல்லை. இதனாலும் ஞானத்திற்கும் கிரந்தத்திற்கும் சம்பந்தம் பொருந்தாது. ஏனெனின் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேத

* 7 ஏகபவிகத்தை - எகஜன்மத்தை அல்லது மோக்ஷத்துக்குச் சாத்தனம். ஒரு கர்மத்தை வாதம்-சொல்லுதல், ஏகபவிகவாத மென்னும் சொல்லிற்குப் பெயர்.

நிச்சயத்திற்குச் சித்தார்த்தத்தில் ஓரளமென்று பெயர் அவ்வபேதநிச்சயம் பொருந்தாது. ஏனெனின் ஜீவப்பிரஹ்மங்களுக்கு அபேதமில்லையென்னும் யார்த்தை விஷயநிராகரணத்தில் முன் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அபேதநிச்சயவடிவ ஞானம் பொருந்தாது.

இவ்வாற்றால் அதிகாரி முதலிய அதுபந்தங்களின் அபாவத்தால் சேர்த்ததின் ஆரம்பம் பொருந்தாது.

பூர்வபக்ஷியின் கிரமமாக உத்தரம். 61—93.

61. அதிகாரி மண்டபம். (1) 61—71.

34 - 36. இலக்கத்திலுள்ள பூர்வபக்ஷத்திற்கு உத்தரம். 61-63.

[மோக்ஷத்தினது முதலம்சத்தின் இச்சை பொருந்துமாறு.]

மோக்ஷத்தின் இச்சை ஒருவருக்கும் பொருந்தாது. ஏனெனின் மோக்ஷத்தில் இரண்டு அம்சங்களுள்.

1. ஒன்றோ காரணத்தோடுகூடிய ஜகத்தின் நிவிருத்தியாகிய மோக்ஷத்தின் அம்சம்.

2. மற்றைய அம்சம் பிரஹ்மத்தின் பிராப்திவடிவமாம்.

அவற்றுள் காரணத்தோடுகூடிய ஜகத்தின் நிவிருத்திவடிவ மோக்ஷத்தினது முதலம்சத்தின் இச்சை ஒருவருக்குமில்லை. ஆனால் மூன்றுவித துக்க நிவிருத்தியினிச்சை எல்லாப் புருஷர்களுக்குமுண்டு. அந்தத் துக்கநிவிருத்தி தத்தம் உபாயங்களினால் உண்டாய்விடுகின்றது. ஆதலால் காரணத்தோடுகூடிய ஜகத்தின் நிவிருத்தியை விரும்புகிறவனாகிய முழுமுகூட அதிகாரியெனல் பொருந்தாது." என்று முதலில் பூர்வபக்ஷி கூறினார்.

62. அதன் சமாதானத்தை முதலில் கூறுகின்றார்.

ஜகத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானம், ஜகத்து என்பவற்றின் நாசமின்றிய வேறு உபாயங்களால் மூன்றுவித துக்கங்களின் நாசமுண்டாகாது. மூல அவித்தையின் நிவிருத்தியால் சகல துக்கங்களும், துக்கங்களுக்குக் காரணமான ரோகாதிகளும், ரோகாதிகளுக்கு ஆசிரய (இட)மான சரீராதிகளும் நாசமாகின்றன. ஆதலால் மூன்றுவித துக்கநாசத்தின்பொருட்டுக் சகல ஜகத்தின் நிவிருத்தியுடைய மோக்ஷத்தின் முதலம்சத்தை எல்லோரும் இச்சிக்கிறார்கள்.

நாஸ்பரியம் இதுவாய்:—எவர்கள் சகல ஒளஷதாதி உபாயங்களைச் செய்துவிட்டுச் சமர்த்தர்களோ அவர்களுக்கும் துக்கம் நியமமாக நிவிருத்தியாகிறதில்லை. ரோகாதிகளுண்டாகுந் துக்கங்கள் சிலருக்கு ஒளஷதாதி உபாயங்களால் நிவிருத்தியாகின்றன; சிலருக்கு ஒளஷதாதிகளால் நிவிருத்தி யாகிறதில்லை. ஆதலால் ஒளஷதாதி உபாயங்களால் ரோகாதிகளால் உண்டாகும் துக்

கங்கள் நியமமாக நிவிருத்தியாவதில்லை. மேலும் எவனுக்கு ஓளஷதாதி உபாயங்களால் துக்கம் நிவிருத்தியாகிறதோ, அவனுக்கும் துக்கம் மறுபடியும் உண்டாகிறது. ஆதலால் ஓளஷதாதி உபாயங்களால் துக்கம் அத்தியந்தம் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. எது நிவிருத்தியாகி மறுபடியும் உண்டாகிறதில்லையோ, அது அந்தியந்தநி ருத்தி எனப்படும். ஓளஷதாதி உபாயங்களால் துக்க நிவிருத்தி நியமமாக உண்டாகிறதில்லை; நிவிருத்தியான துக்கம் மறுபடியும் உண்டாகிறது. ஆதலால் அவ்வுபாயங்களால் அத்தியந்த நிவிருத்தியு முண்டாகிறதில்லை.

மேலும் துக்கத்தின் சகல சாதனங்களும் நாசமானால் சகல துக்கங்களும் நியமமாக நிவிருத்தியாகும். அச்சாதனங்கள் நாசமாக மறுபடியும் துக்கமுண்டாகாது. ஆதலால் துக்க நிவிருத்தியின் பொருட்டுத் துக்க * சாதனங்களினது நிவிருத்தியின் இச்சை பெல்லோருக்கும் உண்டாகிறது.

63. அநீந்த் துக்கந்தின் சாதனம் அஞ்ஞானமும், அதன் காரியமான பிரபஞ்சமுமாம். இவ்வார்த்தை சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் பூமவீத்தையிற் பிரசுத்தம். அங்கு இது பிரசங்கமாம்:—“ஒரு சமயத்தில் சனற்குமாரரிடத்தில் நாரதர் சென்று, “சுவாமின், ஆத்மஞானியா யிருக்கிற புருஷனுக்குச் சோகமுண்டாகாது. நானே சோகத்தோடு கூடியவனா யிருக்கிறேன். ஆதலால் நான் அஞ்ஞானியா யிருக்கிறேன். எனக்கு அஞ்ஞானம் நீங்கும் படி உபதேசம் செய்யவேண்டும்” என்று சொன்னார்.

அப்போது சனற்குமாரர் நாரதரைப் பார்த்துச் சொல்லுகிறார்:—நாரதரே, பூமா சோகரகிதமாயும் சகருபமாயும் இருக்கிறது. பூமாவுக்கு அந்நியமான சகலமும் துச்சமாயும் துக்கத்துக்குச் சாதனமாயும் இருக்கின்றன.

பூமா என்பது பிரஹ்மத்திற்காம்.

இவ்விதமாகப் பிரஹ்மத்துக்குப் பின்னமான வஸ்து எதுவோ அதனைச் சகல துக்கங்களுக்கும் சாதனமென்பர். அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமான பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மத்துக்குப் பின்னமா யிருத்தலின் துக்கத்துக்குச் சாதனமாம். அவைகள் நிவிருத்தியாவதால் சகல துக்கங்களும் நியமமாக அத்தியந்தமாய் நிவிருத்தியாகின்றன. ஆதலால் சகல துக்கங்களின் நிவிருத்தியின்

* கபத்தையுண்டுபண்ணும் பதார்த்தங்களை விட்டாலன்றிக் கபரோகம் நிவிருத்தியாகாதாகலின், கபநிவிருத்தியை விரும்புகின்றவன் “யான் வையத்தியனா லுத் தெரிந்து கொண்டு கபத்தை யுண்டுபண்ணும் பதார்த்தங்களை விடுவேன்.” என்று கபத்தினது சாதனங்களின் நிவிருத்தியை இச்சிக்கிறான். வுங்ஙனமே துக்கத்தினது சாதனங்களின் நிவிருத்தியின்றித் துக்கத்தின் நிவிருத்தியுண்டாகாது. ஆதலால் துக்கத்தின் நிவிருத்தியை விரும்பும் புருஷன், “யான் காஸ்திரத்தினாலும் குருவினாலும் தெரிந்து கொண்டு துக்கத்தின் சாதனங்களை விடுவேன்” என்று துக்கத்தின் சாதனங்களினது நிவிருத்தியையும் இச்சிக்கிறான்.

64. இலக்கம் 37-38-ல் உள்ள பூர்வபக்ஷத்தின் உத்தரம். 64-65

(மோக்ஷத்தின் இரண்டாவது அம்சத்தின் இச்சைகூறும்.)

ஆன்றியும் “எந்தவஸ்து அதுபவிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதனை யடைதல் இச்சை உண்டாகும். பிரஹ்மம் ஒருவராலும் அதுபவிக்கப்படவில்லை யானால், பிரஹ்மப் பிராப்திருப மோக்ஷத்தின் இரண்டாவது அம்சத்தின் இச்சை ஒருவருக்கும் உண்டாகிவிட்டது.” என்று பூர்வபக்ஷியினால் முன் (37-வது பிரசங்கத்தில்) சொல்லப்பட்டது.

அதன் சமாதானத்தைக் கூறுகின்றார்:—எல்லோரும் சுகத்தை அதுபவித்திருக்கிறார்கள். ஆதலால் சுகத்தில் இச்சை எல்லோருக்கும் உண்டாகிறது.

■ இங்கு இது கங்கையாள்:—முன் அதுபவிக்கப்பட்ட பதார்த்தம் எதுவோ அதன் இச்சை யுண்டாகுமென்பது நியமம். பிரஹ்மவடிவ அநிஷ்டானத்தின் ஞானத்தில் அஞ்ஞானஸகித பிரபஞ்சத்தினது நிவிர்த்தியின் அதுபவம் முமுக்ஷுவுக்கு முன் ஒருகாலத்திலு முண்டானதில்லை. ஆதலால் அவனுக்கு அஞ்ஞானஸகிதப் பிரபஞ்சத்தினது நிவிர்த்தியின் இச்சை பொருத்தாது.

இந்த 38-வது பிரசங்கத்தின் டிப்பணியிற் கூறிய சங்கைக்கு சமாதானமாம்:—அதுபவிக்கப்பட்ட வஸ்துவின் இச்சை யுண்டாகுமென்னும் நியமமில்லை. ஆனால் அதுபவிக்கப்பட்ட வஸ்துவின் ஸஜாதியமான வஸ்துவின் இச்சை யுண்டாகுமென்பது நியமமாம். அதுபவிக்கப்பட்ட வஸ்துவின் இச்சை யுண்டாயின் புதித போஜனத்தில் மீண்டும் பிரவிர்த்தி யுண்டாதல் வேண்டும்; உண்டாகிவிட்டது. ஆனால் அதற்கு ஸஜாதியமாய் அதன் சமான அல்லது அதனின் வேறு போஜனத்தில் இச்சை யுண்டாகிறது. அஞ்ஞானத்துக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் அநிஷ்டானம் பிரஹ்மாவதுபோல கம்பித ஸர்ப்பத்துக்கு அநிஷ்டானம் இரஜ்ஜு முதலியனவாம். ஆதலால் பிரஹ்மமும் ரஜ்ஜுவும் அநிஷ்டானத்தன்மையால் பரஸ்பரம் ஸஜாதியங்களாய் யிருக்கின்றன. ஸர்ப்பாதிகளின் நிவிர்த்தியும் அஞ்ஞானஸகித பிரபஞ்ச நிவிர்த்தியும் பரஸ்பரம் ஸஜாதியங்களாய் யிருக்கின்றன. ரஜ்ஜுவாதிகளின் ஞானத்தால் சர்ப்பாதிகளின் நிவிர்த்தி யுண்டாகிவிடுமென்பது முமுக்ஷுவுக்கு அதுபவிக்கப்பட்டதாம். ஆதலால் அவற்றின் ஸஜாதியமான பிரஹ்மஞானத்தால் அஞ்ஞான சகிதப் பிரபஞ்சத்தின் நிவிர்த்தியில் இச்சை யுண்டாகக்கூடும்.

† இங்கு இது இரகசியமாம்:—அதுபவிக்கப்பட்ட வஸ்துமாதிரத்தின் இச்சை யுண்டாகுமாயின் அதுபவிக்கப்பட்ட ரோகமுதலிய நிமித்தத்தா ளுண்டாகிய துக்கத்திலும், அதன் சாதனமாகிய ரோகாதி வடிவப் பிரதிகுல வஸ்துவிலும் இச்சை எல்லோருக்கும் உண்டாதல்வேண்டும்; உண்டாகிவிட்டது. ஆதலால் அதுபவிக்கப்பட்ட துக்கத்திலும், துக்கத்தின் சாதன வடிவ அதுகூல வஸ்துவிலும் இச்சையுண்டாம். அவற்றிலும் அதுபவிக்கப்பட்ட அதுகூல வஸ்துவின் சஜாதியத்தின் இச்சை யுண்டாகுமென்பது நியமம். எதனால் புத்தியில் பிரஹ்மாசந்தத்தின் பிரதிபிம்பவடிவ விஷய சகம் எல்லோராலும் அதுபவிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ, அதன் சஜாதிய பிம்பபூத கவடிவப் பிரஹ்மம் சாஷ்டியங்களித்கேட்டவாய் இருக்கின்றதோ, அக்கூலப் பிரஹ்மப் பிரபந்தியின் இச்சை கூடும்.

“விஷயம் நித்திய சுகருபம்” என்று சாஸ்திரத்தில்
 இஃதும்; ஆதலால் உத்தம விவேகியானவன் சுகசொரு
 அநுபவ இச்சிக்கிறான்.

65. அனங்கனும் விஷய ஜந்ரிய சுகத்தை இச்சிக்கிறார்கள். அந்த
 விஷய ஜந்ரிய சுகம் மோக்ஷத்தில் கிடைக்கிறதில்லை; ஆனால் பிரபஞ்சத்திற்
 கிடைக்கிறது. ஆதலால் மோக்ஷ இச்சையுள்ள அநிகாரியே சித்தியாமையால்
 கிரந்தாரம்பம் நிஷ்பிரயோஜனமாம்.” என்று முக் (38 - 42) பிரசங்கத்தில்
 சொல்லப்பட்டது.

இப்படி ஆகேஷிக்கும் பூர்வபக்தியை இது கேட்கவேண்டும்:—(1)
 முமுகு ஒருவனும் இல்லையா? (2) அல்லது முமுகு இருந்தும் அவனுக்கு
 கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி உண்டாகிறதில்லையா?

1. “முமுகுவே இல்லை” எனின், அது பொருந்தாது. ஏனெனின் எவ்
 லோரும் சர்வ துக்கநாசத்தையும் நித்திய சுகப்பிராப்தியையும் இச்சிக்கிறார்
 கள். அந்தச் சர்வ துக்கநாசமும் சுகப்பிராப்தியும் மோக்ஷமாம். ஆதலால்
 எல்லோரும் முமுகுக்களாகவே இருக்கிறார்கள்.

அன்றியும், “விஷய ஜந்ரிய சுகத்தை எல்லோரும் இச்சிக்கிறார்கள்”,
 னென்று கூறப்பட்டது.

அல்லில்லை; ஆனால் சுகமாத்நிரத்தை எல்லோரும் இச்சிக்கிறார்கள். அந்
 தச் சுகம் விஷயத்தினுண்ணுண்டாகுக; அல்லது விஷயமின்றி உண்டாகுக. விஷய
 ஜந்ரிய சுகத்தினையே விரும்புவார்களாயின், சுழுத்தி சுகத்தின் இச்சையுண்
 டாகலாகாது. சுழுத்தி சுகம் விஷயஜந்ரியமன்று. ஆதலால் சுகமாத்நிரத்தை
 எல்லோரும் இச்சிக்கிறார்கள்; கேவலம் விஷயஜந்ரிய சுகத்தையே இச்சிக்
 கிறதில்லை. அதற்கு மாறான ஆத்மசுகத்தில் இச்சையுண்டாகிறது; விஷயசுகத்
 தில் இச்சையுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் எல்லோருக்கும் குறைந்த அல்லது
 அதிக விஷயசுகம் கிடைத்தும் இருக்கிறது. ஆனால் “எக்காலத்திலும்
 மாகாத ஒரேவிதமான சுகம் நமக்குக் கிடைக்கவேண்டு” மென்னும் இச்சை
 எப்போதுமிருக்கிறது. இத்தன்மைய சுகம் ஆத்ம சொருபமான மோக்ஷமாம்.
 ஆதலால் எல்லோரும் முமுகுக்களாவர். “முமுகு ஒருவரும் ஆகார்”
 என்று கூறுதல் பொருந்தாது.

66. முமுகு சித்தித்தலால் கிரந்தத்தின் ஆரம்பம்
 ஸபலமாமெனல். 66—68.

2. “முமுகு இருந்தும் அவனுக்குக் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி உண்டா
 கிறதில்லை; ஆதலால் கிரந்தாரம்பம் நிஷ்பலமாம்” என்று கூறுகிறவனை, இது
 கேட்கவேண்டும்:—

(1) கிரந்தம் மோக்ஷசாதன மாகாமையினால் அதில் பிரவிருத்தி உண்டாக

(2) அல்லது இந்தக் கிரந்தத்தையிட வேறு சாதனங்களிருத்தலால் அவற்றிற் பிரவிருத்தி யுண்டாய் இதில் பிரவிருத்தி உண்டாக வில்லையா?

(3) அல்லது எந்தச் சமமுதலிய சாதனங்களால் கிரந்தத்தில் அதிகாரம் சொல்லப்பட்டதோ, அந்தச் சமமுதலியவற்றையுடைய ஞானத் துக்கு யோக்கியமான அதிகாரி ஒருவனுமில்லாமையால் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி உண்டாகவில்லையா?

(1) “கிரந்தம் மோக்ஷத்திற்குச் சாதனமன்” நென்று கூறியது யாதோ **பு** பொருநீநாது. ஏனெனின் மோக்ஷம் ஞானத்தால் நியமமாக உண்டாடுதென்பது வேதந்தின் சித்தாந்தம்.

அந்த ஞானம் சிவவணத்தால் உண்டாகிறது.

அச்சிவவணம் இரண்டு விதமாம்:—

(1) ஒன்றோ வேதாந்த வாக்கியத்திற்கும் சுரோத்திரத்திற்கு முள்ள சையோகரூப சிவவணமாம்.

(2) மற்றையது வேதாந்தவாக்கியத்தின் விசாரரூபசிவவணமாம்.

இவற்றில் ஞானத்திற்கு ஹேது முதல் சிவவணமாம்; இரண்டாவதன்று. ஏனெனின், சப்த ஜநகியஞானத்தில் இந்திரியத்தோடு சப்தத்திற்குள்ள சையோகமே எங்கும் ஹேதுவாம். ஆதலால் வேதாந்தவாக்கியத்திற்கும் சுரோத்திரத்திற்கு முள்ள சையோகரூப சிவவணம் பிரஹ்ம ஞானத்திற்கு ஹேதுவாம். அவாந்தவாக்கியத்தின் சிவவணம் பரோக்ஷஞானத்துக்கும், மகாவாக்கியத்தின் சிவவணம் அபரோக்ஷஞானத்துக்கும் ஹேதுவென்பது முன் (20-ல்) பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

எவனுக்கு ஞானமுண்டானாலும் அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகள் இருக்கின்றனவோ, அவன் இரண்டாவது [1] சிவவணத்தையும் [2] மனனத்தையும் [3] நிதித்தியாசனத்தையுஞ் செய்யவேண்டும்.

[1] வேதாந்த வாக்கியத்தின் விசாரரூப சிவவணத்தினால் வேதாந்த வாக்கியத்திலுள்ள அசம்பாவனை நீங்குகிறது. “வேதாந்த வாக்கியம் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறதா? அல்லது வேறு அர்த்தத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறதா?” என்னும் சமுசயம் வேதாந்த வாக்கியத்தின் அசம்பாவனையாம். அது அவற்றின் விசாரத்தால் நிவிருத்தியாகிறது.

[2] மனனத்தால் பிரமேயத்தின் அசம்பாவனை நீங்குகிறது. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவம் வேதாந்தத்தின் பிரமேயமென்று சொல்லப்படுகின்

■ அங்க அங்கி பேதத்தால் சிவவணம் இருவகைத்தாம் அவற்றுள் இரண்டாவது சிவவணம் முதல் சிவவணத்திற்கு உபகாரகமாம். ஆதலால் **பு** அங்கி (சாதன) சிவவண மெனப்படுகின்றது. முதல் சிவவணம் உபகாரியமா மாகவின் அங்கி (பல) சிவவண மெனப்படும்.

ஸபலமாமெனல்-66-68.

றது. “அவ்வேகத்துவம் சத்தியமா ! அல்லது ஜீவப் பிரஹ்மபேதம் சத்தியமா?” என்னும் சம்சயம் யாதோ, அது பிரமேயத்தின் வசம்பாவனை யெனப் படுகின்றது. அது மனனத்தினால் நீங்குகின்றது.

[3] நித்தியாசனத்தால் விபரீதபாவனை நிவிர்த்தியாகிறது.

இவ்விதத்தால் முதல் சிரவணமோ ஞானவாயிலாக மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாகும். விசாரரூப சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் அரம் பாவனை விபரீதபாவனைகளின் நிவிர்த்தியாகியலாக மோக்ஷத்துக்கு ஹேது வாம். வேதாந்தமென்பது உபநிஷத்து. அது இந்த நூலைவிட வேறு யிருக் கினும், அதன் சமான அர்க்தமுடைய பாஷைவாக்கியங்கள் இந்நூலினு மிருக்கின்றன. அவற்றின் சிரவணத்தினாலும் ஞான முண்டாகுமென்பது இனி (99 - 100) பிரதிபாதிக்கப்படும்.

இவ்வாறு ஞானவாயிலாகக் கிரந்தம் மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாம். இந்தக் கிரந்தம் விசாரரூபமாயும் மனனரூபமாயு மிருத்தலால் அசம்பாவ னைதி தோஷங்களின் நிவிர்த்தியாகியலாக மோக்ஷத்திற்கு ஹேதுவாம். ஆத லால் கிரந்தத்தினால் மோக்ஷம் உண்டாகாதென்பது கேவலம் ஹடமாத்திர மாம்.

67. (2) “கிரந்தத்தினால் மோக்ஷம் உண்டாம். ஆனால் வேறு சாதனங்க ளாலும் மோக்ஷமுண்டாம். ஆதலால் கிரந்தத்தின் ஆரம்பம் நிஷ்பலமாம்.” என்று கூறுவானாயின்,

அவனை இது கேட்பாம்:—மோக்ஷத்தைத் தரும் வேறு சாதனங்கள் எனவ? “ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் † உபநிஷத்து சூத் திரபாஷிய முதலிய ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்கள் அநேகமிருக்கின்றன. அவற்றி னாலும் ஞானவாயிலாக மோக்ஷம் உண்டாகிறது. இதற்கு வேறு அதிகாரி யில்லை. ஆதலால் இந்தக் கிரந்தம் நிஷ்பிரயோஜனமாம்.” என்று சொல்லுவா னாயின்,

அவ்வார்த்தை சத்தியமாமாயினும், அந்தக் கிரந்தங்களின் அர்த்தத்தைக் கிரகிக்கச் சக்தி யில்லாத முழுக்கூவுக்கு அவற்றால் ஞானமுண்டாகாது.

■ பாஷைதலின் சிரவணத்தினாலும் ஞானமுண்டாகிறது என்னும் வார்த்தை மேல் 99-வது பிரசங்கத்தில் சொல்லப்படும்.

† வேதத்தின் அந்த (சுடைப்) பாகமாகிய வேதாந்தம் எதுவோ அது உபநிஷத் தெனப்படும். அவ்வுபநிஷத்துகள் அநேகமாம் (800) அவற்றில் 84ம், கேனம்; 85ம், பிரசினம், முண்டகம், மாண்டகேயம், ஐதத்திரீயம், ஐதரேயம், சாந்தோக்கியம், பிரசு தாசணியகம் என்னும் பத்து உபநிஷத்துகளும் முக்கியமாம். அவற்றிற்கு ஸ்ரீ சங் காசாரிய ஸ்வாமிகளால் செய்யப்பட்ட பாஷியமுனது. சூத்திர ப-ஷியங்கரீன் இஷ்டணம் முன் 2-வது பக்கத்தில் †, || குறியுள்ள டிப்பணிகளில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

ஆதலால் மந்த புத்தியுடைய மூலக்கூறுக்கு அவற்றிற் பிரவிருத்தியுண்டாகாது; இந்தக் கிரந்தத்திற்குள் பிரவிருத்தி யுண்டாகும்.

68. (3) அன்றியும், “கிரந்தத்தினால் மோக்ஷமுமுண்டாம். சம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களால் மந்தபுத்தி யுள்ளவர்களுக்குப் போதமும் உண்டாகாது. முகுஷ்டாவும் உண்டு; என்றாலும் கிரந்தத்தில் பிரவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் விவேக வைராக்கிய சமமுதலியவற்றை யுடையவன் அதிகாரி யெனப்பட்டது. அது துர்லபமா (கிடைத்தலரிதா) கலின் தன்னிடத்தில் சாதனமின்மையைக் கண்டு கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை.” என்று கூறுவானாயின்,

அவனை இது கேட்பாம்:—[1] அதிகாரிகள் அநேகரில்லையா? [2] அல்லது ஒருவரும் இல்லையா?

[1.] “அதிகாரிகள் அநேகரில்லை” எனின்,

அதனை யாமும் அங்கீகரிக்கின்றோம்.

[2.] “ஞானத்திற்கு யோக்கியமான அதிகாரி ஒருவரும் இல்லை” என்று கூறின,

அவ்வாற்ததை பொருந்தாது. ஏனெனின் அந்தக்கரணத்தில் (க) மலம் (ங) விசேஷம் (ச) சொரூபாவாணமென மூன்று தோஷங்களிருக்கின்றன.

(க) மலம் என்பது பாவத்திற்காம்.

(ங) விசேஷம் என்பது சஞ்சலத்தன்மைக்காம்.

(ச) சுவாணம் என்பது அஞ்ஞானத்திற்காம்.

(க) சபகர்மத்தால் மலதோஷம் நீங்குகின்றது.

(ங) உபாசனையினால் விசேஷதோஷம் நீங்குகிறது.

(ச) ஞானத்தால் சுவாணதோஷம் நிவிருத்தியாகின்றது.

எவனுடைய அந்தக்கரணத்தில் மலம் விசேஷ தோஷங்கள் இருக்கின்றனவோ அவன் அதிகாரி யல்லன். ஆனால் இந்த ஜன்மத்திலாவது பூர்வ ஜன்மத்திலாவது செய்த சப கர்மத்தினாலும் உபாசனையினாலும் எவனுடைய மலம் விசேஷ தோஷங்கள் நிவிருத்தியாக யிருக்கின்றனவோ, அங்கனமே ஞான யோக்கிய அதிகாரியாக யிருக்கின்றானோ, அவனுக்கு இந்தக் கிரந்தத்தில் பிரவிருத்தி உண்டாகும்.

* 1. கிருதேரோபாஸன், 2. அகிருதேரோபாஸன் என்னும் பேரத்தால் அதிகாரிகள் இருக்கையாவர். அவர்களுள்,

சகுணப் பிரஹ்மத்தின் சம்பூர்ண (இத்தத்தின் கரைக்கிரந்தன்மை பரியந்தமான) உபாசனை எந்தப் புருஷனும் செய்யப்பட முருக்கின்றதோ, அவன் கிருதேரோபாஸனாவன். அவனிடத்திலே, ஞானத்திற் கூறப்பட்ட சாதனங்கள் நல்லும் பிரஹ்மமயிக் காணப்படுகின்றன.

69. பாமர விஷயிபுருஷர்களின் லக்ஷணம்.

‘எல்லோரும் விஷய சுகத்தை விச்சிக்கிறார்கள். நித்திய சுகத்தை ஒரு வரும் இச்சிக்கிறதில்லை’ என்று முன் (38-ல்) சொல்லப்பட்டது.

அது பொருத்தது. ஏனெனின், 1. பாமான், 2. விஷயி, 3. ஜிஞ்ஞாசு, முத்தனெனப் புருஷர் நான்கு வகையினராவர்.

1. இகலோகத்தில் நிஷித்தமாயும் விசிதமாயும் இருக்கிற போகங்களில் ஆசுத்தியுள்ள சாஸ்திர ஸம்ஸ்கார மின்றிய புருஷன் * பாமான் எனப் படுவன்.

2. சாஸ்திராநுசாரமாக விஷய போகங்களை அநுபவித்துக்கொண்டு இக பாலோகங்களின் போகங்களை யடையக் கர்மஞ் செய்பவன் † விஷயி பெனப்படுவன்.

70. ஜிஞ்ஞாசுவின் லக்ஷணம்.

3. இத்தன்மைய புருஷன் ஜிஞ்ஞாஸு வெனப்படுவன்:—எந்தப் புருஷன் உத்தம ஸம்ஸ்காரத்தினால் சுத்சாஸ்திரங்களைச் சிவணஞ் செய்கிறானோ, அவ்வுத்தமனுக்கு இவ்வாறு விவேக முண்டாகிறது:—

2. எவனுக்கு ஞானத்திற்கு முன் சகுணப் பிரஹ்மத்தின் உபாஸனை அபூர்ணமாக யிருக்கிறதோ, அவன் அகிருதோபாஸனனாவன். அவனிடத்தில் சகல சாதனங்களும் பிரசித்தமாய்க் காணப்படுவதில்லை. ஆனால் சிற்சில சாதனங்கள் பிரசித்தமாய்க் காணப்படுகின்றன; கௌணமாயு யிருக்கின்றன. ஆதலால் அவனுக்குச் சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை யின்மையால் ஞானமுண்டாகிய பின்னர் விபரீதபாவனை யிருக்கின்றது. அதனை நிவிருத்திக்கும்பொருட்டு நிதித்தியாஸனம் கர்த்தவ்யமாம்.

■ 1. உத்தமன், 2. மத்திமன், 3. கனிஷ்டன் என்னும் பேதத்தால் பாமரர் மூவகையினராவர்.

1. சாஸ்திரவுணர்ச்சி யுடையவனானும் இவ்வுலகத்துப் போகங்களிலேயே பற்றுடையவன் உத்தமபாமரனாவன்.

2. சாஸ்திர முணராதவனுப் பிறர்வாயாற் கேட்கப்பட்ட சாஸ்திரார்த்தங்களில் விசுவாசம் வைத்தலின்றி இவ்வுலக போகங்களிலேயே பற்றுடையவன் மத்திமபாமரனாவன்.

3. முற்றும் சாஸ்திர சம்ஸ்கார மின்றி யிருத்தலால் இவ்வுலக போகங்களிலேயே ஆசுத்தன யிருப்பவன் கனிஷ்ட (அற்ப) பாமரனாவன்.

† 1. உத்தமன், 2. மத்திமன், 3. கனிஷ்டன் என்னும் பேதத்தால் விஷயி மூவகையினராவர்.

1. வைகுண்டம் அல்லது பிரஹ்மலோக முதலியவற்றின் இச்சையினால் சகாம உபாசனையிற் பிரயிருத்தித்தவன் உத்தமவிஷயியாவன்.

2. சுவர்க்கலோகத்தின் இச்சையினால் உத்தம கர்மத்தில் பிரயிருத்தித்தவன் மத்திமவிஷயியாவன்.

3. இவ்வுலகத்து காஞ்ஞியாதி போகங்களின் இச்சையினால் புண்ணிய கர்மத்தில் பிரயிருத்தித்தவன் கனிஷ்டவிஷயியாவன்.

(1) விஷயசுகம் அரித்தியமாம். அஃதுள்ளதாலத்திலுங்கூட ஏதேனும் ஓர் துக்கம் அவசியம் இருந்துகொண்டிருக்கும். முடிவில் காசமுடையதா சிய சுகம் துக்கத்திற்கு ஏதுவாம். இனிச் சுகம் போய்விடுமென்னும் பயத்தி னால் வர்த்தமான காலத்திலும் சுகம் துக்கத்திற்கு ஹேதுவா யிருக்கிறது. இவ்வாறு விஷயசுகம் துக்கத்தினால் விழுங்கப்பட்டிருக்கின்றது; ஆதலால் துக்கரூபமாம்.

(2) இந்தத் துக்கம் இலௌகிக வுபாயத்தினால் நிவிர்த்தியாகிறதில்லை. ஏனெனின் உபாயம் செய்பவனுக்கும் சுகல துக்கங்களும் நிவிர்த்தியாகிற தில்லை. நிவிர்த்தியாயினும் மறுபடியும் உண்டாகின்றன.

(3) சரீரம் உள்ளவரையில் துக்க நிவிர்த்தி சம்பவிப்பதுமில்லை. ஏனெ னின் சரீரங்கள் எவையோ அவை யாவும் புண்ணிய பாவங்களால் உண்டா கின்றன.

[1] மனுஷிய சரீரமோ மிசிரகர்மத்தின் பயன் என்பது பிரசித்தம்.

[2] தேவசரீரமும் மிசிரகர்மபயனே. தேவசரீரம் கேவலம் புண்ணி யத்தின் பயனாமாயின், தேவர்களுக்குத் தம்மினும் அதிகமான மற்றைத் தேவர்களது விபூதியைக் கண்டு தாபம் உண்டாகின்றது; அஃது உண்டாக லாகாது. எல்லாத் தேவர்களிலும் பிரதானமான இந்திரனுக்கும் அநேக தைத்திய தானவர்களது பயத்தினால் துக்க முண்டாவதாகச் சாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவசரீரம் கேவலம் புண்ணியபயனே யாமாயின் தேவர்களுக்குத் துக்க முண்டாகலாகாது. ஆதலால் தேவசரீரமும் புண் ணியபாவ மிரண்டின் பயனாம். அன்றியும் தேவர்கள் பாபரகிதர்களென்று சுருதியில் சொல்லியிருத்தற்குத் தாற்பரிய மிதுவாம்:—கர்மத்திற்கு * அநி காரம் கேவல மனுஷிய சரீரத்தில் இருக்கிறதே யல்லாமல் பிறவற்றில் இல்லை. ஆதலால் தேவசரீரத்திற் செய்யப்பட்ட சுபாசுபகர்மங்களின் பயன் தேவர்களுக்கு குண்டாகிறதில்லை. தேவசரீரத்திற்கு முந்திய சரீரத்திற் செய் யப்பட்ட சுபாசுப கர்மங்களின் பயன் தேவசரீரத்திலும் உண்டாகிறது. இவ்வாறு தேவசரீரம் மிசிரகர்மத்தின் பயனாயிருக்கின்றது.

[3] திரியக்கு பசு பசுதிகளின் சரீரங்களும் மிசிரகர்ம பயனாம். ஏனெ னின் அவற்றின் பிரசித்தமான துக்கம் பாவத்தின் பயனும், மைதுனாதிசுகம் புண்ணியபயனாமாம்.

■ இதில் இத்துணைப் பேதமுண்டு:—பாமேசுவரனது பத்தி, தயை, சத்தியம், ஞானமுதலிய சுபகுணங்களுக்கோ மனிதர் மாத்திரத்திற்கு அதிகாரமுண்டு. வானுரை மங்களின் கர்மங்களுக்கோ வானுரைமமுடைய மனிதர்களுக்கே ஏற்றபடி அதிகார முண்டு. ஆதலால் தேவர் திரியக்கு பசுதிகளுக்குச் சர்வஞ்ஞத்தன்மை அற்பஞ்ஞத்தன்மை வடிவ ஏதுவிலால் ஞானியையும் கிறவனையும்போல வர்த்தமான சரீரத்தில் செய்யப்பட்ட சுபாசுப கர்மங்களின் பயன் வேறு ஜன்மத்தில் உண்டாகிற தில்லை. இது சாஸ்திர மரியாதை.

- (க) வயிற்றினால் நடக்கும் (ஊரும்) ஜந்துக்கள் தீரியக்கெனப்படும்.
 (ங) பசுநங்களால் பறக்கும் பிராணிகள் பசுநியெனப்படும்.
 (ச) நான்குபாதங்களால் நடப்பவை பசுவெனப்படுகின்றன.
 (ஞ) சிலவிடத்துப் பசு பசுநிகளும் தீரியக்கென்றே சொல்லப்படுகின்றன.

இவ்வாறு சகல சரீரங்களும் புண்ணியபாவங்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

[1] சில சரீரம் அதிக புண்ணியத்தினாலும் சொற்ப பாவத்தினாலும் உண்டாகின்றன. அவை தேவசரீரங்களாம். தத்தம் புண்ணியங்கள் எவையோ அவற்றினே சகல தேவர்களிடத்தும் பாவம் குறைவாயிருக்கின்றது. ஆதலால் குறைந்த பாவத்தினாலும் அதிக புண்ணியத்தினாலும் ஆக்கப்பட்டது தேவசரீர மெனப்படுகின்றது. இந்த அபிப்பிராயத்தினற்றான் தேவசரீரம் கேவலம் புண்ணியகரம் பலனென்று சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது; ஆதலால் விரோதமில்லை. பிராமணர்கள் மிகுதியாக வசிக்கும் கிராமம் பிராமணக் கிராமமெனப்படுவதுபோல அதிக புண்ணியத்தின் பயனாயிருந்தலால் தேவசரீரம் கேவல புண்ணியத்தின் பயனைனப்படுகின்றது. ஆனால் கேவல புண்ணியத்தின் பயன் அன்று.

[2] தீரியக்கு பசு பசுநிகளின் சரீரம் அதிக பாவத்தினாலும் குறைந்த புண்ணியத்தினாலும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது.

[3] உத்தம மனுஷியர்களது சரீரம் தேவ சரீரத்திற்குச் சமானமாயிருக்கிறது. நீசர்களது சரீரம் சர்ப்பாநிகளின் சரீரத்திற்குச் சமமாகும்.

இவ்வாற்றாற் சகலசரீரங்களும் புண்ணிய பாவங்கள் லாக்கப்பட்டனவாம். பாவத்தின் பயன் துக்கமாகலின் சரீரம் உள்ளவரையில் துக்கம் நிவிருத்தியாகாது.

[1] அந்தச் சரீரம் தர்மா தர்மங்களின் பயனாயிருக்கிறது. அவற்றின் நிவிருத்தியின்றிச் சரீரம் நிவிருத்தியாகுதில்லை. ஏனெனின், இப்போதுள்ள சரீரம் போனாலும் புண்ணிய பாவங்களால் வேறு சரீரம் உண்டாகும். ஆதலால் புண்ணிய பாவங்களின் நிவிருத்தியின்றிச் சரீரம் நிவிருத்தியாகாது.

[2] அந்தப் புண்ணிய பாவங்கள் ராகத்துவேஷங்களின் நாசமின்றி நிவிருத்தியாகா. ஏனெனின், இப்போதுள்ள புண்ணியபாவங்கள் அதுபவத்தால் நிவிருத்தியானாலும் ராகத்துவேஷங்களால் வேறு புண்ணியபாவங்கள் உண்டாகும். ஆதலால் ராகத்துவேஷங்களின் நிவிருத்தியின்றிப் புண்ணிய பாவங்கள் நிவிருத்தியாகா.

[3] அந்த-ராகத்துவேஷங்கள் அதுகூலப் பிரதிகூல ரூபங்களால் உண்டாகின்றன.

(க) எதனகண் அதுகலஞான முண்டாகிறதோ அதன்கண் ஈகமுண்டாகின்றது.

(ஈ) எதனகண் பிரதிகுலஞான முண்டாகிறதோ அதுகண் துண்டாக முண்டாகின்றது. ஆதலால் அதுகலப்பிரதிகுல ஞானங்களின் நிவிருத்தி பின்றி ஈகத்துவேஷங்கள் நிவிருத்தியாகா.

[4] அந்த அதுகலப் பிரதிகுல ஞானங்கள் பேதஞானத்தால் உண்டாகின்றன. ஏனெனின், எந்தவஸ்துவைத் தன் சொரூபத்திற்கு அன்னியமாக அறிகிறானோ, அதன்கண் அதுகலஞானம் அல்லது பிரதிகுலஞான முண்டாகிறது. தன் சொரூபத்தில் அதுகலப்பிரதிகுல ஞானங்க ளுண்டாகிறதில்லை.

(ச) சுகத்தினது சாதனத்தின் பெயர் அநுகூலமாம்.

(ஐ) துக்கத்தினது சாதனத்தின் பெயர் பிரதிகூலமாம்.

தன் சொரூபம் சுகத்திற்காவது துக்கத்திற்காவது சாதனமன்று. சுரூபமாயிருக்கினும் அது சுகத்திற்குச் சாதனமன்று. ஆதலால் சொரூபத்திற்குப் பின்னமாக எந்தவஸ்து அறியப்பட்டதோ, அதனிடத்தில் அதுகலப் பிரதிகுல ஞானங்க ளுண்டாகின்றன. இவ்விதமாகப் பதார்த்தங்களிலுண்டாம் தன்னினும் வேறென்னும் ஞானமெதுவோ, அது அதுகலப்பிரதிகுல ஞானங்களுக்கு ஹேதுவாம். "அந்தப் பேதஞானத்தின் நிவிருத்தியின்றி அநுகூலப்பிரதிகுல ஞானங்கள் நிவிருத்தியாகா.

[5] அந்தப்பேதஞானம் அவித்தையினுண்டாகிறது. ஏனெனின் "சுரூபப்பிரபஞ்சமும், அதன் ஞானமும் சொரூபத்தை அறியாதகாலத்தில் இருக்கின்றன" வென்பது ஈக வேதசாஸ்திரங்களின் முரையாம். இவ்வாற்றால் எல்லாத்துக்கங்களுக்கும் காரணம் சொரூபத்தின் அஞ்ஞானமாம்.

அந்தச் சொரூப அஞ்ஞானம் சொரூப ஞானமின்றி நிவிருத்தியாகாது. ஏனெனின், எந்தவஸ்துவின் அஞ்ஞானம் இருக்கிறதோ, அந்த அஞ்ஞானம் அந்தவஸ்துவை அறிவதனால் நிவிருத்தியாகிறது. எங்ஙனம்: ஈஜ்ஜு-வின் அஞ்ஞானம் ஈஜ்ஜு-ஞானத்தால் நிவிருத்தியாகிறது. வேறெதனாலும் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. சொரூபஞானமே அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி வாயிலாகத் துக்கநிவிருத்திக்கு ஹேதுவாம்.

■ அஞ்ஞானவழி மூலம் நீங்கவே, ஞானிக்கு ஜீவ ஈசுவரர்களது பேதமும் அதன் உள்ளடங்கிய ஜீவ ஜீவர்களது பேதம், ஜீவ ஜடங்களின் பேதம், ஜட ஈசுவரர்களது பேதம் என்னும் இவ்வைந்து பேதமும் வாஸ்தவமாகக் காணப்படுவதில்லை. ஆனால் சுத்பித உபாதிவினாவையனவா யிருத்தலின் சுத்பிதமாகக் காணப்படுகின்றன. ஆதலால் பாதிதாவியிருத்தியினால் வுத்தலிதையினைப்போல அதுகலப் பிரதிகுல ஞானமும் இராகத்தவேஷ (பஞ்சக்கிலேச)மும் சுபாகபக்கிரிஷ்டங்களும் தோற்றுகின்றன. ஆனால் அதன் பயனாகிய விரும்பியபடித் துக்கங்களும் உண்டாகா.

சொருப ஞானததால் பரதமம் அடையப்படுகிறது. அந்தப் பிரஹ்மம் சித்தியமாயும், ஆரந்த சொருபமாயும், துக்க சம்பந்தமின்றியதாயும் இருக்கிறது. ஆதலால் சொருபஞானத்தால் நித்தியமும் துக்கசம்பந்த மில்லாததுமான பிரஹ்ம சொருப ஆரந்தம் அடையப்படுகிறது.

இவ்விதமாகத் துக்க நிவிருத்திக்கும் பரமாரந்தப் பிராப்திக்கும் காரணம் சொருபஞானமாம். ஆதலால் சொருபம் அறியத்தக்கது.

இப்படி எவனுக்கு விவேகம் உண்டாகிறதோ அவன் ஜிஞ்ஞாஸுவெனப்படுகிறான்.

4. ஸ்தூலகுத்தமகாரண சரீரங்களுக்குப் பின்னமாயுள்ள தன் சொருபத்தைப் பிரஹ்மரூபமாக அபரோஷமாய் அறிபவன் முத்தனைனப்படுகிறான்.

71. கிரந்தத்தில் ஜிஞ்ஞாஸுவுக்குப் பிரவிருத்தியுண்டாம்; முத்தர்முதலிய மூவருக்கு முண்டாகாதெனல்.

1-2. இவ்வாறு நால்வகைப் புருஷர் உள். அவர்களுள் பாமாணுக்கும் விஷயிக்கும் விஷயசகத்தில் திருப்பியுண்டாகிறது; சில விஷயிகளுக்குப் பாமசகத்திலும் இச்சையுண்டாகின்றது. என்றாலும் அதனை யடைதற்குரிய உபாயமல்லாததனை உபாயமாக நினைத்து அதில் பிரவர்த்திக்கிறார்கள். ஏனெனின் உபாயத்தின் ஞானம் சத்சங்கத்தினாலும் சத்சாஸ்தித்தினாலுமுண்டாம்; அது அவர்களுக்கில்லை. ஆதலால் பாமாணுக்கும் விஷயிக்கும் சுகப்பிராப்தியின் பொருட்டாக் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி உண்டாகாது. துக்க நிவிருத்தியின் பொருட்டும் அவர்கள் வேறு உபாயங்களில் பிரவர்த்தித்தலால் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் துக்கநிவிருத்தி சுகப்பிராப்திகளின் பொருட்டும் பாமாவிஷயிகளுக்குக் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி உண்டாகாது.

3. அங்நானமாயினும், ஜிஞ்ஞாஸுவுக்கு விஷயசகத்தில் திருப்பி உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் பாமசகத்திலும் துக்கத்தின் அத்திபந்த நிவிருத்தியிலும் இச்சை உண்டாகிறது. “இந்தப் பாமசுகப்பிராப்தியும் துக்கத்தின் அத்திபந்த நிவிருத்தியும் ஞானமின்றி உண்டாகாவெனச் சத்சங்கத்தால் விவேகமுண்டானவனுக்குக் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி உண்டாகும்.

* 1. உத்தமன், 2. மத்திமன், 3. கனிஷ்டன் என்னும் பேதத்தால் ஜிஞ்ஞாஸுக்கள் மூவகையாவர்.

1. தீவிர ஜிஞ்ஞாஸை யுடையவனுய் நான்கு சாதனங்களோடு அல்லது போதத்தோடு கூடியவன் உத்தம ஜிஞ்ஞாஸுவாவன்.

2. மந்த ஜிஞ்ஞாஸையினால் வேதாந்த சிவணத்திற் பிரவர்த்திப்பவன் மத்திம ஜிஞ்ஞாஸுவாவன்.

3. மந்த ஜிஞ்ஞாஸையினால் நிஷ்காம கர்ம உபரோணியில் பிரவர்த்திப்பவன் கனிஷ்ட ஜிஞ்ஞாஸுவாவன்.

4. முக்தனுக்கும் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஏனெனின் ஞானவான் முக்தனெனப்படுகின்றான். அவன் கருத கருத்தியன். அவனுக்குச் செய்யவேண்டியதொன்றுமில்லை. இதுமேற் பிரதிபாதிக்கப்படும். விநாயாட்டாக அவன் பிரவர்த்தித்தாலும் அவனுக்குக் கிரந்தத்தினால் யாதொரு பிரயோஜனமும் சித்திக்கமாட்டாது. ஆதலால் முக்தனை உத்தேசித்தும் கிரந்தம் உண்டாகவில்லை.

இவ்வாற்றால் மோகஷ இச்சையுள்ளவன் அதிகாரி யெனல் பொருந்துகின்றது.

72. விஷயமண்டநம் (2) 72-73.

39-44-ல் உள்ள பூர்வபகஷத்தின் உத்தரம்.

“ஜீவன் இராகாதிக்கிலேச சகிதமாயிருக்கிறான்; பிரஹ்மம் கிலேசாகிதமாயிருக்கிறது. ஆதலால் ஜீவப்பிரஹ்மஸங்க்யம் கிரந்தத்தின் விஷயமாமெனக் கூறியது பொருந்தாது” என்று முன் (39) கூறப்பட்டது.

அது சந்தியமாயினும் ராகத்துவேஷ சகிதமான சாக்ஷிக்குப் பிரஹ்மத்வோடு ஏகத்துவம் கூடும்.

“கர்த்தா போக்தாவுக்கு வேறான சாக்ஷி மலடிமகன்போல அசத்தா” மென்று முன் கூறப்பட்டது.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின் கர்த்தா போக்தாவாகிய சமுசாரியின் விசேஷ பாகத்துக்குச் சாக்ஷியென்று பெயர். சாக்ஷியை நிகேதிக்கின், சமுசாரியினது விசேஷபாகத்தின் நிகேதமுண்டாகுதலால் கர்த்தா போக்தாவாகிய சமுசாரியின் நிகேதமே யுண்டாகும்.

■ அஞ்ஞான தசையில் இசலோக வியவகாரத்தின் பொருட்டு வியவசாயாதிகள், பாலோகத்தின் பொருட்டு ஸகாமகர்மோபாஸனைகள், சித்தசுத்தி ஏகாகிரத்தன்மைகளின் பொருட்டு நிஷ்காமகர்மோபாஸனைகள், வேதாந்த சிவவணத்தின் பொருட்டு விவேக வைராக்கியாதி சாதனங்கள், அபரோகக்ஞானத்தின் பொருட்டுக் குருபதேசம், சமுசயாதிகளின் நிவிருத்தியின் பொருட்டுச் சிவவணாதிகள், தத்பதார்த்தத்தில் பரோகூப் பிராந்தியையும் துவம்பதார்த்த விஷயத்தில் பரிச்சின்னப் பிராந்தியையும் நிவிருத்திக்க ஒதப்புரோதபாவம், மோகூத்தின் பொருட்டுத் திடமான அபரோகக்ஞானம் என்னும் இவற்றைச் செய்யவேண்டியதும் சம்பாதிக்கவேண்டியதும் கர்த்தவ்யவியமாம். இவற்றைச்செய்தும் சம்பாதித்து மிருப்பவன் கிருதகிருத்தியனாவன்.

† இவ்வார்த்தை மேல் இத்தாவது தாங்கத்தில் 275-வது பிரசங்கத்திற் சொல்லப்படும். இதன்மேல் பாமாணுக்கும் விஷயிக்கும் விஷயசகத்தில் திருப்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதன்பொருட்டுச் சந்தோஷமில்லை. ஏனெனின், விஷயசகத்தின் போகத்திற்கு அக்கினியில் போடப்பட்ட பெய்யைப்போல அதிகபோகத்தின் இச்சையாகிய ஆசையை விருத்திசெய்வதாயிருந்தலால் அதன்பொருட்டுச் சந்தோஷமில்லை. ஆனால் “விஷயசகத்திற்கு விலக்ஷணமான நித்திய பிரதிசய ஆத்மசகமும் இருக்கிறது” என்னும் ஞானயின்மையால் மரோதமாத்திரமாக வரும் விஷயசகத்தில் உண்டாம் கிருதார்த்தத்தன்மையின் ஞானம் முற்கூறிய திருப்தியென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம்.

■ ஒரே சைதன்னியத்தில் சாகுபிபாவத்திற்கு அந்தக்கரணம் உபாதி யாயும், கார்த்துவ போத்திருத்துவங்களுக்கு விசேஷணமாய் மிருக்கிறது.

விசேஷணத்துடன் கூடியது விசேஷ்டமெனப்படும்.

உபாதிமுடையது உபஹிதமெனப்படும்.

எந்தவஸ்து எந்த இடத்தில் தானிருக்கிறதோ, அந்த இடத்திலுள்ள வேறொரு வஸ்துவை அறிவித்துக்கொண்டு தான் வேறாயிருக்கிறதோ, அது உபாதிபெனப்படும். எங்ஙனம்: நியாயமதத்தில் கர்ணகோளகத்திலிருக்கும் ஆகாசத்திற்குச் சுரோத்திரமென்று பெயர். அக்கர்ணகோளகம் சுரோத்திரத்திற்கு உபாதியாம். ஏனெனின் அக்கர்ணகோளகம் எவ்வளவு இடத்திலிருக்கிறதோ, அவ்வளவு இடத்திலிருக்கிற ஆகாசத்தைச் சுரோத்திரவடிவமாக அறிவித்துத் தான் வேறாய் இருக்கிறது. ஆதலால் கர்ணகோளகம் சுரோத்திரத்திற்கு உபாதியாம். அங்ஙனமே அந்தக்கரணமும் எவ்வளவிடத்தில் தானிருக்கிறதோ, அவ்வளவு இடத்திலிருக்கும் சைதன்னியத்தைச் சாகுபியென்னும் பெயரால் அறிவித்துத் தான் வேறாயிருக்கிறது. ஆதலால் அந்தக்கரணம் சாகுபிக்கு உபாதியாம்.

இதனால், † அந்தக்கரணத்திலிருக்கும் சேதனமாத்திர மெதுவோ அது சாகுபியெனப்படுகின்றதென்னும் பொருள் சித்தித்தது.

73. தன்னோடு வஸ்துவை அறிவிப்பது எதுவோ அது விசேஷணமெனப்படுகிறது.

குண்டல்முடைய புருஷன் வந்தானென்னுமிடத்தில் புருஷனுக்குக் குண்டலம் விசேஷணமாம். ஏனெனின் தன்னோடு புருஷனது வஸ்தவக் குண்டலம் அறிவிக்கின்றதாகலின் விசேஷணமாம். “நீலவர்ணமுள்ள கடத்தை நான் பார்த்தே” னென்னுமிடத்திலும் நீலவர்ணம் கடத்திற்கு விசேஷணமாம்.

அங்ஙனமே அந்தக்கரணமும் கார்த்தா போக்தாவாயி ஜீவசைதன்னியத்திற்கு விசேஷணமாம். ஏனெனின், அந்தக்கரணத்தோடு சைதன்னியத்

■ ஒரே அந்தக்கரணம் விவேகியின் திருஷ்டியினால் சேதனத்திற்கு உபாதியும், அவிவேகியின் திருஷ்டியினால் விசேஷணமுமாம். ஆதலால் ஒரே சேதனம் விவேகிக்குச் சாகுபிவடிவமாயும், அவிவேகிக்கு ஜீவவடிவமாயும் விளங்குகின்றது. இஃபால் போதத்தில் ஸ்பஷ்டமாய் எழுதப்பட்டுள்ளது.

† நண்டு இது சாகுபியினை இலக்ஷணத்தின் பரிக்ஷையாம்.

1. அந்தக்கரணமோ தானுமிருக்கின்றது, ஆனால் அது அதன்கண் இருப்பதன்று.

2. சேதனமோ சிதாபாஸனுமாம். அது சேதனமாத்திர மன்று.

■ சேதனமாத்திரமோ பிரஹ்மமும். அது அந்தக்கரணத்தின்கண் இருப்பதன்று.

ஆதலால் மேல் எழுதப்பட்ட சாகுபியின் லக்ஷணம் தோஷியின் நியதாம்

தத்தா போகத் தவிர வறுமையாக அந்தக்காணம் அறிவிக்கிறது. ஆனால் முசாரிக்கு அந்தக்காணம் விசேஷணமாம்.

இதனால் இது பெறப்பட்டது:—அந்தக்காணத்தின் சேதனமும் அந்தக்காணமும் சமுசாரி எனப்படுகிறது. இவ்வந்தத்தை மேல் விஸ்தாரமாகக் கூறுவாம்.

74. ராகத்துவேஷாதிக்கிலேசங்கள் சமுசாரியிடத்திருக்கின்றன; சாக்ஷியினிடத்திலில்லை. சமுசாரி இடத்திலும் விசேஷணபாகமான அந்தக்காணத்தில் இருக்கின்றன; விசேஷியபாகமான சேதனத்தினிலில்லை. சமுசாரியின் விசேஷியமான சேதனபாகத்திற்கும் சாக்ஷிக்கும் பேதமில்லை.

1. ஒரே சைதன்னியம் அந்தக்காணத்தோடு சமுசாரி எனப்படுகின்றது.

2. அந்தக்காணத் தன்மையைவிட்டுச் சாக்ஷி எனப்படுகின்றது.

ஆதலால் சாக்ஷிக்கும் சமுசாரியின் விசேஷியபாகத்திற்கும் பேதமில்லை. விசேஷியபாகத்தில் கிலேசத்தை யங்கேரிக்கும் பகஷத்தில் சாக்ஷியிலும் கிலேசத்தை யங்கேரிக்கவேண்டும். அன்றியும் “சாக்ஷி சர்வக் கிலேசமுமில்லாதது” என்பது வேதாந்தத்தின் சித்தாந்தம். ஆதலால் சமுசாரியின் விசேஷியபாகத்தில் கிலேசமில்லை; ஆனால் விசேஷணமாதிரமான அந்தக்காணத்தில் கிலேசமிருக்கிறது. இந்த அபிப்பிராயத்தாற்றான் ராகத்துவேஷங்கள் புத்தியின் தர்மங்களாம், ஜீவனது தர்மங்க ளன்றென்று சொல்லப்படுகின்றன. இவ்விதத்தால் அந்தக்காண விசிஷ்ட ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவம் பொருந்தாதாயினும், அந்தக்காண உபஹித சாக்ஷிக்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவம் பொருந்தும்.

75. முன் (41) “சாக்ஷி அநேகம்; பிரஹ்மம் ஏகம். ஆதலால் நானா சாக்ஷிக்கும் ஏகப்பிரஹ்மத்திற்கும் ஏகத்துவம் பொருந்தாது. வியாபகமான ஏகப்பிரஹ்மத்தோடு சாக்ஷிக்கு அபேதம் அங்கேரிக்கின், சாக்ஷியும் எல்லாச் சரீரங்களிலும் வியாபகமாய் ஏகமேயாகும். இதனால் சர்வ சரீரங்களின் உததுக்கங்களும் விளங்கவேண்டும்” என்று முன் கூறப்பட்டது.

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின் ஈசுவரசாக்ஷி ஏகமாம். ஜீவ சாக்ஷி அநேகமாயும் பரிச்சின்னமாய் மிருக்கிறது; எஃறலும் வியாபகப் பிரஹ்மத்திற்கு வேறு இல்லை. கடாகாசம் நானாவாயும் பரிச்சின்னமாய் மிருக்கினும் மகாகாசத்திற்கு வேறுகாது; மகாகாச ரூபமாகவேயிருக்கிறது. அதுபோல நானாவாயும் பரிச்சின்னமாய்முள்ள சாக்ஷியும் பிரஹ்மத்திற்கு வேறுகாமல் பிரஹ்மரூபமாகவே யிருக்கிறது.

↓ இவ்வந்தம் 4-வது தாங்கத்தின் 201-202 இலக்கங்களிலும், அங்கனமே சூருவது தாங்கத்திலும் சொல்லப்படும்.

↑ எதன் சூரிதராம் விசேஷண மிருக்கின்றதோ அது விசேஷியபாக மெனப்

76. “சுகதுக்கங்கள் அந்தக்காணவிருத்திக்கு விஷயமாகா” என்று முன் (43) சொல்லப்பட்டது.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின், சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷியால் விளங்குவன வாம்; அந்தச் சாக்ஷி நானாவாம். அங்ஙனமாயினும், எப்போது அந்தக்காணத்தின் பரிணாமம் சுகரூபம் அல்லது துக்கரூபமாகிறதோ, அநேகமயத்தில் அந்தக்காணத்தின் ஞானரூபவிருத்தி சுகதுக்கங்களை விஷயஞ்செய்வதாகிறது. அந்த விருத்தியி லாரூடமான சாக்ஷி அவற்றைப் பிரகாசிக்கும் (அறி) கிறது. இவ்வாறு நூலாசிரியர்கள் சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷிக்கு விஷயமாம்; விருத்தியின்றிக் கேவல சாக்ஷிக்கு விஷயமாகா என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

இந்த ஸ்தானத்தில் இது இரகசியமாம்:—ஆகாசத்தில் கடாகாசமென்னும் பெயரும் ஜலத்தைக் கொண்டுவருதலாகிய காரியமும் கடரூப உபாதி திருஷ்டியால் தோற்றுக்கின்றன. அந்தத் திருஷ்டியின்றி அவை தோற்றம்; ஆகாசமாத்திரமே தோற்றம். ஆதலால் கடாகாசம் மகாகாசரூபமாம்.

அங்ஙனமே சேதனத்தில் சாக்ஷியென்னும் பெயரும் தாம்சகித அந்தக் காணத்தின் பிரகாசரூப காரியமும் அந்தக்காணரூப உபாதி திருஷ்டியால் தோற்றுக்கின்றன. அந்தத் திருஷ்டியின்றி* அவை தோற்றுகிறதில்லை. ஆனால் சைதன்னியமாத்திரமான பிரஹ்மமே தோற்றுகிறது. ஆதலால் சாக்ஷி பிரஹ்மரூபமாம்.

இந்த அபிப்பிராயத்தால் சாக்ஷி ஏகமென்று சொல்லப்பட்டது.

ஏனெனின், உபாதி திருஷ்டியின்றிச் சாக்ஷியில் அநேகத்துவமும் பரிச்சின்னத்துவமும் பிரதிபலிக்கிறது.

அந்தச் சாக்ஷி ஜீவபந்தின் லக்ஷியமாம். இதனை † மேற்கூறுவாம்.

இவ்வாற்றால் ஜீவபிரஹ்ம ஐக்கியம் கிரந்தத்திற்கு விஷயமாகத் பொருந்துகின்றது.

77. பிரயோஜன மண்டநம்-(3) 77-92.

45-வது இலக்கத்துப் பூர்வபக்ஷத்தின் உத்தரம்.

‡ காரிய அத்தியாசத்தின் நிருபணம். 77-84.

“பந்தம் சந்தியம். அது ஞானத்தால் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. மித்தியாவஸ்துவின் நிவிருத்தி ஞானத்தினாலுண்டாகிறது. ஆத்மாவினிடத்தில் மித்

■ வெள்ளைக் காகிதத்தின்பேரில் ■■■ தடவுதலால் அதன் மத்தியில் வெண்மை எழுத்துக்கள் அமைக்கப்பட்டன, அவ்வெழுத்திற்கும் வெள்ளைக் காகிதத்திற்கும் எங்ஙனம் சொல்மாத்திரம் பேதமோ, அங்ஙனமே சாக்ஷிக்கும் சுத்த சைதன்னியத்திற்கும் பேதமுள்ளது. எங்ஙனம் மைவடிவ உபாதியின் திருஷ்டியின்றி எழுத்து என்னும் பெயர் இல்லையோ, ஆனால் அவ்வெள்ளைக் காகிதமாத்திரமிருக்கின்றதோ அங்ஙனமே அந்தக்காணவடிவ உபாதியின் திருஷ்டியின்றிச் சாக்ஷியென்னும் பெயரில்லை; ஆனால் அந்தச் சுத்த சைதன்னியமே யிருக்கின்றது.

† இது மேல் 4-வது தாங்கத்தின் 201-202 இலக்கங்களிலும் அங்ஙனமே 6-வது தாங்கத்தின் 341 இலக்கத்திலும் சொல்லப்படும்.

‡ அஞ்ஞானத்தினாலாகிய ஸ்தூலரூபம் பிரபஞ்சவடிவப்பிரமம் காரியாத்நியாசமாம்.

வண்டும். ஏனெனின், எங்கள் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்ப அத்தியாசத்திற்கு வியவஹித பூர்வகாலத்தில் சர்ப்பஞானம் இருக்கின்றதோ, சுவர்க்க நாகப் பிராப்திக்கு வியவஹித பூர்வகாலத்தில் சுபாசுப கர்மங்கள் இருக்கின்றனவோ, அங்ஙனமே கடத்திற்கு வியவஹித பூர்வகாலத்தில் மரித்துப்போன குயவனும் நஷ்ட தண்டமும் இருக்கின்றன. அவற்றாலும் கடம் உண்டாதல் வேண்டும்; அங்ஙன முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் வியவஹித பூர்வகாலத்தில் உள்ளவஸ்து ஹேதுவாகிறதில்லை. ஆனால் அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்திலுள்ள வஸ்து எதுவோ அதுவே ஹேதுவாகிறது.

சுபாசுப கர்மமும் காலாந்தரத்தில் வரப்போகிற சுவர்க்க நாகப் பிராப்திக்கு ஹேதுவாகிறதில்லை. ஆனால் சுப கர்மம் தனக்கடுத்த உத்தரஷ்டிணத்தில் தர்மத்தை உற்பத்தி செய்கிறது. அசுபகர்மம் அதர்மத்தை உற்பத்தி செய்கின்றது. அந்தத் தர்மாதர்மங்கள் அந்தக்கரணத்தில் தங்குகின்றன. அவற்றால் காலாந்தரத்தில் சுவர்க்க நாகங்கள் அடையப்படுகின்றன. அதன் பின்னர் தர்மாதர்மங்கள் நாசமடைகின்றன. இந்த அபிப்பிராயத்தினாலேயே சாஸ்திரத்தில் சுபாசுப கர்மங்கள் அபூர்வவாயிலாகப் பலத்துக்கு ஹேதுவாம்; சாக்ஷாத் ஹேதுவன்றெனக் கூறியிருக்கின்றனர். தர்மாதர்மங்களுக்கே அபூர்வமென்றும், அந்நூட்டமென்றும், புண்ணியபாவமென்றும் பெயர். தர்மாதர்மங்களை யுண்பெண்ணும் சுபாசுபக் கிரியையினையும் சிலர் தர்மாதர்மமென்று கூறுகின்றனர். பிரபஞ்சத்தில் சுபக்கிரியை செய்கிறவனை இவன் தர்மம் செய்கிறானென்றும், அசுபக்கிரியை செய்கிறவனை இவன் அதர்மஞ் செய்கிறானென்றும் ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள். இந்தச் சுபாசுபக்கிரியைகளுக்குத் தர்மாதர்மங்களென்று பெயர் இல்லை. ஆனால் அந்தக் கிரியைகள் தர்மாதர்மங்களை யுண்பெண்ணுவனவாம்; ஆதலால் கிரியைகளுக்குத் தர்மாதர்மங்களென்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். ஆயுளை விருத்திசெய்யும் நெய்யைச் சாஸ்திரத்தில் ஜ்யுசென்று சொல்வதுபோலக் கிரியையினைத் தர்மாதர்மமென்பர்.

இவ்வாற்றால் அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் ஹேது உளதாகின்றது.

80. ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசத்திற்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் சர்ப்பஞானமில்லை. ஆதலால் சர்ப்பஞானம் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவன்று. ஆனால் சர்ப்பஞானத்தினு லுண்டாகும் ஸம்ஸ்காரமே ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம். அங்ஙனமே கிளிஞ்சிலில் வெள்ளி அத்தியாசத்திற்கு ஹேது வெள்ளி ஞானத்தால் உண்டாகும் ஸம்ஸ்காரமாம். இவ்வாற்றால் ஸம்ஸ்காரங்களுமே அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

வஸ்துஞானம் ஸம்ஸ்காரத்திற்கு ஹேதுவாம். சுபாசுபகர்மங்களால் உண்டாகும் தர்மாதர்மங்கள் அந்தக்கரணத்தில் தங்குவதுபோல வஸ்து ஞானத்தாலுண்டாகும் ஸம்ஸ்காரமும் அந்தக்கரணத்தில் தங்குகிறது.

எவனுக்கு முன் சர்ப்பஞான முண்டாகவில்லையோ, அவனுக்கு வேறு வஸ்துக்களின் ஞானத்தாலுண்டாகிய ஸம்ஸ்கார மிருந்தபோதிலும் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசம் உண்டாகாது. எந்த வஸ்துவில் அத்தியாசமுண்டாகிறதோ, அதற்கு ஸஜாதீயமான வஸ்துவின் ஞானத்தாலுண்டாகும் ஸம்ஸ்காரம் அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாகிறது; விஜாதீய வஸ்துவின் ஞானஜந்ரிய ஸம்ஸ்காரம் ஹேதுவாகிறதில்லை. சர்ப்பத்திற்கு ஸஜாதீயம் சர்ப்பமே யொழிய வேறில்லை. சர்ப்பத்தின் பூர்வஞானம் எவனுக்கில்லையோ, வேறு வஸ்துக்களின் ஞானமிருக்கின்றதோ, அவனுக்கு ஸஜாதியவஸ்து ஞானஜந்ரிய ஸம்ஸ்காரம் இல்லாமைபால் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசம் உண்டாகிறதில்லை.

ஸம்ஸ்கார மென்பது ரூக்ஷமாவஸ்தை. இவ்வாற்றால் அத்தியாசத்திற்கு முன் உண்டாகிய ஸஜாதீய வஸ்துவின் ஞானஜந்ரிய ஸம்ஸ்காரமே அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

“சத்தியவஸ்துவின் ஞானஜந்ரிய ஸம்ஸ்காரமே அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்; மித்தியாவஸ்துவின் ஞானஜந்ரிய ஸம்ஸ்காரம் ஹேதுவன்று” என்னும் நியமமில்லையென்பது மா மரத் திருஷ்டாந்தத்தால் முன் (78) பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் மித்தியாவஸ்துவின் ஞான ஜந்ரிய ஸம்ஸ்காரமும் அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

81. உதுபந்தத்தின் அத்தியாசத்திலும் பொருந்நுக்கின்றது. ஏனெனின், அகங்காராதி அநாதம் வஸ்துக்களும் அவற்றின் ஞானமும் பந்தமெனப்படும்.

அந்த அநாதம் வஸ்துக்கள் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம்போல் எப்போது தோற்றுகின்றனவோ, அப்போதுதான் இருக்கின்றன; பிரதிதியாகாதகாலத்தில் இல்லை யென்பது எமது வேத சம்மத சித்தாந்தம். இந்தக் காரணத்தினாலேயே சுழுத்தியில் சகலப் பிரபஞ்சமு மில்லையென்று பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுழுத்தியில் எப்பதார்த்தமும் பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆதலால் சகலப் பிரபஞ்சமும் சுழுத்தியில் லயமாகின்றன. இதனைச் சாஸ்திரத்தில் * திருஷ்டி சீருஷ்டிவாத மென்பர். இப்பொருள் பின் (317-329) பிரதிபாதிக்கப்படும்.

இவ்வாறு அருந்த அகங்காராதிகளும் அவற்றின் ஞானமும் உற்பத்தியாய் லயமாகின்றன. அகங்காராதிகளின் பிரதிதி யுண்டாகுங் காலத்தில் இவைகளுண்டாகியும், பிரதிதி லயமாகுங்காலத்தில் இவை லயமாகியும் வருகின்றன. அகங்காராதிகளும் அவற்றின் ஞானமும் அத்தியாசமாமென்பது

■ திருஷ்டியென்பது அவித்தையின் விருத்திவடிவ ஞானம்; அதன் சமகாலத்தில் திருஷ்டி அதாவது பதார்த்த (விஷய)ங்களின் உற்பத்தி; அதன் வாதம் அதாவது சொல்லுதல் எப்படித்திற் செய்யப்படுகின்றதோ, அப்படித்தினைச் சாஸ்திரத்தில் திருஷ்டிசீருஷ்டிவாதமென்பர்.

காரத்தின் பிரதிதி சாஷிரூபமாகவே யிருக்கிறது. அதற்கு உற்பத்தி லயங்கள் பொருந்தா, அங்ஙனமாயினும், அகங்காரத்தையும் சாஷி விருத்தியினாலேயே பிரகாசிக்கிறது; சாஷாத்தாகப் பிரகாசிக்கிறதில்லை. அந்த விருத்திக்கு உற்பத்தியயங்களிருத்தலால் அகங்காரப்பிரதிதிக்கும் உற்பத்தி லயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.

இவ்வாறு உத்தரோத்தர அகங்காராதிகளின் உற்பத்திக்கும் அவற்றி னுடனான உற்பத்திக்கும் ஏது பூர்வபூர்வ மித்தியா அகங்காராதி களின் ஞானஜக்திய ஸம்ஸ்காரம் என்பது பொருந்துகிறது.

82 உத்தரோத்தர அகங்காராதிகளின் அத்தியாசத்துக்குப் பூர்வபூர்வ அத்தியாசத்தின் ஸம்ஸ்காரம் ஹேதுவாகுமெனல் பொருந்துமாயினும், முத லில் உண்டான அகங்காரத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் ஸம்ஸ்காரம் ஹேது வெனல் பொருந்தாது. ஏனெனின், அந்த முதல் அகங்காரத்திற்குமுன் வேறு அகங்கார முண்டாயிருக்குமாயின், அதன் ஞானத்தின் ஸம்ஸ்கார முளதாம். அந்த முதல் அகங்காரத்திற்குமுன் வேறு அகங்காரம் உண்டா னதில்லை. அங்ஙனமே “சகல வஸ்துக்களின் முதல் அத்தியாசத்திற்கு ஹேது ஸம்ஸ்காரமெனல் பொருந்தாது” என்று கூறின்,

சமாதானம்:—இச்சங்கையும் சித்தாந்த வுணர்ச்சியின்மையா துண்டா கின்றது. ஏனெனின், வேதாந்த சித்தாந்தம் இதுவாம்:—பிரஹ்மம், ஈசுவரன், ஜீவன், அவித்தை, அவித்தைக்கும் சைதன்னியத்திற்குமுள்ள சம்பந்தம், அநாதிவஸ்துக்களின் பேதம் என்னும் ஆறும் சொருபமாக அநாதியாம். * உற் பத்தியில்லாதவஸ்து சொருபமாக அநாதியெனப்படுகிறது. இந்த ஆறு வஸ்து க்களும் உற்பத்தியாகிறதில்லை. ஆதலால் அவை சொருபமாக அநாதியாம்.

1. பிரஹ்மம் அவித்தைக்கு அதிஷ்டானமாயிருத்தலின், அவித்தை (மூலப் பிரகிருதி)யினின்றும் உண்டாகிறதில்லை ஈசுவரஜீவாதிகள் பிரஹ்மயன்றிச் சித்தியா மையால் பிரஹ்மம் அந்நான்கினின்றும் உண்டாகிறதில்லை ஆதலால் பிரஹ்மம் அநாதி யாம்.

2. பிரஹ்மம் கிரவிகாரமாயிருத்தலின் அதனினின்றும் அவித்தையுண்டாகிற தில்லை, ஈசுவராதிகள் கான்கள் சித்தியோ அவித்தையினது சித்தியின் அதினமாயிருத்தலின் அவற்றினின்றும் அவித்தையுண்டாகிறதில்லை, ஆதலால் அவித்தை அநாதியாம்.

3-4. ஜீவேசுவரர்கள் கேவலம் பிரஹ்மத்திலிருந்தாவது கேவலம் மாயையிலிருந் தாலது பால்பாத்தினின்றாவது கலசத்தியினது அதினத்தின், பேதத்தினின்றாவது உண்டாகிறதில்லை, அவித்தியா சேதனவனது சம்பந்தத்தின் சித்தியால் ஜீவேசுவரர்க ளின் சித்தி யுத்பாதிக்கிறது. அச்சம்பந்தம் தானும் அநாதியா யிருக்கின்றது, அதனி னின்றும் அவர்களுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஜீவேசுவரர்களுக்கும் அநாதியாம்.

அகங்காரங்களுக்குச் சுருதியில் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அவை சொருபமாக அநாதியாகாவிடினும் பிரவாகருபமாகச் சகல வஸ்துக்களும் அநாதியாம். சகலவஸ்துக்களின் பிரவாகம் நீங்குகிறதில்லை. அநாதி காலத்தில் ஒருகடமு மில்லையென்று சொல்லும்படியான அத்தன்மைய ஓர்கால மிருத்ததில்லை. ஆதலால் கடத்தின் பிரவாகம் அநாதியாம். இவ்வாற்றால் சகல வஸ்துக்களின் பிரவாகமும் அநாதியாம். பிரளயகாலத்திலும் சுழுத்திற்போல சகல வஸ்துக்களும் ஸம்ஸ்காரருபமா யிருக்கின்றன.

ஆதலால் பிரபஞ்சத்தின் பிரவாஹம் அநாதியாயிருத்தலின் பிரபஞ்சம் அநாதியெனப்படுகிறது. இத்தன்மைய ஞானமில்லாதவனுக்கு “முதல் அத் தியாசத்திற்கு ஹேதுவான ஸம்ஸ்காரம் பொருந்தாது” என்னும் சங்கை யுண்டாகிறது. சித்தார்த்தத்தில் எந்த அகங்காராதி வஸ்துக்களின் அத்தியாச மும் எவ்வாவற்றிற்கும் முதலில் இல்லை. ஆனால் யாவும் தத்தம் பூர்வபூர்வ வத்தியாசங்களுக்கு உத்தரோத்தர அத்தியாஸங்களாயிருக்கின்றன. ஆதலால் சங்கை பொருந்தாது.

5. பிரஹ்மமும் அவித்தையும் அநாதியாகலின் அவற்றின் தாதாத்மிய சம்பந்த மும் அநாதியாம். அவற்றினின்றும் அது உண்டாகிறதில்லை. ஈசுவான்முதலிய மூன் றன் சித்தியோ சம்பந்தத்தினது சித்தியின் அதினமாயிருக்கின்றது. ஆதலால் அவற்றி னின்றும் அது உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அவித்தியாசேதனங்களின் சம்பந்தம் அநாதியாம்.

6. இவ்வைந்து வஸ்துக்களும் தாமே தம்மிலிருந்துண்டாகின்றனவெனக் கொள் ளின் ஆத்மாசியதோஷமுண்டாகும். ஆதலால் இவ்வைந்து வஸ்துக்களும் தாம்தம்மி னின்றும் முண்டாகிறதில்லை. எதனால் இவற்றிற்கு உற்பத்தியில்லையோ, அதனால் அவ் வைந்து வஸ்துக்களுக்கும் பாஸ்பரம் பேதமுண்டு. அந்தமும் உற்பத்தி பொருந்தாது.

இவ்வாற்றால் இவ்வாறு வஸ்துக்களுக்கும் உற்பத்தியில்லையாகலின் இவை சொருப மாக அநாதியாம். அவற்றுள்,

(1) பிரஹ்மம் மூன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்படாததாம். ஆகலின் அநாதி அநந்த மாம்.

(2) அவித்தை முதலிய ஐந்தும் ஞானத்தால் பாதத்தை யடைகின்றன. ஆகலின் அநாதி ஸாந்தமாம்.

■ பிரபஞ்சம் அநாதியாதலால் வெருகாலம் நிலைத்திருப்பதா யிருத்தலின் சத்தி யுமாருமே? என்னும் சங்கைக்கூ,

இது சமாதானமாம்:— எங்ஙனம்: இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத்தின் பிரமமுண்டாகிந் தது; சொப்பனமு முண்டாகின்றது. அது ஒரு கடினை, ஒரு சாமம், இரண்டு சாமம், நான்குசாமம் வரையிலும் பூர்வசித்தமும் அநாதி சித்தமுமாகக் காணப்படுகின்றது அல்லது சர்ப்பமுதலிய பிரமம் வருஷபரியந்தமு மிருக்கின்றது என்றாலும் இரஜ்ஜு வின் ஞானமும் ஜாக்ரேத்தின்ஞானமு முண்டாக, அதன் முக்காலத்தின்மையின் சபூஷடிபாத முண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரபஞ்சம் மித்தையாம். இதனால் பிரபஞ்ச அநாதியான அநாதிஸாந்த மெனப்படுகின்றது.

இவ்வாற்றால் ஸஜாதீய வஸ்துவின் பூர்வஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்காரத்தால் அகங்காராதி பந்தத்தின் அத்தியாசம் சம்பவிக்கிறது.

83. இலக்கம் 49-ல் உள்ள பூர்வபக்ஷத்தின் உத்தரம் 83-94.

(2-பிரமேயதோஷத்தின் கண்டம்.)

“முன்றுவிதமான தோஷங்கள் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாம்; பந்தத் தின் அத்தியாஸத்தில் 11 த்தோஷமும் பொருந்தாதாகவின் பந்தம் சத்தியமா” மென்று முன் கூறப்பட்டது.

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், தோஷமின்றி அத்தியாசம் உண் டாகாவிடின் அத்தியாசத்துக்குத் தோஷம் ஹேதுவாகும். வஸ்திமுண்டாவ தற்கு நூல், நாடா (நூனாழி), துரி (நூற்பாத்திருத்தம் படைமயிர்) இவை கள் ஹேதுக்களா யிருக்கின்றன. அவை இருந்தால் வஸ்திமுண்டாகும்; அவை இல்லாவிடின் வஸ்திமுண்டாகாது. அதுபோலத் தோஷம் அத்தி யாசத்திற்கு ஹேதுவன்று; ஏனெனின், சாதிரூபிய தோஷமின்றி ஆத்மாவி னிடத்தில் ஜாதியின் அத்தியாச முண்டாகின்றது.

பிராமணத்துவாதி ஜாதி ஸ்தூலசரீர தர்மமாம்; ஆத்மாவின் தர்மமும் சூக்ஷ்மசரீரத்தின் தர்மமுமன்று. ஏனெனின் முன் சரீரத்திலிருந்த ஆத்மா வும் சூக்ஷ்மசரீரமும் வேறு சரீரம் அடையும்போதும் இருக்கின்றன. ஆனால் ஜாதியாத்திரம் வித்தியாசப்படுகிறது. “முன் சரீரத்திருந்த ஜாதியே பின் சரீரத்தும் இருக்கவேண்டு” மென்னும் நியமமில்லை. ஆத்மாவின் அல்லது சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் தர்மம் ஜாதியாகுமாயின், பின்சரீரத்தில் வேறு ஜாதி உண்டாகலாகாது. ஆதலால் ஜாதியானது ஆத்மாவின் தர்மமும் சூக்ஷ்மசரீரத் தின் தர்மமு மன்று. ஆனால் ஸ்தூலசரீரத்தின் தர்மமாம். அன்றியும் “நான் துவஜன்” என்பதாகப் பிராமணத்துவ சுஷத்திரியத்துவ வைசியத்துவ ஜாதி களின் தோற்றம் ஆத்மாவினிடத்தி லுண்டாகின்றது. ஆதலால் ஆத்மாவி னிடத்தில் ஜாதியின் அத்தியாச மிருக்கிறது. கயிறுநிலில் சர்ப்பம் பாரமார்த்திக மாயிலலாதிருந்தும் தோற்றுக்கின்றமையால் அதில் சர்ப்பாதியாச முண்டா கின்றது. அதுபோல ஆத்மாவினிடத்தில் ஜாதி பாரமார்த்திகமாயிலலாதிருந் தும் தோற்றவதினால் ஆத்மாவினிடத்தில் ஜாதியின் அத்தியாசமிருக்கிறது.

மேலும் ஆத்மாவோடு ஜாதிக்கு 11 திருசியமில்லை. ஏனெனின்,

1. ஆத்மா விபாகமாயும் ஜாதி பரிசின்னமாயு மிருக்கின்றன.
2. ஆத்மா பிரத்தியக்காயும் ஜாதி பரக்காயு மிருக்கின்றன.
3. ஆத்மா விஷயியாயும் ஜாதி விஷயமாயு மிருக்கின்றன.

இவ்வாற்றால் ஆத்மாவினிடத்தில் அத்தற்கு விவோதியான ஜாதிடன அத்தியாசமு முண்டாகிறது.

துவஜிதி யென்பது முன்று வர்ணத்திற்காம்.

பாஷ்யம் ஆத்மாவினிடத்தில் சாதிருசியமின்றி ஜாதியின் அத்தியாச முண்டாகிறதோ, அங்ஙனமே சாதிருசியமின்றி அகங்காராதி பந்தங்களின் அத்தியாசமும் ஆத்மாவினிடத்தி லுண்டாகிறது.

சாதிருசியதோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவன்று. சாதிருசியதோஷம் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாமாயின்,

1. ஆத்மாவினிடத்தில் ஜாதியத்தியாச முண்டாகலாகாது.

2. மேலும் * சங்கில் மஞ்சள்நிற அத்தியாசமுண்டாகலாகாது.

3.† கற்கண்டில் கைப்பு அத்தியாச முண்டாகலாகாது. ஏனெனின்,

வெண்மைக்கும் மஞ்சள் நிறத்துக்கும் விரோதமுண்டு; சாதிருசியமில்லை. அங்ஙனமே மதூரத்திற்கும் கைப்பிற்கும் விரோதமுண்டு ; சாதிருசியமில்லை. ஆதலால் அநிஷ்டானத்தில் மித்தியாவஸ்துவின் சாதிருசியதோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவன்று.

■ நியாயமதத்தில் நித்தியமாயும் ஏகமாயும் அநேக தர்மி(வியக்தி)களிற் கலந்திருக்கும் தர்மம் ஜாதியென்று சொல்லப்படும். அதற்கும் ஆத்மாவுக்கும் சாதிருசியவடிவப் பிரமேயதோஷம் பொருந்துகிறது. ஆதலால் ஆத்மாவினிடத்தில் ஜாதியின் அத்தியாச முண்டாகிறது. அதனால் பிரமேயதோஷம் அத்தியாஸத்துக்கு ஹேதுவாமென்று ஒருவன் சொல்லக்கூடு மென்பதை மனதிற்கொண்டு வேறு சங்கில் மஞ்சள்நிற அத்தியாஸ திருஷ்டாந்தத்தைச் சொல்லுகிறார்.

† அங்ஙனமாயின் சங்கில் மஞ்சள் அத்தியாசமில்லை. ஆனால் மஞ்சட்காமாலை தோஷமுள்ள நேத்திரத்திலிருக்கிற மஞ்சள் வர்ணம் சங்கில் ஒட்டிகிறது. ஆகையால் சங்கு மஞ்சளாய்த் தோன்றுகின்றது என்னும் சங்கை யுண்டாயிற்று.

ஆண்டுக் கூறுகின்றார்:—கடத்தில் பூசப்பட்ட சுவர்ணம் தட்டானுக்கும் அந்நியனுக்கும் தெரிவதுபோல சங்கிலுள்ள பீதவர்ணம் காமாலையுள்ளவனுக்கு மாத்திரம் தெரிகிறது; பிறனுக்குத் தெரிகிறதில்லை. ஆதலால் அந்தவர்ணம் நேத்திரத்தினின்றும் வெளியேபோய்ச் சங்கி லொட்டவில்லை; அது பிரமரூபமா யிருக்கிறது.

அங்ஙனமாயின், ஆகாசத்தில் பறந்தபக்ஷி எவனுடைய நேத்திரத்துக்குச் சமீபத்திலிருந்துபோகிறதோ, அவனுக்குமாத்திரம் வெகுதூரம் போகிறவரையில் தெரிகிறது; மற்றவனுக்குத் தெரிகிறதில்லை. அதுபோல எவன் கண்ணிலிருந்து மஞ்சள்வர்ணம் சங்கில் சென்றிருக்கிறதோ, அவனுக்குமாத்திரம் அது தெரிகிறது; மற்றவனுக்குத் தெரிகிறதில்லை. யென்று சங்கை யுண்டாயிற்று.

ஆண்டுக் கூறுகின்றார்:—ஆகாயத்தில் பறந்தபக்ஷி எவன் கண்ணிற்குச் சமீபத்திலிருந்துபோனதோ, அவன் வேறொருவனுக்கு அதனை விரலினால் சுட்டிக் காட்டினால் தெரியும். அதுபோல உங்கிலுள்ள பீதவர்ணம் விரலினால் சுட்டப்படும் பிறனுக்குத் தெரிகிறதில்லை. ஆதலால் மஞ்சள்வர்ணம் சத்தியமன்று; பிரமவடிவாம்.

இவ்வாறு சங்கில் மஞ்சள் அத்தியாஸம் சாதிருசியமின்றி யுண்டாகின்றது. என்கிலும் இத்திருஷ்டாந்தம் முற்கூறிய சங்கை சமாதானவடிவ விவாதத்தால் சித்திக்கிறது. பிரத்தியக்ஷித்த வஸ்துவில் விவாதமுண்டாகிறதில்லை யென்னும் ஆசங்கையை மனதிற்கொண்டு, இம்முன்றாவது கற்கண்டில் கைப்பத்தியாசத்தின் திருஷ்டாந்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

பெரிஞ்சிலில் வெள்ளி அத்தியாசமுண்டாகிறது; பூர்வபணியின் மதப்படித் தோஷமில்லாமையினால் அத்தியாச முண்டாகலாகாது. ஆதலால் பிரமாதா தோஷமும் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவன்று.

(4. பிரமாணதோஷத்தின் கண்டறம்.)

பிரமாணதோஷமும் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவன்று. ஏனெனின், எல்லோருக்கும் ரூபமில்லாத ஆகாசத்தில் நீலவர்ணமும், கொப்பரை கூடாரம் என்பவற்றின் வடிவமும் தோற்றுகின்றன. ஆதலால் எல்லோருக்கும் ஆகாசத்தில் நீலவர்ணம், கொப்பரை, கூடாரம் என்பவற்றின் அத்தியாச முண்டாகிறது. எல்லோருக்கும் நேத்திரவடிவப் பிரமாணத்தில் பித்தமுதலிய தோஷ நிரூபதாகக் கூறுவது பொருந்தாது. ஆதலால் பிரமாணதோஷமும் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவன்று.

ஆகாயத்தில் உள்ள நீலமுதலியவற்றின் அத்தியாசத்தில் பிரமாண தோஷம் ஒன்றுமாதிரி இல்லையென்பதில்லை; சகலதோஷங்களுமில்லை, நாகிருசியமுமில்லை; பிரமாதாவின் தோஷமுமில்லை. எங்ஙனம் சகலதோஷங்களின் அபாவத்தினாலும் ஆகாயத்தில் நீலமுதலியவற்றின் அத்தியாசமுண்டாகிறதோ, அங்ஙனமே ஆத்மாவினிடத்திலும் பந்தாத்தியாசம் தோஷங்களின்றியே உண்டாகிறது. ஆதலால் “தோஷங்களின்மையால் பந்தம் அத்தியாச ரூபம்” நென்ற சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், சகலதோஷங்களுமில்லாமலிருந்தும் ஆகாசத்தில் நீலவர்ணிகளின் அத்தியாசம் சகல புருஷர்களுக்கு முண்டாகிறது. ஆதலால் தோஷம் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவன்று.

பித்தமுதலிய எத்தோஷங்களுமில்லாதவனுக்கும் ஆகாயம் நீலமுடைதாயும் கொப்பரைவடிவினதாயும் கூடாரவடிவினதாயும் தோற்றுகின்றது. ஆதலால் பிரமாணதோஷம் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவன்று.

இவ்வாற்றால் * தோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவன்று. ஆதலால் பந்தாத்தியாசத்தில் தோஷத்தின் அபேகையுமில்லை.

* தோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவன்றென்று கூறியதற்கு அபிப்பிராய இதுவாம்: — சகலதோஷங்களுமிருந்தால் அத்தியாசமுண்டாகுமென்னும் நியமமில்லை. ஆனால் பாஷேனும் ஒரு தோஷமிருந்தாலும் அத்தியாசமுண்டாகும். இங்கு ஆகாசத்தில் நீலமுதலியவற்றின் அத்தியாசத்தில் எல்லாத் தோஷங்களுமில்லையென்று சொந்தப் பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் ஒரு தோஷமும் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவன்று. அங்ஙனம் விஷயம் பாண்டு ஒரு தோஷமுமில்லையோ, ஆண்டு அவித்தையே தோஷமாகும். முத்து தோஷமில்லையாயின், அத்தியாசம் உண்டாகாது ஒரு தோஷமுமின்றி அத்தியாசமுண்டாகாது. இதனற்குள் பூர்வபுத்தனல்லவாயினால் அத்தியாசத்திவித் தோஷ நிரூபதாவம் பிரமதித்திருவெண்ணெய்ச்சு நியிருக்கிறார். இவ்விடத்தில்வாதோடு தோஷம்

யின் நி அத்தியாஸமுண்டாவதாகச் சொல்வது பிரௌடிகவாதமாம். பிரௌடிகவாத ஸ்ரீஸ்து உத்திருஷ்டத்தன்மையின் பொருட்டு ; வாதம்-சொல்லுதல்; பிரௌடிகவாத மெனப்படும். இந்நி

துவைதவாதி சங்கை செய்கின்றார்:—விவாதத்திற்கு விஷயமான ஜகத்து மித் தையன்று; அதிஷ்டானத்தின் சத்தையுடையதாய்த் தோஷத்தினால் உண்டாகாத நாயிருத்தலின்; யாதவாது அதிஷ்டானத்தின் சமானசத்தையுடையதாய்த் தோஷத்தினால் உண்டாகாததோ அது மித்தையன்று; யாதவாது அதிஷ்டானத்தின் சமானசத் தையுடையதாய்த் தோஷத்தினால் உண்டாகாததாகாது, ஆனால் அங்கனமே தோஷத்தினால் உண்டாவதாயிருக்கின்றதோ, அது மித்தையன்றென்பதில்லை; ஆனால் மித்தையாம்; இரஜ்ஜு சர்ப்ப முதலியவற்றைப்போல வென்னும் வியதிரேக அதுமானத்தால் ஜகத்தினது அத்தியாசமில்லை.

வுச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், வியாவகாரிக இரஜ்ஜுமுதலியன கற்பித சர்ப்பமுதலியவற்றிற்கு அதிஷ்டானமாயின், அந்தத் திருஷ்டாந்தத்தினால் முற்கூறிய அதுமானத்தின் சித்தி உண்டாகின்றது. விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்துச் சர்ப்பமுதலிய வற்றின் அதிஷ்டானம் இரஜ்ஜுமுதலிய உபாதிசேய்யுடைய சேதனமாம்; அல்லது வீருத்திய உபாதிபாசவுடையசேதனமாம். இது நான்காவது தாங்கத்தில் அகிரவசரீயக் கியாதியின் நிருபணத்திற் சொல்லப்படும். ஆதலால் அந்தச் சேதனத்திற்குப் பரமார்த்த சத்தையிருத்தலால், அதன் சமானசத்தையுடைய தோஷத்தின் அபாவம் திருஷ்டாந்தத் திலு மிருக்கிறது.

அல்லது, முக்கிய சித்தாந்த (திருஷ்டி, திருஷ்டிகவாத) த்திலோ சகல காரியங்களுக் கும் பிரதிபாவிசத்தையிருத்தலால், திருஷ்டாந்த ரஜ்ஜு சர்ப்பமுதலியவற்றிற்கும் தாங்ஷ்டாந்த ஜகத்திற்கும் விலக்ஷணத்தன்மை யின்மையால், ஒரேசேதனம் இரஜ்ஜு சர்ப்ப முதலியவற்றிற்கும் கட முதலியவற்றிற்கும் அதிஷ்டானமாம். இதனாலும் அதிஷ்டானத்தின் சமானசத்தையுடைய தோஷத்தின் அபாவமிருக்கின்றது. ஆதலால் அத்தியாசங்களுக்கும் அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தையுடைய தோஷத்தினால் ஆக்கப்படுதன்மை யிருக்கின்றது.

இவ்வாற்றால் திருஷ்டாந்தங்களின் இன்மையால் முற்கூறிய வியதிரேக அதுமானத்தின் அசித்தியுள்ளது. அரனால் பிரபஞ்சம் சத்தியமன்று; ஆனால் மித்தையேயாம்.

■ இங்கு அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாகிய தோஷத்தைக் கூறுதல் இதுவாம்:—

1. அந்தக் கரணதேசத்திலுள்ள அஞ்ஞானத்தின் விசேஷத்துக்கு வேறுவான சத் தியிலுள்ள அபாகுப கர்மங்களின் ஸம்ஸ்காரரூப அதிருஷ்டம் பிரமாநாதோஷமாம்.

2. சேதனத்தில் வேறு பிரமாணமில்லாமையினால் தன் சொரூபமே பிரமாணமாம். அதிலிருக்கிற அவித்தை பிரமாணதோஷமாம்.

3. சேதனத்தில் நிபேஷ ஆந்தரத்தன்மையிருக்கிறது. பிரபஞ்சத்தில் சாபேஷ ஆந்தரத்தன்மை யிருக்கிறது. சேதனத்தில் பரமார்த்திக வஸ்துத்தன்மை யிருக்கிறது. பிரபஞ்சத்தில் அகிரவசரீய வஸ்துத்தன்மையிருக்கிறது. ஆதலால் ஆந்தரத்தன்மை வஸ்துத்தன்மைகளால் சேதனத்தில் பிரபஞ்சத்தின் சாதிருசியம் சித்திக்கிறது. அது பிரே லஸ்பதோஷமாம்.

இவ்வாற்றால் ஸம்க்ஷேபகாரிகமுதலிய சித்தங்களில் அத்தியாசத்திற்குக் காரணமான தோஷங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

அதை யெடுத்துச் சொல்லுவோம். அந்தத்தோஷம் அத்தியாசத்திற்கு ஹேது வன்று; அதனாலும் அது இங்கு நிரூபிக்கப்படவில்லை.

* காரண அத்தியாச நிரூபணம் 85-92.

85. இலக்கம் 50-ல் உள்ள பூர்வபக்ஷத்திற்குச்சமாதானம் 85-86

(5 அந்ஷ்டானத்தின் விசேஷரூப அஞ்ஞானத்தின் கண்டநம்)

“விசேஷவடிவத்தான் அறியப்படாதவஸ்துவில் அத்தியாசமுண்டாகும். ஆத்மா சுயம்பிரகாசம். அதனிடத்தில் அஞ்ஞானம் பொருந்தாது. ஏனெனின் இருளிற்கும் ஒளிக்கும் பாஸ்பரம் விரோதமுண்டு. மிகுந்த வெளிச் சத்திலுள்ள ரஜஜுவில் சர்ப்பாத்தியாச முண்டாகாததுபோலச் சுயம்பிரகாசமான ஆத்மாவில் பந்தாத்தியாசம் உண்டாகாது.” என்று முன் சொல்லப் பட்டது.

அக்சங்கையுப் பொருந்தாது. ஏனெனின், ஆத்மா பிரகாசரூபமாயிருந்தாலும் அதன் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று, ஆத்ம சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகுமாயின், சுழுத்தியில் பிரகாசரூப ஆத்மாவினிடத்தில் அஞ்ஞானம் தோற்றுக்கின்றது. அது தோற்றலாகாது.

கோர நித்திரைவிட்டெழுந்தவன் “நான் சுகமாய்த் தூங்கினேன், ஒன்றும் தெரியவில்லை” என்று அறிகிறான். இந்த ஞானத்திற்குச் சுகமும் அஞ்ஞானமும் விஷயங்களாம். இந்த ஞானம் ஜாக்ரிகாலத்தில் பிரத்தியக்ஷமன்று. ஏனெனின், எந்த ஞானத்தின் விஷயம் எதிரிலிருக்கிறதோ, அந்த ஞானம் பிரத்தியக்ஷரூபமாம். ஜாக்ரிகாலத்தில் சுகமும் அஞ்ஞானமும் இல்லை. ஆதலால் ஜாக்ரிகத்தில் சுகத்தின் ஞானமும் அஞ்ஞானத்தின் ஞானமும் பிரத்தியக்ஷரூபமன்று; ஆனால் ஸ்மிருதி ரூபமாம். அந்த ஸ்மிருதி அறியப்படாதவஸ்துவின் துண்டாகாது; ஆனால் அறியப்பட்ட வஸ்துவினதே யுண்டாகும். ஆதலால் சுழுத்தியில் சுகம் அஞ்ஞான மென்பவற்றின் ஞானமிருக்கிறது. அந்தச் சுழுத்திஞானம் அந்தக்கரணம் இந்திரிய மென்பவற்றை ஒண்டாக்கி யுள்ளது. ஏனெனின் சுழுத்தியில் அந்தக்கரணமு மிந்திரியங்களும் இல்லை. ஆதலால் சுழுத்தியில் ஆத்மசொரூபமே ஞானமாம். ஞானம் பிரகாசம் என்பவற்றிற்குப் பொருள் ஒன்றே.

■ பிரபஞ்சத்துக்குக் காரணம் அந்ஷ்டானத்தின் விசேஷரூப அஞ்ஞானம். அதன் அத்தியாசம் அந்ஷ்டானத்தின் அத்தியாசம் எனப்படும். பிரபஞ்ச அத்தியாசத்துக்குக் காரணம் அஞ்ஞானம். அஞ்ஞான அத்தியாசத்துக்குக்காரணம் அந்நியமொன்றுமில்லை. ஆதலால் அஞ்ஞானத்திற்கு அத்தியாசம் பொருந்தாது. எவ்வுறும் தீபத்தைப்போலும், சாந்தி கொண்டுள்ள சொப்பிரகாச ஆத்மாவைப்போலும், ஸையாயிக் கொண்டுள்ள பேதத்தைப்போலும், அஞ்ஞானம் தன்னையும் பிறவற்றையும் நிர்வகிப்பதாம். ஆதலால் அதன் அத்தியாசம் பொருந்துகின்றது.

இவ்வாறு சுழுத்தியில் ஆத்மா பிரகாசரூபமாயிருக்கிறது. அந்தப் பிரகாசரூப ஆத்மாவில் சொரூபசுகமும் அஞ்ஞானமும் விளங்குகின்றன. ஆத்ம சொரூபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாயின், சுழுத்தியில் அஞ்ஞானம் தோற்றலாகாது. ஆதலால் ஆத்மா பிரகாசரூபமாகவோ இருக்கிறது. ஆனால் அதன் சொரூபப் * பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; மாறான ஆத்மாவின் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்குச் சாதகமாம்.

இவ்வபிப்பிராயத்தினற்றான் வேதார்த சாஸ்திரத்தில், “சாமானிய சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; விசேஷ சைதன்னியமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியா” மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எங்கும் வியாபித்திருக்கிற சைதன்னியம் சாமானிய சைதன்னிய மென்றும், விருத்தியிலிருக்கிற சைதன்னியம் விசேஷ சைதன்னிய மென்றும் சொல்லப்படும். கட்டையிலிருப்பது சாமானிய அக்கினி. அது இருளிற் கு விரோதியன்று. கட்டையைக் கடைதலாலுண்டாகும் விசேஷ அக்கினி திரியிலேற்றப்பட்டு இருளிற் கு விரோதியாகிறது. அதுபோல வியாபக சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்றாயினும், வேதார்த விசாரத்தால் எந்த அந்தக்காண விருத்தி பிரஹ்மாகாரமாகிறதோ, அதிலிருக்கிற சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்.

இவ்வாற்றால் கேவல சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. ஆனால்

1. † விருத்திசுகித சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்.

2. அல்லது சைதன்னியசுகிதவிருத்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்.

1. முதற்பகடித்தில் அஞ்ஞானநாசத்திற்குச் சைதன்னியம் ஹேதுவாயும் விருத்தி சாதகமாயும் இருக்கின்றன.

2. இரண்டாவது பகடித்தில் அஞ்ஞான நாசத்திற்கு விருத்தி ஹேதுவாயும் சைதன்னியம் சாதகமாயு மிருக்கின்றன.

இது அவசீசேதவாதத்தின் கிரமம்.

* அந்தகாரம் ஆகாயமுதலிய நான்குபூதங்களின் குணங்களாகிய சப்தஸ்பரிச ரச கந்தங்களை ஆவரணம் செய்கிறதில்லை. ஆனால் தேயுவின் குணமான ரூபத்தையே ஆவரணஞ் செய்கிறது. ஆதலால் அந்தகாரம் தேயுவின் சாமானிய சொரூபத்தை ஆசிரயித்து, அதனையே விஷயஞ்செய் (மறைக்) கின்றதாகலின், சாமானியதேயு அந்தகாரத்திற்கு விரோதியன்று. அங்ஙனமே அஞ்ஞானமும் சேதனத்தின் சாமானியப் பிரகாசத்தை ஆசிரயித்திருக்கின்றது; அதனையே விஷயஞ் செய்கின்றது. ஆதலால் சாமானிய சேதனம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று.

† அவச்சேதவாதத்தில் விருத்திசுகித சைதன்னியம் அல்லது சைதன்னியத்தோடு கூடிய விருத்தி விசேஷ சைதன்னிய (சுற்பித விசேஷ சைதன்னிய) மெனப்படுகின்றது. அது அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம். இரண்டிலும் பிற்பகடிம் விரோஷ்டமாம்; விருத்தியே ஆவரண பங்கத்திற்கு ஏதுவாயிருத்தலின்.

ஆசான் அல்லது ஆபாச சக்தி இருந்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியுமாம்.

இவ்வாற்றால் பாகாசரூப சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதி என்று ஆதலால் அஞ்ஞானம் சைதன்னியத்தை யாகிரயித்துக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த அஞ்ஞானத்தால் சூழப்பட்ட ஆத்மாவினிடத்தில் பந்தாத்தியாசம் பொருந்துகின்றது.

86. “சாமானியரூபத்தால் அறியப்பட்டும், விசேஷரூபத்தால் அறியப்படாமலுமிருக்கிற வஸ்துவில் அத்தியாச முண்டாகும். ஆத்மாவில் சாமானிய விசேஷபாவங்க ளில்லாமையினால் நிர்விசேஷமான ஆத்மா அறியப்பட்டும் அறியப்படாமலும் இருத்தல் பொருந்தாது. அதனிடத்தில் அத்தியாசம் சம்பந்தமாகிறது.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது.

அவ்வாற்தையும் பொருத்தாது. ஏனெனின், “ஆத்மா இருக்கிறது” என்று எல்லோருக்கும் விளங்குகிறது. ஆத்மா என்பது தன் சொரூபத்திற்காம். யான் இல்லை” என்று ஒருவனுக்கும் தோற்றுகிறதில்லை. ஆனால் “யான் இருக்கிறேன்” என்று எல்லோருக்கும் தோற்றுகிறது. ஆதலால் “ஆத்மா இருக்கிறது” என்று எல்லோருக்கும் விளங்குகிறது. ஆனால் சைதன்னியமாயும் தூரத்தமாயும் விபாகமாயும் நித்தியசுத்தமாயும் நித்தியமூக்தமாயும் ஆத்மா இருப்பதாக எல்லோருக்கும் விளங்குகிறதில்லை. ஆதலால் சைதன்னியாதி கஷணங்களோடு கூடியதாக ஆத்மா அறியப்படவில்லை; ஆனால் சத்துவடிவாக அறியப்பட்டதாம். இது அதுபவசித்தம். இந்த அதுபவசித்த வார்த்தை யுத்தியால் தள்ளப்படமாட்டாது.

1. எல்லோருக்கும் விளங்குகிற ஆத்மாவின் சத்ரூபம் சாமானியரூபமாம்.

2. கேவலம் ஞானிகளுக்கு விளங்குகிற ஆத்மாவின் சைதன்னிய ஆநாதரூபம் விசேஷரூபமாம்.

1. எது அதிககாலத்திலும் அதிக தேசத்திலுமுள்ளதோ அது சாமானியரூப மெனப்படும்.

2. சொற்பகாலத்திலும் சொற்பதேசத்திலு முளதோ, விசேஷரூப மெனப்படும்.

* சூரியனிடத்தில் அந்தாரம் சம்பவியாததுபோல ஸ்வயம்பிரகாசமான ஆத்மாவில் அஞ்ஞானம் சம்பவியாது என்று முன் கூறப்பட்டது.

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், சூரியாதிஜோதிகள் மகாதேவரின் விசேஷரூபங்களாம்; சாமானியரூபங்களன்று. ஆத்மாவின் ஸ்வரூபமோ சாமானியப் பாகாசமாம். ஆதலால் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. ஆதலால் திருஷ்டாந்த சூரிய) தாண்டிடாந்த (சேதன)ங்களின் விஷமத்தன்மையால் முற்கூறிய சங்கைக்கு

ஆத்மாவின் சொரூபமே சேதன ஆகந்தாதிகளாயிருத்தலால் சத்தனமும் போலச் சேதன ஆகந்தாதிகளும் எங்கும் வியாபகமாம். சத்தை மயமானதாத் சேதன ஆகந்தாதிகள் சொற்ப தேசத்திலும், ஆகந்தாதிகளைப் போலத்தாத் சத்ரூபம் அதிக தேசத்திலும் இருப்பதாகச் சொல்லுதல் கூடாது. ஆதலால் சத்ரூபம் ஆத்மாவின் சாமானிய அம்சமென்றும், சேதனாதிகள் விசேஷ அம்சமென்றும் சொல்லுதலும் பொருந்தாது. அங்ஙனமாயினும் சத்தின் பிரதிதி எல்லோருக்கும் அவித்தியாகாலத்திலும் உண்டாகிறது. “ஆத்மா சேதனானந்தாதி ரூப” மென்றும் பிரதிதி எல்லோருக்கும் அவித்தியாகாலத்தி லுண்டாகிறது. கேவலம் ஞானிக்குமாத் திரம் உண்டாகிறது. அவித்தியாகாலத்தில் சேதனானந்தாதிகளு மிருக்கின்றன ; ஆனால் தோன்றுகிறதில்லை. ஆதலால் இவை இல்லாதவைபோன்றிருக்கின்றன. இவ் வபிப்பிராயத்தால்

1. சைதன்னியாதிகள் சொற்பகாலத் திருப்பனவாகச் சொல்லப்படுகின்றன.

2. சத்ரூபம் அதிககாலத்திலிருப்பதாகச் சொல்லப்படுகின்றது.

இவ்வாற்றஞ் சத்ரூபத்திற்கும் சேதனாதிகளுக்கும் சாமானிய விசேஷ பாவங்களில்லையாயினும், சொற்பகாலத்திலும் அதிககாலத்திலும் தோன் றுவதால் சாமானிய விசேஷ பாவங்களைப்போல இவைகளுக்கின்றன. இக் காரணத்தினால்

1. ஆத்மாவின் சத்ரூபம் சாமானிய அம்சமெனப்படுகின்றது.

2. சேதனாதிகள் விசேஷ அம்ச மெனப்படுகின்றன.

ஆத்மா நிர்விசேஷமென்னும் சித்தாந்தத்திற்கும் ஹானியில்லை. ஆத்மா சாமானிய விசேஷபாவங்களை அங்கேரிக்கும் பகஷத்தில் “ஆத்மா நிர் விசேஷம்” என்னும் சித்தாந்தத்திற்கு ஹானியுண்டாகும். அந்தச் சாமானிய விசேஷபாவங்கள் அங்கேரிக்கப்படவில்லை; ஆனால் அவித்தையினால் சாமானிய விசேஷ பாவங்களைப்போலப் பிரதிதி யுண்டாகின்றமையினால் சாமானிய விசேஷபாவம் கூறுவர்.

இவ்விதமாகச் சத்ரூபத்தால் அறியப்பட்டதும், சேதன ஆனந்த நித்திய சத்த நித்திய முத்த பிரஹ்மரூபத்தால் அறியப்படாததுமான ஆத்மாவில் பந்தத்தின் அத்தியாசம் பொருந்துகின்றது. அத்தியாசரூப பந்தத்திற்கு பந்தத்தால் நிமிருத்தியும் பொருந்துகின்றது. அதனால் பிரந்தத்தின் பிர யோஜனம் சம்பவிக்கிறது.

17. இலக்கம் 51-58-ல் உள்ள பூர்வபகஷத்தின் உத்தரம் 87-92.

(பூர்வபகஷி:—) “நிஷித்தகாமிய கர்மங்களைத் தியாகஞ் செய்து நித்திய னாயித்திகப் பிராயச்சித்த கர்மங்களைச் செய்யவேண்டியது. நிஷித்த கர்மம் னாயித்தினால் நீசலோகமும் காமிய கர்மம் இல்லாததினால் உத்தமலோகம்

மும் அடையப்படமாட்டா. நித்திய நைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யாததினாலுண்டாகும் பாவம் அவற்றைச் செய்வதினாலுண்டாகிறதில்லை. இந்த ஜன்மத்திலாவது முன் ஜன்மங்களிலாவது செய்த பாவங்கள் ஆதாரண அசாதாரணப் பிராயச்சித்தங்களால் நிவிர்த்தியாகின்றன. முன் செய்த காமிய கர்மங்களின் பலத்தில் இச்சை யிப்போ தில்லாததினால் முமுகூஷுவுக்கு அவற்றின் பயன் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் முமுகூஷுவுக்கு ஞானமின்றியே ஜன்மபாவரூப மோகூழ்முண்டாம்.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது.

(சித்தார்தி:—) அதுபொருந்தாது. ஏனெனின், நித்தியநைமித்திக கர்மங்களுக்கும் சுவர்க்கரூப பயனுண்டு என்பதனைப் பாஷியகாரர் யுக்தியினாலும் பிரமாணத்தினாலும் நிரூபித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் நித்தியநைமித்திக கர்மங்களால் உத்தமலோகம் அடையப்படும்; ஜன்மபாவம் சித்திக்கமாட்டாது. நித்திய நைமித்திக கர்மங்களின் பலத்தை யங்கீகரியாவிடின், அவற்றைப் போதிக்கும் வேதம் நிஷ்பலமாகும். ஏனெனின், நித்தியநைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யாததினால் பாப முண்டாகுமாயின்; அவற்றைச் செய்வதினால் பாப முண்டாகாதிருத்தலே அவற்றின் பலனாதல் பொருந்தும். அந்த நித்திய நைமித்திகங்களைச் செய்யாததினால் பாபமுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் அவற்றைச் செய்யாமலிருப்பது அபாவரூபம்; பாபம் பாவரூபம். அபாவத்திலிருந்து பாவ முண்டாகமாட்டாது. ஆதலால் “நித்திய நைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யாததினால் பாபமுண்டாகு” மென்று கூறுதல் பொருந்தாது. நித்திய நைமித்திகங்களைச் செய்யாததினால் பாப முண்டாகு மென்று கொள்ளின், “அபாவத்திலிருந்து பாவ முண்டாகமாட்டாது” என்று கீதையின் 2-வது அத்தியாயத்தில் பகவான் சொல்லியிருக்கின்றார். அதற்கு விரோதமுண்டாகும். ஆதலால் நித்தியநைமித்திக கர்மங்களின் அபாவத்தால் பாவரூப பாபத்தின் உற்பத்தி பொருந்தாது. இவ்வாறு நித்தியநைமித்திக கர்மங்களுக்குப் பாபமுண்டாகாமலிருப்பதே பயன் அன்று. ஆனால் நித்தியநைமித்திக கர்மங்களின்றியும் பாபமுண்டாகாமை சித்திக்கின்றது. ஆகையால் நித்திய நைமித்திக கர்மங்களுக்குச் சுவர்க்கரூப பலனை அங்கீகரியாவிடின் கர்மம் நிஷ்பலமாகும்; நிஷ்பல காமத்தைப் போதிக்கும் வேதமும் நிஷ்பலமாகும். ஆதலால் நித்தியநைமித்திக கர்மங்களாலுஞ் சுவர்க்கரூப னுண்டாகிறது.

88. “ஜன்மார்த்தத்தின் காமிய கர்மங்கள் இச்சை யில்லாமையினால் பலனைக் கொடுக்கமாட்டா” வென்று முன் கூறப்பட்டது.

அவ்வார்த்தையும் பொருந்தாது. ஏனெனின், கர்மரூபமான விதையின்னு இரண்டு முனைகளுண்டாகின்றன. ஒன்று வாசனை, மற்றொன்று அத்நிஷ்டை. தர்ம அதர்மங்களுக்கு அதிருஷ்டமென்று பெயர். சுபகர்மத்திலிருந்து சுப வாசனையும் தர்மரூபமுடைய முண்டாகின்றன. அசுப கர்மத்திலிருந்து அசுப வாசனையும் அதர்மரூப முடைய முண்டாகின்றன. சுப வாசனையால் மேல் சுப

கர்மத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறது; தர்மத்தால் ஈகபோக முண்டாகிறது. இப்படியே அசுப வாசனையால் அசுப கர்மத்திற் பிரவிருத்தியும் அதர்மத்தால் துக்காதுபவமு முண்டாகின்றன. இவ்வாற்றால் வாசனாருபமும் அதிருஷ்ட ரூபமுமான முனைகள் கர்மரூப வித்தினின்றும் முண்டாகின்றன. அவற்றில்,

1. “வாசனாருப முனையோ உபாயத்தால் நாசமடைகிறது.”

2. “அதிருஷ்டரூப முனையலத்தைக் கொடுக்காமல் எவ்விதத்தாலும் நாசமடைகிறதில்லை.”

இது சாஸ்திர சித்தாந்தம்.

1. அசுப கர்மத்தினின்றும் உண்டாகிய அசுபவாசனாருப முனை சற் சங்காதி யுபாயங்களால் நாசமடைகிறது.

2. சுப கர்மத்தினின்றும் முண்டாகிய சுபவாசனாருபமுனை தற்சங்க முதலியவற்றால் நாசமடைகிறது.

சாஸ்திரத்தில் எவ்வளவு புருஷார்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ, அதனால் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவான வாசனை நசிக்கின்றது. ஆதலால் புருஷார்த்தமும் ஸபலமாம். போகத்துக்கு ஹேதுவான அதிருஷ்டம் நாசமடைகிறதில்லை. ஆதலால் “பலத்தைக் கொடுக்காமல் கர்மம் நிவிருத்தியாகிறதில்லை” என்று சாஸ்திரத்திற் சொல்லியதற்கும் விரோதமில்லை. இவ்வாற்றால் அஞ்ஞானிக்குப் பலபோகமின்றிக் கர்மம் நிவிருத்தியாகாது.

ஞானிக்கோ போகமின்றியும் கர்மம் நிவிருத்தியாகிறது. ஏனெனின் கர்மம், கர்த்தா, பலன் என்பன பரமார்த்தமாகவோ யில்லை; ஆனால் அவித்தையினாற் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த அவித்தைக்கு ஞானம் விரோதியாம். ஆதலால் அவித்தியா கற்பித கர்மாதிகளும் ஞானத்தால் நாசமாகின்றன. சொப்பனத்தில் நித்திரையினால் தோன்றும் பதார்த்தம் ஜாக்ரிகாலத்தில் நித்திரையின் நிவிருத்தியினால் தோன்றாதுபோல, அவித்தியாரூப நித்திரையினால் தோன்றும் கர்மம் கர்த்தா பலன் என்பனவும் ஞானத்தை வடிவ ஜாக்ரத்தில் அவித்தையின் நிவிருத்தியால் அபாவமாகின்றன; ஞானமின்றி அபாவமாகிறதில்லை.

• 1. இச்சை யில்லாமையினால் கர்மத்தின் பலபோக முண்டாகாதெனின், ஈசுவரனது சங்கற்பம் மித்தையாகும். ஏனெனின் “பலபோகமின்றி அஞ்ஞானிக்குக் கர்மம் நிவிருத்தியாகா” தென்பது ஈசுவர சங்கற்பம். இச்சையின்மையால் செய்த கர்மத்தின் பயனுண்டாகாதெனின், ஈசுவர சங்கற்பம் பொய்யேயாகும். “ஈசுவரன் சத்தியசங்கற்பன்” என்னும் வார்த்தை சாஸ்திரத்தில் பிரசித்தம். ஆதலால் “இச்சையின்மையால் முன்செய்த காமிய கர்மத்திற்குப் பலனுண்டாகா” தென்பது விருத்தம்.

2. இச்சை யில்லாமையினாலேயே காமிய கர்மபல முண்டாகாதெனின், அசுப கர்மத்தின் பலன் ஒருவருக்கு முண்டாகலாகாது. ஏனெனின், அசுப கர்மத்தின் பயனாகிய துக்கத்தில் ஒருவனுக்கு மிச்சை யுண்டாகிறதில்லை.

க்குக் கர்மத்தின் பயன் வேதாந்த மதத்தில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லையோ, அங்ஙனமே கர்மபலபோகம் என்றும் பிறரும் புருஷனது இச்சை நிவரணம் மாயின் கர்மபலன் உண்டாகா” தென்று முன் (57) சொல்லப்பட்டது.

அவ்வார்த்தையும் வேதாந்த சித்தாந்தத்தைத் தெரியாது கூறியதாம். ஏனெனின், பலத்தில் இச்சையுடன் கர்மம் செய்கிறவனுக்கும் இச்சையின் லாமற் கர்மம் செய்கிறவனுக்கும் கர்மபலபோகம் நிச்சயமாகவே யுண்டாகும். ஆனால் இச்சையின்றிய கர்மத்தினால் அந்தக்காணம் சுத்தமாகிறது. இச்சையோடு கர்மஞ் செய்கிறவனுக்குக் கேவலம் போகமோ உண்டாகிறது; ஆனால் அந்தக்காணம் சுத்தமாகிறதில்லை.

1. “இச்சை யில்லாமற் கர்மத்தைச் செய்வதனால் அந்தக்காணஞ் சுத்தமாகிச் சிரவணத்தினால் ஞானமுண்டாய்விடுகின்றது. அவனுக்குக் கர்மத்தின் பலனுண்டாகிறதில்லை.”

2. “பலாபேகையுடைய கர்மஞ்செய்தும் சிரவண மில்லாததினாலாவது அல்லது வேறு எக்காரணத்தினாலாவது ஞான முண்டாகாதவனுக்கு இச்சையின்றிய கர்மத்தின் பலபோகம் நிவிரூபத்தியாகாது.”

இது வேதாந்த சித்தாந்தம்.

ஆதலால் ஞானமின்றிக் கர்மத்தின் பலபோகம் * நிவிரூபத்தியாகாது.

90. “பிராயச்சித்தத்தினால் சகல அசுப கர்மங்களும் நாசமாகின்றன” என்று முன் கூறப்பட்டது.

அவ்வார்த்தையும் பொருந்தாது. ஏனெனின், அநந்தகற்பத்தின் அசுப கர்மங்கள் எவையோ, அவற்றிற்கு ஒரு ஜன்மத்தில் பிராயச்சித்தம் பொருந்தாது. கங்கால்நானம் ஈசுவரநாமோச்சாரண முதலியனவாகிய சர்வபாவங்களையும் நாசஞ்செய்யும் சாதாரணப் பிராயச்சித்தங்கள் எவையோ, அவைகளும் ஞானத்திற்கே சாதனங்களாம். ஆதலால் பாவங்களையும் நாசஞ் செய்வனவாகச் சொல்லப்படுகின்றன. இதனால் ஞானத்தினாலேயே சகல பாவங்களும் நாசமாகின்றன.

* போகம் பிராயச்சித்தம் ஞானம் என்னும் மூன்றினாலும் கர்மத்தின் நிவிரூபம் யுண்டாகின்றது. இதற்கு நான்காவது காரணமில்லை.

1. அவற்றுள், பிராயச்சித்தம் போகத்தினால் நிவிரூபத்தியாகின்றது.

2. செய்யப்படும் கர்மம் பிராயச்சித்தத்தினாலும் ஞானத்தினாலும் நிவிரூபத்தியாகின்றது.

3. சஞ்சிதகர்மத்தின் மீற்து நீக்கம் சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தினால் உண்டாகிறது. முழு நிவிரூபத்தியும் ஞானத்தினால் உண்டாகின்றது.

91. “நித்தியநைமித்திக கர்மங்களைச் செய்வதால் உண்டாகும் கிரஹம் பூர்வசஞ்சித நிஷித்த கர்மங்களின் பயனாகியிருத்தலால் அவற்றிற்கு வேறு பயனில்லை” யென்று முன் சொல்லப்பட்டது.

அவ்வார்த்தையும் பொருந்தாது. ஏனெனின், சஞ்சித நிஷித்தகர்மங்கள் பலவிதமாயிருத்தலால் அவற்றின் பயனாகிய துக்கமும் பலவிதமாயிருக்கின்றது. கர்மானுஷ்டானத்தின் கிசேசமே அவற்றின் பயனெனல பொருந்தாது.

92. “சகலசஞ்சித காமிய கர்மங்களாலும் ஒரேசரீர முண்டாகு” மென்று முன் (57) சொல்லப்பட்டது.

அவ்வார்த்தையும் பொருந்தாது. ஏனெனின் சஞ்சிதகாமிய கர்மங்கள் அநேகமாம். அவற்றிற்கு ஒரு ஜன்மத்தில் அதுபவம் பொருந்தாது.

ஒருவனுக்கு ஒரேகாலத்தில் நானாசரீரங்களால் போகம் சொல்லப்பட்டது. அதுவும் சித்தயோகிக்குப் பொருந்துமேயன்றி மற்றவர்கட்குப் பொருந்தாது. சித்தயோகிக்கும் மற்ற எல்லாச்சாமர்த்தியங்களு முண்டாகும்; ஆனால் ஞானயின்றி மோக்ஷம் உண்டாகா” தென்பது வேதந்தின் சித்தாந்தம்.

இவ்வாற்றால் காமியகர்மங்களையும் நிஷித்தகர்மங்களையும் விட்டுக் கேவலம் நித்தியநைமித்திக கர்மங்களை அஞ்ஞானிசெய்யின், அவனுக்கு நித்தியநைமித்திக கர்மங்களின் பயனை அனுபவித்தற்பொருட்டும் முன்செய்த சுபாசுபகர்மங்களின் பயனை அதுபவித்தற்பொருட்டும் அநேகசரீரங்கள் உண்டாகும்; மோக்ஷமுண்டாகாது. ஆதலால் ஞானவாயிலாகப் பந்தம் நிவர்த்தியாவதே கிரந்தத்தின் பிரயோஜனமாதல் பொருந்துகின்றது. சொப்பனத்தில் தோற்றும் பொய்ப்பொருள் ஜாக்ரம் வந்தாலன்றி நிவர்த்தியாகாததுபோல, அஞ்ஞானத்தால் தோற்றும் பொய்யான பந்தமும் ஞானரூபஜாக்ரம் வந்தாலன்றி நிவர்த்தியாகாது.

93. சம்பந்தமண்டநம். (4)

கிரந்தத்தின் ஆரம்பம் பொருந்துகின்றது.

இவ்வாற்றால் கிரந்தத்திற்கு அதிகாரி, விஷயம், பிரயோஜனம் என்பவை சம்பவிக்கின்றன. அதிகாரிமுதலியன சம்பவித்தலால் சம்பந்தமும் சம்பவிக்கிறது. ஆதலால் கிரந்தத்தின் ஆரம்பம் பொருந்துகின்றது.

அதுபந்தவிசேஷ நிரூபணமென்னும்
இரண்டாவது தரங்கம்

முற்றிற்று.

ஓம். "

ஸ்ரீ கணேசாயநமஃ.

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

மூன்றாவது தரங்கம்.

ஸ்ரீ குரு சிஷ்ய லக்ஷணம். 94-96.

குரு பக்தி பயன்களின் றன்மையை நிரூபித்தல். 97-108.

94. கிரந்தாரம்பத்தின் பிரதிஞ்ஞை.

நான்கு அநுபந்தத்தோடு கிரந்தத்தை யறிந்து ஞானத்துடன் கூடிய குருவினிடத்தில் எவன் கிரந்தத்தைப் படிக்கிறானோ, அல்லது ஏகாக்ஷித் தத்தோடு கேட்கிறானோ, அவன் மோக்ஷத்திற்கு மார்க்கமான ஞானத்தை யடைவான்.

குருசிஷ்யஸம்வாதத்தால் அர்த்தநிரூபணம் பண்ணுவதால் கேட்பவனுக் குப் போதம் சுலபமாயுண்டாகுமென்னும் காரணத்தால் குருசிஷ்யசம்வாத மாகக் கிரந்தம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.

95. ஸ்ரீ குருலக்ஷணம்.

வேதாத்தியயனஞ் செய்து அதன் பொருளை யறிந்து ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியநிச்சயத்தால் ஆத்மஞானத்தில் நிலைத்தவனே குருவாவர். வேதாத்தியய னஞ்செய்தும் ஆத்மஞானத்தில் நிஷ்டையில்லாதவர் தாம் முக்தராயினும் பிற ருக்கு உபதேசஞ் செய்யத்தக்க குருவாகார். ஏனெனின், ஜிஞ்ஞாசுவின் சந் தேகங்களைப் போக்க அவருக்கு யுக்திகள் தோன்றா. சந்தேகங்க ளெழும் பாத உத்தம ஸம்ஸ்காரத்துடன்கூடிய ஜிஞ்ஞாசுவை யுபதேசிக்க இவர் சமர்த்தரானாலும் எல்லோருக்கு முபதேசிக்கத்தக்கவ ராகாமையின் ஆசாரிய ராகார். ஆனால்,

1. வேதாத்தியயனம் பண்ணினவரா யிருத்தல்வேண்டும்.

2. ஆத்மஞானநிஷ்டை யுடையவரா யிருத்தல்வேண்டும். அவரே ஆசா ரியரெனப்படுவார்.

3. அவர் சிஷ்யனுடைய புத்தியில் தோற்றும் ஐவகைப் பேதங்களையும் ■ நானாவதி யுத்திகளால் கெடுப்பதில் சமர்த்தராதல்வேண்டும். அப்பேதங்களாவன:-ஜீவசுவரபேதம், ஜீவர்களின் பரஸ்பரபேதம், ஜீவஜடபேதம், ஈசு ■ ஜடபேதம், ஜடஜடபேதம் என்பனவாம். இப்பேதங்களை அவர் கண்டிக்க வேண்டும். ஏனெனின் பேதம் பயத்திற்குக் காரணம். ஆதலால் பேதத்தை யவசியம் நிராகரிக்கவேண்டும்.

4. பேதத்தின் நிராகரணத்தினால் அத்துவயமாயும் அவித்தியாதி மல ரகிதமாயுமுள்ள பிரஹ்மம் எதுவோ அதனைத் தரிசிப்பிக்க (தனது சொரூப மாகச் சாக்ஷாத்கரிக்கச்செய்ய) வேண்டும்.

5. சகல சமுசாரத்தையும் மித்தியாவடிவமாக உபதேசிக்கவேண்டும்.

இத்தன்மைய அற்புத உபதேசத்தைச் செய்பவர் ஜுசாரியரெனப்படு கிறார். ஞானமின்றித் தன் தலையை மொட்டை யடித்துக்கொண்டும் சிஷ்ய னையு மிப்படிச் செய்கிறவராவது, வேறோர் சம்பிரதாயப்படி சின்னங்களை மாத்திரம் தரிக்கும்படிச் செய்பவராவது ஆசாரியராகார். சமுசாரமாகிய முதலைவாயினின்றும் விடுவிக்கிறவரும் தத்துவபோதனையைச் செய்கிறவருமா யுள்ளவரே குரவராவர்; வேஷதாரிகள் குரவராகாரென்று அறிஞர் கூறுவர்.

96. சிஷ்யனது லக்ஷணம்.

சாஸ்திராதுசாரமாகத் தேசிகர்லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது. எந்தச் சாத னத்தால் கிரந்தத்தில் அதிகாரமுண்டாகின்றதோ அந்தச் சாதனம் சிஷ்யனது லக்ஷணமாம். இதனால் முன் கூறப்பட்ட அதிகாரியின்லக்ஷணமே சிஷ்ய னது லக்ஷணமெனத் தெரிந்துகொள்க.

97. குருபக்தியின் ■■■ வர்ணநம்.

குருவினிடத்தில் ஈசுவரனிடத்தினும் அதிகபக்தி செய்யவேண்டும். ஏனெனின், சகல சாஸ்திரங்களிலும் சமர்த்தனாயுள்ளவனாயின் அவனும் குரு வுபதேசமின்றி ஞானத்தை யடையான்.

■ இந்து பேதங்களின் கண்டர யுத்திகள்:—

*1. ஜீவேசுவர்களின் பேதம் கற்பிதம்; அவித்தியா மாயாரூப உபாதிகளா லாயி னவையாயிருத்தலின்; கடாகாச மடாகாசங்களின் பேதம்போல.

2. ஜீவர்களின் பரஸ்பரபேதம் கற்பிதம்; ஆபாஸ சகித அந்தக்காணரூப உபாதி யினாலாகியனவா யிருத்தலின்; நாநா கடாகாசங்களின் பேதம்போல.

3. ஜீவஜடங்களின் பேதம் கற்பிதம்; ஸரபாஸ அந்தக்காணநிராபாஸ நாமரூபமய உபாதிகளாலாகியனவா யிருத்தலின்; சொப்பனத்திலுள்ள சராசரங்களைப்போல.

4. ஈசுவரஜடபேதம் கற்பிதம்; ■■■ நாமரூபமய உபாதிகளாலாகியன வாயிருத்தலின்; சாக்ஷி சொப்பனப் பிரபஞ்சங்களின் பேதத்தைப்போல.

5. ஜடஜடங்களின் பேதம் கற்பிதம்; நாமரூபமய உபாதியினாலாகியனவா யிருத்த லின்; இரஜ்ஜு-வீர்த்த கற்பிதசர்ப்ப தண்டமுதலியவற்றின் பேதம்போல.

இவ்வைவகை அதுமானங்களும் பஞ்சபேதத்தின் கண்டரத்தில் யுத்திகளாம்.

முற்கூறியதன்பேரே இருந்தார்த்தத்தால் கூறுவாம்:—

வேதருபமான சமுத்திரம் குருவின்றி உப்பைப்போல் கூராமாயிருக்கிறது. கூரார் (உப்பு) சமுத்திரத்தில் விழுந்தவன் அந்த ஜலத்தைப் பாண்டுசெய்து கேவலம் உவர்ப்பை யறுபவிக்கிறான். அதனால் கிலேசத்தை யடைகிறான். அங்ஙனமே குருவின்றி வேதார்த்தத்தை விசாரிக்கிறவன் பேதருபமான கூரார்த்தை யறுபவித்து ஜனனமாணவடிவ துக்கத்தை யடைகிறான். இக்காரணத்தினால் ராமாநுஜர் மத்துவாசாரியர் முதலிய அநேகர் வேதார்த்தத்தை விசாரித்தும் குருமுகமாக விசாரியாமையினால் பேதத்தில் நிச்சயத்தை யடைந்து ஜநநமாணருப துக்கத்தையே யடைந்தார்கள்; முக்திரூப ஆரந்தத்தை யடையவில்லை. ராமாநுஜர் முதலியோரும் வேதத்தைத் தங்கள் குருமுகமாய் விசாரித்து வியாக்கியானங்களைச் செய்திருக்கின்றார்கள். என்றலும் எவர்கள் மூலமாய் அவர்கள் விசாரித்தார்களோ அவர்கள் குருமாரல்லர். ஏனெனின் “ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்தை யுபதேசிக்கிறவரே குருவாவ” என்று முன் குருலக்ஷண (95) பிரசங்கத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவர்களுக்கு உபதேசித்தவர்கள் ஜீவப் பிரஹ்ம பேதத்தை யுபதேசித்திருப்பதால் அவர்களிடத்தி லுபயோகிக்கும் குருசப்தம் ஜயினர்கள் தங்கள் ஆசாரியரிடத் துபயோகிக்கும் குருசப்தம்போலாம். ஜயினர்கள்போல் பேதவாதிகளின் சிஷ்யர்களும் தங்களுக்கு வேதோபதேசஞ் செய்கிறவர்களைக் குருவென்று சொல்லுகிறார்கள்; ஆனால் அவர்கள் குரவாகார். ஆதலால் ராமாநுஜர் முதலிய பேதவாதிகள் குருமுகமாக விசாரித்தவர்களாகார். இக்காரணத்தால் பேதத்தில் அபிமானம் வைத்து ஜநநமாணருப துக்கத்தை யடைகிறார்கள்.

அங்ஙனமே மற்றும் முன் லக்ஷணங்களுடன் கூடிய குருவின்றித் தாமாகவே வேதார்த்தத்தை விசாரிப்பவர்களும், பேதவாதிகளிடத்தில் படித்து விசாரிப்பவர்களும் பேதமென்னும் கூரார்த்தை யறுபவித்து ஜநநமாணருப துக்கத்தையே யறுபவிக்கிறார்கள்.

மேகவடிவ பிரஹ்மவித்தென்னும் குருமுகமாகக் கேட்டு விசாரிப்பவர்களுக்கு வேதம் அமிர்த்தத்தினும் அதிக ஆரந்தத்திற்கு றேறுவாகிறது. எங்ஙனம் சமுத்திர ஜலம் இயல்பாகவே யுப்பா யிருந்து, மேகவாயிலாக மதுரமாகின்றதோ, அங்ஙனமே வேதார்த்தமும் பிரஹ்மஞானியாகிய குருவாயிலாக ஆரந்தத்திற்கு றேறுவாகிறது.

§8. ஞானியாகிய குருவினின்றும் வேதார்த்தத்தைப் படித்தலும் கேட்டலும் தகுதியாமெனல்.

“குருவினிடத்துப் படித்த வேதத்தின் அர்த்தத்தை விசாரித்தலால் முக்தியாகிய பயனுண்டாகின்றது.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது. அதனால் குரு ஞானியா யிருக்கவேண்டு மென்றாவது அஞ்ஞானியா யிருக்க வேண்டுமென்றாவது சொல்லப்படவில்லை. அதனை விடக் கூறுவாம்:—“கூரார்

பாஷா கிரந்தத்தினாலும் ஞான முண்டாமெனல்.

நில்லாதவர் குருவாகார்” என்பதனை முன் கூறிவந்தோமாயினும், முற்கூறிய வார்த்தையினைத் திருஷ்டாந்தத்தினால் கூறுவாம்:—

1. துருத்தி முதலிய தோற்பாத்திரங்களின் வாயிலாகவேனும் குட வாயிலாகவேனும் கிரகிக்கப்பட்ட சமுத்திரத்தின் ஜலம் உவர்ப்பினும் விலக்ஷணமான சுவைக்கு ஏதுவன்று. அங்ஙனமே அஞ்ஞானி புருஷன் வாயிலாகக் கிரகிக்கப்பட்ட வேதமாகிய சமுத்திரத்தின் அர்த்தமாகிய ஜலம் விலக்ஷணமான ஆரந்தத்திற்கு ஏதுவன்று. ஆதலால் அஞ்ஞானியாகிய பாடகன் தோற்பாத்திரத்திற்கும் கடத்திற்கும் சமானமாவன்.

2. ஞானி மேகத்திற்குச் சமானமாவ நென்னும் வார்த்தை முன் சொல்லப்பட்டது.

ஆதலால் தோற்பாத்திரத்திற்கும் கடத்திற்கும் சமானமான அஞ்ஞானி யாகிய பாடகர்களைவிட்டு மேகத்திற்குச் சமானமாகிய ஞானியினின்றும் வேதத்தின் அர்த்தத்தைப் படிக்க அல்லது கேட்க.

99. பாஷா கிரந்தத்தினாலும் ஞான முண்டாமெனல்.

ஞானியினிடத்தில் வேதத்தைப் படிக்கவேண்டுமென்று கூறுதலால் வேதத்தின் கேள்விவாயிலாகவே ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் சொரூபத்தை விசாரித்தலால் ஞானமுண்டாகின்றது. வேறு ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களினாலாவது பாஷா கிரந்தங்களினாலாவது ஞானமுண்டாகாது. ஆதலால் பாஷாகிரந்தத் தின் ஆரம்பம் நிஷ்பலமாகும் என்னும் சங்கை யுண்டாகின்றது.

அதற்குச் சமாதானம்:—“பிரஹ்மத்தை யறிந்தவன் பிரஹ்மரூபமாவன்” என்பது வேதத்திற் பிரசுரித்தமாம். ஆதலால் அவனுடைய வாக்கு வேதரூப மாம். அந்த வாக்கு ஸம்ஸ்கிருத வடிவமாகுக அல்லது பாஷை வடிவமாகுக. அது எவ்வாற்றானும் பேதப் பிரமத்தைக் கெடுக்கும்.

“வேத வாக்கியத்தாலன்றி ஞானம் உண்டாகா” தென்று கூறின,

அந்நியமயிஸீஸை. ஆயுள்வேதத்திற் சொல்லிய ரோகங்கள் அவற்றின் ஸ்தானங்கள் ஓஷதங்கள் என்னும் அவை முழுவதின் ஞானமும் வேறு ஸம்ஸ்கிருத நூல்களாலும் மற்றைப் பாஷை நூல்களாலும் உண்டாய்விடு கின்றது. அங்ஙனமே எல்லாவற்றின் ஆத்மாவாகிய பிரஹ்மத்தின் ஞானமும் பாஷை முதலிய நூல்களாலு முண்டாகும்.

இதனாற்றான் சர்வஞர்களான முனிகளும் மகரிஷிகளும் ஸ்மிருதி புராண இதிகாசங்களில் பிரஹ்மவித்தையின் பிரகரணத்தைக் கூறினர். வேத த்தினாலன்றி ஞான முண்டாகாவிழை ஸ்மிருதியாதிகளில் அவ்வெல்லாப் பிரகரணங்களும் விரித்தமாய்ப்போம். ஆதலால் ஆத்மாவின் சொரூபத்தைப் புரிதபாதிக்கும் வாக்கியத்தினால் ஞானமுண்டாகும். அந்த வாக்கியம், ஐவத

மாகுக; அல்லது வேறு பாஷையாகுக. இதனால் * பாஷா கிரந்தத்தினாலும் ஞான முண்டாகுமென்பது சித்தித்தது.

■ பாஷா கிரந்தத்தால் ஞானமுண்டாகாது என்று ஆக்கிரகஞ் செய்பவனை இது கேட்பாம்:—1. பாஷா கிரந்தம் வேதாநுசாரியல்லாமையின், அதனால் ஞானமுண்டாகாதா? 2. அல்லது பாஷாநுபமா யிருத்தலால் ஞானமுண்டாகாதா? 3. அல்லது அவதார புருஷர்களால் செய்யப்படாமையால் ஞானமுண்டாகாதா? 4. அல்லது அசுத்தமா யிருத்தலின் ஞானமுண்டாகாதா?

1. வேதாநுசாரி யன்றெனும் முதற்பக்ஷத்தைக் கூறின், (1) வேதத்தின் பாடத்தை யநுசரித்ததன்றா? (2) அல்லது வேதத்தின் அர்த்தத்தை யநுசரித்ததன்றா?

(1.) வேதத்தின் பாடத்தை யநுசரித்ததன்றெனின், மற்ற ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களும் வேதத்தை யநுசரித்தவையன்றாகலின் அவற்றாலும் ஞானமுண்டாகலாகாது.

(2.) “வேதார்த்தத்தை யநுசரித்ததன்” நெனின், அது பொருந்தாது. ஏனெனின் எப்படியும் சில ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்கள் வேதார்த்தத்தை யநுசரித்திருக்கின்றனவோ, அப்படியே சில பிராகிருத கிரந்தங்களும் வேதார்த்தத்தை யநுசரித்திருக்கின்றன. ஆதலால் எங்ஙனம் ஆயுள்வேதத்தை யநுசரித்த மற்ற ஸம்ஸ்கிருத பிராகிருத கிரந்தங்களால் ஓவாதாதினின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே வேதார்த்தத்தை யநுசரித்த ஸம்ஸ்கிருத பிராகிருத கிரந்தங்களாலும் ஞான முண்டாகும்.

2. பாஷாகிரந்தம் பாஷாநுபமா யிருத்தலால் அவற்றால் ஞான முண்டாகாதென்று சொல்லும்பக்ஷத்தில், எப்படி ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தம் தேவபாஷை வடிவினதோ, அப்படியே பிராகிருத கிரந்தமும் மனுஷ்ய பாஷை வடிவினதாம். பாஷைத்தன்மை இரண்டிலும் சமமானாம்.

3. “பாஷாகிரந்தம் அவதார புருஷனாற் செய்யப்படாமையின் அதனால் ஞான முண்டாகா” தென்று சொல்லும்பக்ஷத்தில் சில ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களும் அவதார புருஷர்களாற் செய்யப்படவில்லை. ஆதலால் அவற்றாலும் ஞான முண்டாகலாகாது.

4. “பாஷாகிரந்தம் அசுத்த” மென்று சொல்லும்பக்ஷத்தில், எப்படி இதன் 401 இலக்கத்திற் கூறியபடி பிராகிருத நியமத்தால் ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தம் அசுத்தமாயிருக்கிறதோ, அப்படியே ஸம்ஸ்கிருதத்தின் நியமத்தாலும் பிராகிருத கிரந்தம் அசுத்தமாயிருக்கிறது. அசுத்தத்தன்மை இரண்டிலும் சமமானம்.

இவ்வாற்றால் பாஷா கிரந்தத்தால் ஞான முண்டாகமாட்டாதென்று கொள்ளுதல் ஹடமாத்திரமாம். இந்த அபிப்பிராயத்தால் நாகக், தா தூஜீ, ராமதாஸஸ்வாமீ, ஞானப்பா, ஏகநாதஸ்வாமீ முதலிய அநேக மகான்கள் பிராகிருத கிரந்தங்களைப் பரோபகாரார்த்தம் செய்திருக்கிறார்கள். அவை எங்ஙனம் கல்யாணத்தைச் செய்வனவோ, அங்ஙனமே இக்காலத்தைய பிரஹ்ம ஞானிகளும் பிராகிருத கிரந்தங்களைச் செய்திருக்கிறார்கள்; செய்கின்றார்கள்; இனிச் செய்வார்கள்; அவை யாவும் ஸம்ஸ்கிருதாப்பியாச மின்றிய அதிகாரி புருஷர்களுக்கு ஞானவாயிலாகக் கல்யாணத்திற்கு ஏதுவாம்.

அப்பயநிகழிதர் என்னும் பண்டிதர் சித்தார்த்த லேசமென்னும் கிரந்தத்தில் பிழைபட்ட சொற்களின் உச்சரிப்பை நிகேஷிக்கும் சுருதியைப் பிரமானமாகக் கொடுத்துப் பாஷா கிரந்தங்களை நிகேஷித்திருக்கின்றனர். அது தனது பான்டித்தியத்தின் பிரபலத்தன்மையைக்கொண்டு செய்திருக்கின்றனர். ஏனெனின், ஸ்ரீ வேதவியாசரால் செய்யப்பட்ட சூதசம்நிதியில் “ஸம்ஸ்கிருத பிராகிருதங்களாலும் கத்திய பத்திய

100. ஜிஞ்ஞாசு பிரஹ்மஞானியாகிய ஆசாரியரது சேவைசெய்ய வேண்டுமெனல்.

எந்தப் பிரஹ்மசித்தின் வாக்கு வேதவசனத்துக்குச் சமானமா யிருக்கிறதோ, அந்தப் பிரஹ்மசித்தாகிய ஆசாரியரை ஜிஞ்ஞாசுவானவன் சேவிக்க வேண்டியது. ஏனெனின், சேவையினால் குருவானவர் பிரஸன்னராயின், அப்போது ஜிஞ்ஞாசுவானவன் தன் சொருபத்தை யறிந்துகொள்ளுகிறான். இதனால் இது அறியத்தக்கதாம்:—குருசேவை ஈசுவாசேவையினும் அதிகமாம். ஏனெனின்,

1. ஈசுவாசேவை அதிருஷ்டபலத்திற்கு ஏதுவாம்.

2. குருசேவையோ அதிருஷ்டம் திருஷ்டமென்னும் இரண்டு பலங்களுக்கும் ஹேதுவாம்.

(1) எந்த வஸ்து தர்மாதர்மங்களின் உற்பத்தி வாயிலாகப் பலத்திற்கு ஹேதுவாயிருக்கின்றதோ, அது அந்நிஷ்டபலத்திற்கு ஹேதுவெனப்படும்.

(2) எந்த வஸ்து தர்மாதர்மங்களின் உற்பத்தியின்றி நேரே பலத்திற்கு ஹேதுவாயிருக்கின்றதோ, அது நிர்நிஷ்ட பலத்திற்கு ஹேதுவெனப்படும்.

1. ஈசுவாசேவை தர்மத்தின் உற்பத்திவாயிலாக அந்தக்கரணத்தின் சுத்தி வடிவ பலத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. ஆதலால் ஈசுவாசேவை அதிருஷ்ட பலத்துக்கு ஹேதுவாம்.

2. குருசேவை தர்மபேகையின்மீது ஆசாரியரது பிரசன்னத்தன்மையால் உபதேசரூப பலத்துக்கு ஹேதுவாயிருத்தலால் திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாம். அன்றியும், குருசேவை தர்மத்தின் உற்பத்திவாயிலாக அந்தக்கரண சுத்திவடிவ பலத்துக்கு ஹேதுவாயிருத்தலால் அதிருஷ்ட பலத்துக்கும் ஹேதுவாகிறது.

இவ்வாற்றால் ஆசாரியசேவை ஈசுவாசேவையினும் உத்தமமாம். ஆதலால் ஜிஞ்ஞாசு எல்லாவிதத்தினாலும் பிரஹ்மசித்தான குருவைச் சேவிக்க வேண்டும்.

அக்ஷரங்களாலும், தேசபாஷையின் அக்ஷரங்களாலும் போதிப்பவர் எவரோ அவர் குருவெனப்படுகின்றார்.” என்னும் பொருளுடைய வாக்கியங்களால் பிராகிருதபாஷையினாலும் போதமுண்டாகும் என்பது குறிப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அன்றியும், முற்றும் பிராகிருதபாஷை உச்சரிக்கத் தகாததாமாயின், தாமதமாகி விவகாரங்களும் சரஸ்வதி வியாக்கியாணமுதலியவை திகிலிவகாரங்களும் லோபமாகும். அநாதிகாலத்தைப்போஷிப்பவகாரத்தைமுற்றும் நிஷேதித்தல்பொருந்தாது. ஆதலால் பரிசேஷத்தால் (முற்றும்) நியக்ருதிக்கு எஞ்சும்பந்தமுள்ள வியங்காரத்தில் பிழைபட்ட செஷ்டத்தின்பின்னிஷேதம் தாற்பரியாத் தமசென்பது செஷ்டபருஷர்களின் அறிவு

இவ்வாறு பிரஹ்மவேத்தாவான குருவினிடத்தில் சிஷ்யன் எப்போதும் பாவத்தை வைக்கவேண்டியது. சொப்பனத்திலும் தோஷ திருஷ்டியைக் கொண்டுவரலாகாது. ஞானத்திற்குமுன் ஞானத்தை அடைவதற்காகக் குருவைச் சேலிக்கவேண்டியது. ஞானமடைந்தபின் செய்கின்றி மறத்தலென்றும் தோஷத்தை நிவார்த்திக்கக் குருவைச் சேலிக்கவேண்டியது.

கேசுமத்தை விரும்பியவன் குருவின் வடிவத்தை இருதயத்திற் கொண்டு தியானிக்கவேண்டும். இது மனதின் அர்ப்பணமாம்.

104. தன அர்ப்பணக் கிரமம். (3)

1. பத்தினி, புத்திரன், பூமி, பசு, தாசி, தாசன், திரவியம், கிரகம், தானியம் என்பவற்றைத் தன மென்பர். இவ் வெல்லாவற்றையும் விட்டுச் சந்நியாசியாகிய குருவைச் சாணாகி அடைவது தன அர்ப்பணமாம். ஏனெனின், குரு சந்நியாசியாயிருத்தலால் அவர் ஒன்றையும் அங்கீகரியார். ஆனால் அவரை யடைவதற்காகத் தனத்தை விட்டிருக்கின்றான். ஆதலால் இவ்வாறு விடுதலும் குருவிற்கே அர்ப்பண மெனப்படுகிறது.

குருவானவர் கிரகஸ்தாச்சிரமத்திலிருந்தால் அவருக்கே யெல்லாவற்றையும் அர்ப்பணஞ் செய்யவேண்டியது. இது வேறுவகைத் தனார்ப்பணமாம்.

இதில் பிரஹ்ம வித்தையின் ஆசாரியர் கிரகஸ்த ராகாரெனின், அச் சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின் யாஜ்ஞவல்க்யர், உத்தாலகர் முதலிய பிரஹ்மவித்தியா ஆசாரியர்கள் கிரகஸ்தர்க ளொன்றே வேதத்திற் கேட்கப்படுகின்றது. ஆதலால் கிரகஸ்தரும் குருவாதல் கூடும்.

105. வாக்கின் அர்ப்பணக்கிரமம். (4)

குருவின் குணங்களைப் புகழ்ந்து சொல்லுதலோடு தோஷத்தை ஒரு போதும் சொல்லாதிருத்தலே வாக்கின் அர்ப்பணமாம்.

106. குருவை யடைந்தபின் சிஷ்யன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதம். 106-108.

புருஷன் தன்கேசுமத்தை விரும்பின், முன் சொன்னபடி சரீராதிகளை யர்ப்பணஞ்செய்து, குருவிருக்கு மிடத்திலாவது அல்லது சமீபத்திலாவது வெகுநாளம் வாசஞ்செய்யவேண்டும். தான் * பிகைஷ்யனால் ஜீவிக்கவேண்டும்.

107. பிகைஷ யன்னம் வாங்குவந்தால் அதனைத் தானாகப் புகியாமல் தேசிகர் முன் வைத்துவிடவேண்டும். பின்னர்த் தன்பொருட்டுக் குருவினிடம் போஜனம் கேட்கலாகாது. ஒருதினத்தில் மறுமுறை ஊருக்குள் பிகைஷ்குப் போகலாகாது. குருவானவர் தயைசெய்து கொடுத்தால் சாப்பிடவேண்டியது. சிஷ்யனுடைய பக்தியைப் பரீக்ஷித்தறியும்பொருட்டுக் குரு கொடுக்காவிட்டால் உபவாசமாயிருந்து வழக்கம்போல் மறுநாள் பிகைஷ்குப் போகவேண்டியது. மறுபடியும் குருவின் முன் வைக்கவேண்டியது, இதில் யாதொரு மனோவருத்தத்தையு மடையலாகாது.

* இந்தக்கிரமம் பிரஹ்மசாரி அல்லது சந்நியாசியாகிய சிஷ்யனுக்காக; கிரகஸ்தனுக்கன்று.

108. இப்படியிருந்துகொண்டு வருங்காலத்தில் குருவின் சமயம் பார்த்து, மலர்ந்த முகத்தோடு அவர் தன்னை நோக்குங்காலத்தில் இரு காங்களை யும் கூப்பி அவரைத் துதிசெய்து வணக்கத்துடன் “சுஷாமி அடியேன் ஒன்று கேட்க விரும்புகிறேன்” என்று தெரிவித்துக் கொள்ளவேண்டியது. அப்போது குரு உத்திரவு கொடுத்தால் கேட்கவேண்டியது.

ஒருகால் ஜன்மந்தரத்தின் உத்தம கர்மத்தினால் குருவானவர் கிருபை செய்து சிஷ்யனுக்குத் தனுகிர்ப்பணியின்றியே உபதேசஞ் செய்து விடுவாராயின், அந்த உத்தம அனுகாரிக்குக் கல்யாண முண்டாய்விடும். ஏனெனின் குரு சேவைக்கு இரண்டு பலனுண்டு. ஒன்று குருவின் பிரசன்னத் தன்மை; மற்றொன்று அந்தக்காண சுத்தி. அவ்விரண்டும் அவனுக்குச் சித்தித்திருக்கின்றன.

எவன் மனோ வாக்குக் காய தனங்களை யர்ப்பணஞ் செய்து மனதைச் செலுத்தி குருவைச் சேவை செய்கிறானோ, அவன் தான் சகலவடிவமுமான பிரஹ்மரூபமாய்விடுகிறான். தாதுவானவர் எப்போதும் அவனுக்குச் சகாயம் செய்கிறார்.

குரு பக்தி பயன்களின் றன்மை நிரூபண மென்னும்

மூன்றாவது தாங்கம்

முந்நிந்நு.

நம.
ஸ்ரீ கணேசாயநம:
ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

நான்காவது தரங்கம்.

உத்தமாதிகாரி உபதேச நிருபணம்.

இப்போது குரு சிஷ்ய வினாவிடையாக ஒரு * புதிய கதையைச் சொல்லுகிறேன். அதைக் கேட்பதினால் ஜிஞ்ஞாசுவானவன் ஆத்மவிசாரணையிற் சமர்த்தனுகின்றான்:—

**109. சுபசந்ததிராஜா அவருடைய தத்துவதிருஷ்டி
அதிருஷ்டி தர்க்கதிருஷ்டி யென்னும் மூன்று
புத்திரர் என்பவர்களது கதை. 109-111.**

சுபசந்தி யென்னு மோரசன் பூமி சுவர்க்க பாதாள மென்னும் மூன்று லோகங்களையும் ஆண்டுகொண்டிருந்தான். அவனுக்கு மூன்று குமாரர்களிருந்தார்கள். அவர்கள் தத்துவதிருஷ்டி, அதிருஷ்டி, தர்க்கதிருஷ்டி யெனப் பெயரிடப்பட்டிருந்தார்கள். † அவர்கள் முறையே உத்தம மத்திம கனிஷ்டராவர். அவர்கள் நான்கு சாஸ்திரங்களுங் கற்று முவுலகங்களிலும் பிரசித்தி பெற்றிருந்தார்கள். சுபசந்தி யாசன் தன் பாலியத்தை வினையாட்டிலும் யௌவனத்தை ஸ்திரீலோலத்திலும் செலுத்தி அநேக போகங்களை யனுபவித்துக்கொண்டு தன்னுடைய புஜபல பராக்ரமத்தால் முவுலகங்களையும் நீதியுடன் ஆண்டுவந்தான்.

110. அவனுக்கு ஒருகாலத்தில் தன் மனதில் பூர்வபுண்ணிய வலியால் அகஸ்மாத்தாய் ஆத்மா உற்பத்திகிதழும் சுகசொருபமுமாம்; அதற்கு வேறுனவெல்லாம் துக்கரூபமாமென்னும் விவேகமுண்டாயிற்று. உண்டாகவே, யான் ஆத்மவிசாரணை செய்யும்பொருட்டு ராஜ்யத்தை விட்டுவிடுவேனாக, சுவர்க்கமத்திய பாதாளமென்னும் மூன்று உலகத்தையும் மூன்று புத்திரர்களும் அரசாட்சி செய்க என்று விசாரித்து, மந்திரியைக்கொண்டு அவர்களைத் தன் சமீபத்தில் வரவழைத்து, இரகசியமாய்த் தனக்குண்டான வைராக்ஷியத்தை

* அநாதி வேதத்திற் சொல்லிய ஐநகர் யாஞ்ஞவல்கியர் முதலியோர் கதைமைய் போல இந்தக் குருசிஷ்ய ஸம்வாதரூப கதை சொல்லப்படுகிறது. இது புராணத்தினிற் சொல்லப்படவில்லை. இது ஸ்வபுத்தியால் ஏற்பிக்கப்பட்டதாகலின் “புதிய” என்றும்.

† இம்மூன்று குமாரர்களும் முறையே 4-வது தாங்கத்தின் உத்தமாதிகாரியாக, 5-வது தாங்கத்தின் மத்தியமாதிகாரியாக, 6-வது தாங்கத்தின் கனிஷ்டாதிகாரியாகப் பிறந்திருக்கிறார்கள்.

அவர்களுடன் சொல்லி ராஜ்யத்தை ஒப்புக்கொள்ளும்படி கட்டளையிட்டார். ஒருவனுக்குப் பாதாளலோகத்தையும் ஒருவனுக்குச் சுவர்க்கலோகத்தையும் மற்றொருவனுக்குப் பூலோகத்தையுங் கொடுத்தார். பூலோகத்தில், எங்கு * மரித்தால் சிவனதுபதேசத்தைக் கேட்டு அநாயாசமாக மோக்ஷமடையப் படுகிறதோ, அப்படிப்பட்ட சர்வார்தரியாமியாகிய பாமசிவனால் வசிக்கப் படுவதும், உத்தரவாகினி யென்னும் கீர்த்தி பெற்று விளங்கும் கங்கைநதிக் கரையிலிருப்பதுமான காசிப்பட்டணத்தில் இருந்துகொண்டு ராசசியபாரம் பண்ணும்படி ஆஞ்ஞாபித்தார். ராஜ்யத்தைப் பாகித்துக் கொடுக்காவிட்டால் சகோதரர்களுக்கு இராஜகாரியத்தில் துன்பம் நேரிடுமெனக் கருகி இவ்வித மாய்ப் பிரித்துக்கொடுத்தார். மறுபடியும் குமாரரைப் பார்த்து இந்த அபார சமுசாரம் துக்கரூபமாபிருக்கிறது. பாமர்கள் இதைச் சுகமெனக் கருகி தனத்தையே மேலாகப் பாவித்து ஆத்மவிசாரஞ் செய்யாம விருக்கிரர்கள். இப்படிப்பட்ட ஜனங்களின் சுகவாசத்தை விட்டு நிஜமான சுகத்தையடைய விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார்.

111. பிதாவின் இவ்விதமான வார்த்தைகளைக் கேட்டு நல்ல யுக்தி புத்தி களுடன் கூடிய மூன்று சகோதரர்களுங் கூடி யேகார்த்தத்திருநது யோசித் தார்கள்; அதாவது நம்முடைய பிதாவானவர் துக்கமான சமுசார சாகரத் தில் நம்மைத் தள்ளிவிட்டுத் தான்மாதிரிம பிரஹ்மானந்தமடைய இசகிக் கிரார். இதனால் ஆத்மவிசாரத்தில் ஆசக்தியுள்ளவர்கள் அபாரமான துக்கரூப ராஜ்யத்தை விட விரும்புகிறார்கள்.

112. மூன்று புத்திரர்களும் வீட்டைவிட்டுப் புறப்பட்டுக் குருவைச் சந்தித்தல்.

ஆதலால் நாமும் இந்தத் துக்கரூபமான ராஜ்யத்தை விட்டுவிடவேண்டு மென்று தீர்மானித்து மோக்ஷ இசைச யுள்ளவர்களாய், கூபசந்தி (நல்ல சந்ததியை யுடையவன்) என்னும் பிதாவின்பெயரைக் காரணப்பெயராக்கிச் சற்குருவைத் தேட அரண்மனையை விட்டுப் புறப்பட்டார்கள். புறப்பட்டு அநேக தேசங்கள் போய்த் தேடித் தேடிக் கடைசியாய்க் கங்காதீர்த்துக்கு வந்து, அவ்விடத்தில் ஓர் ஏகார்த்தமானஸ்தலத்தில் மரம, கிளை, தழைகளால் நெருங்கிய † வனத்தில் ஓராலமரத்தடியில் ‡ சின்முத்திரை தரித்து, ஜீவப்

■ காசியில் மாணமடைந்தால் மோக்ஷம் கிடைக்கும் என்னும் சருதியின் அபிப் பிராயம் இவ்விடத்தில் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

† 1. மரத்தின் நெருக்கம் வனத்தின் சிறப்பு.

2. கிளையின் நெருக்கம் மரத்தின் சிறப்பு.

3. தழைகளின் நெருக்கம் கிளையின் சிறப்பு.

இந்தவனம் மூவரை நெருக்கத்தோடுங் கூடியிருத்தலால் மிக்க அழகுடையதாம்.

‡ அங்குஷ்டத்தை (பெருவிரலு)யும் தர்ஜனியை (அதற்கடுத்த விரலு)யும் சேர் த்தலால் பத்திராழத்தினை யுண்டாகின்றது. இதனை லோபாழத்தினை நீக்கமுத்திரை ஞானமுத்திரை (சின்முத்திரை) என்பர்.

பிரஹ்ம இக்கியத்தை நிர்ந்தோஷங்களாயும் ஏகாக்கிர சித்தர்களாயும் உள்ள அநேக சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசஞ்செய்யும் திரிகுணாகிதான குருவைக் கண்டார்கள். அப்போது கைலாசத்தில் ஸனகாதிகளுக்கு குபதேசித்த பரம சிவனைப்போல அவரைப் பாவித்துச் சாஷ்டாங்கமாய் நமஸ்காரம் செய்து, மோகஷ இச்சையுடன் ** விதிப்படி சாணடைந்து ஆறுமாதம் அவரைச் சேவை செய்தார்கள். பிறகு குருவானவர் பிரசன்னராகி அமிர்த வசனத்துடன் †† எக்காரணமாய் வந்திருக்கிறீர்கள்? நீங்கள் யார்? எங்கிருந்து வந்தீர்கள்? என்று கேட்டார். அப்போது தத்துவதிருஷ்டியானவன் தம்பிமார்களது குறிப்பை உள்ளத்தில் தெரிந்துகொண்டு கைகப்பி நின்று சொல்லுகிறான்.

113. தத்துவ திருஷ்டியினால் பிரசினை செய்வதற்குக் குருவின் ஆஞ்ஞையைக் கேட்டலும் குரு ஆஞ்ஞை கொடுத்தலும்.

பகவானே! நாங்கள் மூன்றுபேரும் பிராதாக்கள்; சுபசந்தி யென்பவரின் புத்திரர்கள். தினரும் நவீனரும் அறியாதவர்களுமாகிய நாங்கள் இருதயத்தில் அநேக அபிப்பிராயங்களை அறியவிரும்புகிறோம். (சொருபஞானத்தை யடையவிரும்புகிறோம்.) தாங்கள் கிருபைக்கடலாயும் கற்பகதருவிற்குச் சமானமாயும் விளங்குகிறீர்கள். நாங்கள் துக்காதீனர்களா யிருக்கிறோம். உத்திரவு கொடுத்தால் எங்கள் கோரிக்கைகளைத் தெரியப்படுத்திக் கொள்ளுகிறோம்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லுகின்றார்.

சிஷ்யனே, என்வார்த்தையைக்கேள். நீ எதனைக் கேட்கின்றாயோ அதனைச் சொல்லுகிறேன். அதனால் உன்னிருதயத்திலுள்ள சந்தேகங்கள் நிவிர்த்தியாகிப் பரமானந்தமடைவாய்.

† 1. திருட்டு, வியபிசாரம், ஜீவஹிம்சை யென்னும் மூன்றும் சரீரதோஷங்க

2. பொய்ம்மொழிதல், பிறர் நிந்தை, கடுஞ்சொல், வீண்பேச்சு என்னும் நான்கும் வாக்கின் தோஷங்களாம்.

3. இச்சை, சிந்தை, புத்தியின் மந்தத்தன்மை யென்னும் மூன்றும் மனதின் தோஷங்களாம்.

இவை திருசிற்றமதாபரீய உபநிஷத்திற் சொல்லப்பட்ட பத்துத் தோஷங்களாம்.

■■ மூன்றாவது தாங்கத்தில் சொல்லியபடி.

†† 1. நீங்கள் மூவரும் எக்காரணமாக வந்திருக்கிறீர்கள் என்பது முதல் வினா.

2. நீங்கள் உங்களுள் என்ன ஆகின்றீர்கள் என்பது நீங்கள் யாரென்னும் இரண்டாவது வினா.

3. எங்கிருந்து வந்தீர்களென்பது நீங்கள் யாருடைய புத்திரர்கள் என்னும் மூன்றாவது வினா.

தத்துவதிருஷ்டியின் மூன்று பிரசினைகளில் இரண்டாவது மூன்றாவது வினாக்களுக்கு முதலிலும் முதல் வினாவிற்குப் பின்னும் விடை கொடுக்கப்பட்டது.

115. தத்தவதிருத்தியை மோக இச்சையைத்

குறிப்பிக்கும் விவரணையாம்.

தத்தவதிருத்தியை மோக இச்சையைக்கண்டு சிஷ்யன் இருதயத்தி னான் தன் மனம் மிக விரிவாகித் தெதியாய்கிடந்து வெண்ணி வணக்கத்தான் புகழ் செய்துகொள்ளும்.

தத்தவதிருத்தியை மோக இச்சையின் குறும்.

மகனானே, நாங்கள் கிருபாநிதியாகவும் சதாசிவனுக்குச் சமாணமானவர்களுராயிருக்கிறீர்கள். அஞ்ஞானமதியுடைய நாங்கள் ஜனனமாணாதி துக்கரூப சமுசாரத்திற்குப் பயப்படுகிறோம். அதன் நிவிர்த்திக்கும் பரமாத்மப் பிராப்திக்கும் உபாயத்தைச் சொல்லி யருளல்வேண்டும். அநேக சகாம வுபாசனைகளையும் கர்மங்களையுஞ்செய்தும் நாங்கள் இச்சிக்கும் பலனை யடைய வில்லை. ஆனால் மாறான சமுசாரம் அவற்றால் விருத்தியாகிறது. ஆதலால் எந்த வேறு உபாயத்தால் நாங்கள் கிருதார்த்தர்களாவோமோ அவ்வுபாயத்தைச் சொல்லியருள்க.

115. குருவின் உத்தரம். (மோகவிச்சை பிராந்திர உத்தரம் மென்பதனோடு மகாவாக்கியத்தின் உபதேசம்.)

துக்கநிவிர்த்தி பரமாத்மப்பிராப்தியினை மோகமென்பார். சிஷ்யனு ள் இருதயத்தில் மோக இச்சை யிருப்பதைக்கண்டு அதற்குச் சாதனமான வேதத்திற் கூறியுள்ள ஞானத்தை யுபதேசிக்கிறார்.

ஞானத்தின் சொரூபம் அநேக சாஸ்திரங்களில் அநேகவிதமாய் வர்ணிக்கப்பட்டிருந்தபோதிலும், ஜீவப்பிரஹ்மபேதத்தை நிவர்த்திக்கும் ஞானமே மோகவிச்சையென வேதத்திற் சொல்லியிருப்பதால் அந்த ஞானத்தையே உபதேசிக்கிறார்.

சிஷ்யனே, பரமாத்மப் பிராப்தியிலும் ஜனன மாணாதி துக்கரூப சமுசார நிவிர்த்தியிலும் உனக்குண்டாயிருக்கும் இச்சை பிராந்தியினாலுண்டான தென்று அறி. ஏனெனின்,

1. இயற்கையிலேயே பரமாத்மச்சொரூபமா யிருக்கிறது. ஆதலால் அதனைப்படைய நீ இச்சிப்பது சரியன்று. எது கிடைக்கவில்லையோ அதனை யடைய இச்சிக்கக்கூடும். உன்னுடைய சொரூபமோ எப்போதும் பிராப்தமாகவே யிருக்கிறது. அதை யடையவேண்டுமென்று உண்டாகும் இச்சை பிராந்தியின்றி யுண்டாகிறதில்லை.

2. ஜனனமாணாதி சமுசாரம் எப்போதாவது உனக்கு இருக்கும்படித் தில் அதை நிவர்த்திக்க இச்சையுண்டாகலாம். ஆனால் அந்தச் சமுசாரம் சிறிதும் உன்னிடத்தில் இல்லை. ஆதலால் உண்டாகாத துக்கத்தை நிவர்த்திக்க உண்டாகுமிச்சை பிராந்தியின்றி யுண்டாகாது.

சிஷ்யனே ஜனனமாணமற்ற சேதனரூபப் பிரஹ்மமே நீ. ஆதலால் உன் இருதயத்தில் ஜன்மாதிதுக்கத்தை மதிக்கவேண்டாம்.

116. பிரசினம்:—எனது ஆத்மா ஆநந்தரூபமாகுமாயின் விஷயசம்பந்தத்தினால் ஆநந்தத்தின் பானம் ஆத்மாவில் உண்டாகலாகாதெனல்.
தத்துவதிருஷ்டி கேட்கலாயினான்.

பகவானே, என் ஆத்மா ஆநந்தரூபமாயின் விஷயசம்பந்தத்தால் ஆநந்தம் ஆத்மாவினிடத்தில் தோற்றலாகாது. ஆதலால் ஆத்மா ஆநந்தரூபமன்று. ஆனால் விஷய சம்பந்தத்தால் ஆத்மாவினிடத்தில் ஆநந்தமுண்டாகிறது.

117. உத்தரம்:—ஆத்மவிமுகனுக்கு அந்தர்முகவிருத்தியில் ஆநந்தம் விளங்குதலும், விஷயத்தில் ஆநந்தம் இல்லையெனலும்.

புரீ குரு சொல்லுகின்றார்.

சிஷ்யனே, எவன் புத்தி ஆத்மசொரூபத்தை யறியவில்லையோ அவனுக்கு விஷயத்தி லிச்சை யுண்டாகிறது. இவ்விடத்தில் போகசாதனமே விஷயமெனப்படுகின்றது. ஆதலால் தனபுத்திராதிகளையும் கொள்ளவேண்டும்.

1. அவ்விஷய விச்சையினால் புத்தி சஞ்சலமா யிருக்கும். அச்சஞ்சல புத்தியில் ஆத்மசொரூபநந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் விளங்குகிறதில்லை.

2. இச்சித்தவிஷயம் கிடைத்தவுடன் ஸ்ரீணமாத்திரம் புருஷனது புத்தி ஸ்திரிப்பட்டு அதன் விருத்தி அந்தர்முகமாகின்றது. அந்த அந்தர்முக விருத்தியில் ஆத்மாவின் சொரூபநந்தம் பிரதிபிம்பிக்கிறது.

அந்த ஆத்ம சொரூப ஆநந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்தை யறுபவிக்கிற புருஷனுக்கு “எனக்கு விஷயத்தா லாநந்த முண்டாயிற்”றென்று * பிராந்தி யுண்டாகிறது. ஆனால் விஷயத்தி லாநந்தமில்லை.

1. ஒருகால் விஷயத்தி லாநந்த முண்டாகுமாயின், ஒரு விஷயத்தி லாநந்த மடைந்தவனுக்கு மற்றொரு விஷயத்தில் இச்சை யுண்டாகும்போதும், முந்திய ஆநந்தம் இருந்துகொண்டே யிருக்கவேண்டும். ஆனால் அதுபவத்தில் அப்படியில்லை. நம்முடைய கிரமப்படி இரண்டாவது விஷயத்தி னிச்சையால் புத்தி சஞ்சலப்படுவதால் அச்சஞ்சல புத்தியில் சொரூபநந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் விளங்குகிறதில்லை.

* ஆத்மசொரூப ஆநந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்தை அறுபவித்துப் புருஷனுக்கு விஷயத்தில் ஆநந்தத்தின் பிராந்தி யுண்டாகின்றது. அது, நாய்க்குப் பசையற்ற எலும்பைக் கடித்துத் தனது தாடையிலிருந்து வரும் இரத்தத்தைச் சுவைக்க அவ்வெலும்பிலிருந்து வருவதாகப் பிராந்தியுண்டாவதுபோலவாம்.

2. விஷயத்திலேயே ஆரந்தம் உண்டாகுமாயின், ஒருவனுடைய பிரியமான புத்திரன் அல்லது மிகுந்த பிரியமுள்ள மற்றொருவன் வெகுதூரம் தேசாந்தம் போயிருந்து வந்தவுடன் அவனைப் பார்த்தவுடனே முதலில் உண்டாகும் ஆரந்தம் எதுவோ அது மறுபடியும் எப்போதும் இருப்பதில்லை. அது மாறாமல் நீடித்திருக்கவேண்டும். ஏனெனின் அந்த ஆரந்தத்துக்குக் காரணமான புருஷன் சம்பந்திலேயே இருக்கிறான். ஆனால் அதுபவத்தில் அப்படி நீடித்திருப்பதில்லை, நம்முடைய கிரமமாகவே முதலிற்றான் ஆரந்தம் பொருந்துகின்றது; எப்போதும் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின் ஒருமுறை புருஷனைக் கண்டவுடன் விரும்பி ஸ்திரபபடுகிறது. மறுபடியும் விரும்பி வேறுவிஷயத்திற் சென்று சஞ்சலப்படுவதால் முந்திய ஆரந்தம் விளங்குகிறதில்லை. ஆதலால் பதார்த்தத்திலாநந்தம் இல்லை.

3. அல்லது விஷயத்தில் ஆரந்தமுளதாயின் சமாதியி லுண்டாகிற * யோகாநந்தத்தின் விளக்கமுண்டாகலாகாது. ஏனெனின், சமாதியில் ஓர் விஷயசம்பந்தமு மில்லை.

4. † அல்லது விஷயத்திலேயே ஆரந்த முளதாயின் சுழுத்தியி லாநந்தத்தின் பானமுண்டாகலாகாது. ஏனெனின் சுழுத்தியிலும் ஒருவிஷயத்தின் சம்பந்தமுமில்லை. ஆதலால் விஷயத்தி லாநந்தமில்லை. ஆனால் ஆத்ம சொரூபாநந்தம் முழுவதும் விளங்குகிறது. இதனாற்றான் “ஆத்மசொரூபாநந்தத்தைக்கொண்டு யாவரும் ஆரந்தரூப முடையவராகின்றனர்” என்று வேதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

சிஷ்யனே, ஆரந்த சொரூபமே ஆத்மாவென்றறி. விஷய சம்பந்தத்தினால் அது பிரகடமாகிறது. இது இணையிலாத சித்தாந்தம் அதனை யான் உனக்கு இப்போது சொன்னேன். இதில் உனக்குச் சந்தேகம் உளதாயின் அதை மனதில் வைக்காமல் உனக்குத் தெரிவி. நான் அதற்குத்தரம் சொல்லுகிறேன்.

118. பிரசினம்:—ஞானிக்கு விஷயத்தின் இச்சையும்

அதன் சம்பந்தத்தால் முன்கிரமப்படி சுகத்தின் விளக்கமு முண்டாகிறதா? இல்லையா? எனலும்.

தத்துவதிருஷ்டி கேட்கலாயினான்.

பகவானே, தாங்கள் முன் விஷயசம்பந்தத்தால் ஆத்மாநந்தத்தினது ஞானத்தின் கிரமத்தை முன் சொன்னீர்கள். அது அஞ்ஞானிக்குச் சொன்னீர்கள்; ஞானிக்குச் சொல்லவில்லை. ஏனெனின் எவன் புத்தி ஆத்ம சொரூபத்தினுடைய சிமூகமாயிருக்கின்றதோ, அவனைப்பற்றி நீங்கள் பிரஸ்தாபித்திருக்கின்றதன்

சித்தத்தின் ஏகாகிரத்தன்மையாகிய யோகத்தினால் வெளிப்பட்டகூடிய ஆரந்தம்

† சமாதி திருஷ்டாந்தம் சர்வலோகத்தின் அதுபவத்திற்கு விஷயமன்றென்னும் அருளி யுண்டாதலால் வேறு திருஷ்டாந்தம் கூறுகின்றார்

கிறீர்கள். இப்படிப்பட்டவன் அஞ்ஞானியே யல்லாமல் ஞானியல்லன். லால் தாம் இப்போது ஞானிக்கு விஷயத்தில் இச்சையும் விஷயசம்பந்தத் தால் முற்கூறியபடி சுகத்தின் விளக்கமும் உண்டாகின்றனவா? இல்லையா? வென்பதைச் சொல்லியருள்க.

119. உத்தரம்:—இருவகை ஆத்மவிழுகர் உளரெனல்.
விஷயநந்தம் சொருபாநந்தத்தினும் வேறன்றெனல்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லுற்றார்:—

கிஷ்யனே, நீ மனதையும் காதையும் சாவதானமாக்கிக்கேள்.

முன்னே நாம் எந்த ஆத்மவிழுகளைச் சொன்னோமோ, அவன் அஞ்ஞானியே ஆகான். ஆனால் ஞானியினுடைய புத்தியும் எப்போது வியவகாரத்தில் வந்து விடுகிறதோ, அப்போது அவன் தத்துவத்தை * மறந்து விடுகிறான். அந்தக்காலத்தில் ஞானியும் ஆத்மவிழுகளே யாகின்றான். ஞானியின் புத்தி எப்போதும் ஆத்மகாரமாயிருக்குமாயின், அவனுக்குப் போஜனாதி வியவகாரஞ் சம்பவியாது. ஆதலால், ஆத்மவிழுக புத்தி இருவருக்கும் பொருந்துகின்றது.

அஞ்ஞானியின் புத்தியோ எப்போதும் ஆத்மவிழுகமா யிருக்கிறது. ஞானியின் புத்தி ஆத்மவிழுக மாகும்போது, விஷயத்தி விச்சை, விஷயசம் பந்தத்தால் ஆத்மசொருபாநந்தத்தின் விளக்கம் என்பவை அஞ்ஞானிக் குண்டாவதுபோல் ஞானிக்கு முண்டாகின்றன. ஆனால் இவ்வளவு பேதமாம்:

■ ஜாக்கிரதாகாரவிருத்தி யுண்டாகும்போது ஸ்வப்பனாகார விருத்தி யுண்டாகிற தில்லை; ஸ்வப்பனாகாரவிருத்தி யுண்டாகும்போது ஜாக்கிரதாகாரவிருத்தி யுண்டாகிற தில்லை. அதுபோல ஞானியின் புத்தியும் ஆத்மகார மாகும்போது அநாத்மகார மாகிறதில்லை; அநாத்மகார மாகும்போது ஆத்மகார மாகிறதில்லை.

ஒரே அந்தக்காணத்தில் ஒரேகாலத்தில் பின்னவிஷயவடிவ ஸாமானிய விசேஷ ரூப இரண்டு விருத்திக ளுண்டானாலும், விசேஷரூப இரண்டு விருத்திக ளுண்டாகா. ஆதலால் வேறுவியவகாரத்தில் பொருந்தியுள்ள புருஷன் பெட்டியில் கையை வைத்துக் கொண்டே பணத்தை மறந்துவிடுகிறான்; மீண்டும் வியவகாரம்முடியவே அப்பணத்தின் நினைவு வருகிறது. அதுபோல ஞானியின் புத்தியும் வியவகாரத்தில் விசேஷமாய்ப் பொருந்தி யுள்ளபோது, தத்துவத்தை மறந்து வியவகாரம் முடிந்தவுடன் தத்துவத்தின் நினைவைக் கொள்ளுகிறது.

இதனற்றான் பகவான் பாஷியகாரர் பிரஹ்மசூத்திர பாஷிபத்தில் முதல் அத்தி யாயத்தின் முதல் பாதத்தில் “வியவகாரத்தில் ஞானியும் பசுவென்னும் அவிவேகி களைப்போல வியவகரிக்கிறான்” என்று சொல்லியிருக்கிறார். இதனால் மேல் எழுதி யுள்ள பொருள் பொருத்தமுடையதாம்.

1. விஷய சம்பந்தத்தால் விளங்கு மாநந்தம் தன் சொரூபநந்தத்திற்கு வேறன்று? ஆனால் அதன் ஆபாசமே என்று ஞானி அறிகிறான். இதனால் விஷயபோகத்திலும் ஞானிக்குச் * சமாதி சித்திக்கிறது.

2. அஞ்ஞானியோ தன் சொரூபமே ஆந்தமென்றறிகிறதில்லை.

3. உண்மையில் இருவருடைய சொரூபமும் ஆந்தமாய். விஷயத்தில் கேவலம் அஞ்ஞானிக்குப் பிராந்தி யுண்டாகிறது.

120. ஜன்மாதி துக்கங்கள் எவற்றின்கண் உள? எனல்.

சிஷ்யன் கேட்கலாயினான்:—

சுவாமின், “நீ (360-363) பரமாநந்த சொரூப” மென்று தாங்கள் முன் சொன்னதை நான் நன்றாக அறிந்தேன்.

“ஜனன மரணம் சமுசாரூப துக்கம் என்னிடத்தி லில்லாமையால் அதன் நிவிர்த்தி பொருந்தா” தென்று தாங்கள் சொன்ன விஷயத்தில் ஒரு சந்தேகமுளது:—ஜன்மாதி துக்கம் என்னிடத்திலேயையின், எனக்கு வேறுகிய எதனை இச்சம்சாரம் ஆசிரயித்துக்கொண்டிருக்கிறதோ, அதனைத் தாங்கள் தயைசெய்து காட்டவேண்டும். அதைத் தெரிந்துகொள்வதினால்

■ சொல்லப்பட்ட இந்தச் சமாதி எதுவோ அது, தெரிந்து கூடிய திருடனைப்போல விஷயத்தில் தோஷநிருஷ்டிவடிவ விவேகத்தின் விழிப்பினாலும், மித்தியாபுத்திவடிவ திடவைராக்கியமிருத்தலினாலும், பத்தமுத்த மகிபாலனைப்போலசொற்போகத்தினால் சந்தோஷத்தினாலும், கொலை செய்தற்குரிய புருஷனது போகத்தைப்போல பரிணாமத்தில் போகம் துக்கத்திற்கு ஏதுவாமென்பதின் ஞானமுண்டாதலால் திடராகமின்மையினாலும், விஷயாநந்தம் சொரூபநந்தத்தினும் வேறுகாமையினது விளக்கத்தினாலும் (ஆத்மாநந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்திற்கு வேறாக விஷயத்தில் முற்றும் ஆந்தமின்மையினது ஞானத்தினாலும்) சொரூபத்தின் அநுசந்தான வடிவ சமாதியினது குணத்தின் சமத்தன்மையினால் “இந்தப் புருஷன் சிங்கம்” என்பதைப்போல கெணமாம் (உபசாரமாத்மிரமாம்).

அல்லது:—எங்ஙனம்:—பாலர்கள் தமது பாதத்தின் ஹிரலச் சுவைக்கின்றார்கள். பல்லின்றிய விருத்தபுருஷன் தனது உதமொத்திரத்தைச் சுவைக்கின்றான். அவர்கள் அந்நியவிஷயபோகத்திற்குப் பாகமுடையவர்களல்லர். அங்ஙனமே, ஞானியும் சாஸ்திரத்திற்கு விரோதமின்றிய விஷயபோகத்தைச் செய்கின்றவனாய்ச் சொரூபத்தின் அநுசந்தானத்தினால் இராகமின்மையின் அவனுக்கு விஷயபோகத்தில் சமாதி சொல்லப்படுகின்றது. அது விசேஷத்தோடு கூடியதாயிருத்தலின் மிக்க அதமமான விஷயசமாதியாம். ஆதலால் நாயின் பாதத்திரத்தில் வார்த்தப்பட்ட பாலைப்போல இதன் விஷயம் ஆதரஞ் செய்யத்தக்கதன்று; ஆனால் ஞானிக்கு உபேக்ஷிக்கத்தக்கதாம். கூணிக் விஷயாநந்தமாயிருத்தலாலும், தேகாபிமான வடிவ ஆவாணத்தின் அபாவத்தினாலும் சுத்த சின்மாத்மிர வாசனையின் இருப்பினாலும் ஞானியின் மனம் யாண்டுச் செல்லுகின்றதோ, ஆண்டுப் பாதாஷையோடு கூடிய புருஷனுக்குத் தோலால் மூடப்பட்ட பிருதிவி யினைப்போல சமாதியிருக்கிறது. இவ்வந்தம் பாலபோதத்தின் ஒன்பதாவது உபதேசத்தில் பிரமாணத்தோடு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. விருப்புள்ளார் ஆண்டுக் காண்க.

அதனிடத்தில் சம்சார துக்கத்தைக் கண்டு என்னிடத்திலில்லையென்று கொள்வேன.

121. உத்தரம்:—ஜன்மமுதலிய துக்கம் ஓரிடத்துமில்லையெனல்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லுற்றார்:—

சிஷ்யனே, என் வார்த்தையைக் கேள். அதனால் உன் சந்தேகங்களெல்லாம் நிவிர்த்தியாகும். ஜகத்தின் அத்தியந்தகாசம் உன்னிடத்திலும் என்னிடத்திலும் வேறிடத்திலும் இல்லை.

122. பிரசினம்:—துக்கம் ஓரிடத்துமில்லையெனின் பிரத்தியக்ஷமாக ஏன் தோற்றுகின்றது? எனல்.

தத்துவதிருஷ்டி சொல்லலாயினான்:—

ஐயனே, ஜன்ம மரண முதலிய சமுசார துக்கம் என்னிடத்திலும் பிரரிடத்திலும் ஓரிடத்திலும் இல்லையெனின், ஏன் பிரத்தியக்ஷமாகிறது? இல்லாத வஸ்து தோற்றது. மலடிமகனும் ஆகாச புஷ்பமும் தோற்றதுபோலச் சமுசாரமு மில்லையாயின் தோற்றலாகாது. ஜன்ம முதலிய சமுசாரம் தோற்றுகின்றது. ஆதலால் “ஜன்மாதி சமுசாரஸுப துக்கம் இல்லை” யென்று சொல்லுதல் பொருந்தாது.

123. உத்தரம்:—ஆத்மாவை யறியாததினால் தோற்றுதலும் இரஜ்ஜு சர்ப்ப திருஷ்டாந்தமும்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லுற்றார்:—

ஜன்மாதி ஜகத்துப் பரமார்த்தமாக இல்லையாயினும், ஆத்மாவைப் பிரஹ்ம சொருபமென்று அறியாததினால் மித்தையாகத் தோற்றுகிறது. எங்ஙனம் சொப்பன பதார்த்தம், ஆகாசத்தில் கருமை, ரஜ்ஜுவிற சர்ப்பம் என்பன பரமார்த்தமாக இல்லாமலிருந்தும் பொய்யாகத் தோற்றுகின்றனவோ, அங்ஙனமே ஜன்மாதி ஜகத்துப் பரமார்த்தமாக இல்லை; மித்தையாகத் தோற்றுகின்றது.

124. பிரசினம்:—இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எப்படித் தோற்றுகின்றது? எனல்.

தத்துவதிருஷ்டி கேட்கலாயினான்:—

ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் மித்தையாம். அதுபோல ஆத்மாவில் சமுசார துக்கம் மித்தையாமென்று சொல்லப்பட்டது. ஆண்டுத் திருஷ்டாந்த ஞானமின்றித் தார்ஷ்டாந்த (கித்தாந்த) ஞானமுண்டாகாது. ஆதலால் “ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எப்படித் தோற்றுகிறது?” என்பது திருஷ்டாந்தத்தில் பிரசினம் (கேள்வி).

■ ரஜ்ஜுவில் கற்பித சர்ப்பத்திற்கு வியாவகாரிக சத்தையினால் அத்தியந்தாபாவமிருக்கிறது. அங்ஙனமே பிரஹ்மத்திற்கு கற்பிதமான ஜகத்திற்குப் பரமார்த்த சத்தையினால் அத்தியந்தாபாவமிருக்கிறது. அதுவே ஜகத்தின் நித்தியநிவிர்த்தியாம்.

125. கேள்வியின் அபிப்பிராயம். 125-130.

யாண்டு ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம், கிளிஞ்சிலில் வெள்ளி முதலியன பிரமமாயிருக்கின்றனவோ; ஆண்டு நான்கு மதங்களைக் கேட்டிருக்கின்றேன்.

1. ருனியவாதிகள் அசத்தியாதி கூறுவர்.
2. கூணிக விஞ்ஞானவாதிகள் ஆத்மக்கியாதி கூறுவர்.
3. நியாயவைசேஷிக மதஸ்தர்கள் அந்நியதாக்கியாதி கூறுவர்.
4. சாங்கியப் பிரபாகரர்கள் அக்கியாதி கூறுவர்.

126. 1. அசத்தியாதி.

ஆண்டுச் ருனியவாதியின் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் அத்தியந்தம் அசத்தாக இருக்கிறது. அப்படியே வேறிடத்திலும் அத்தியந்தம் அசத்தாக இருக்கிறது. இப்படி அத்தியந்தம் அசத்தாயிருக்கிற சர்ப்பத்தின் பிரதி ரஜ்ஜுவேதசத்தில் உண்டாகிறது. இதனை அசத்தியாதி பென்பர். அத்தியந்தம் அசத்தாயிருக்கிற சர்ப்பத்தின் கியாதி அதாவது விளக்கமும் * சொல்லுதலும் அசத்தியாதி எனப்படும்.

127. 2. ஆத்மக்கியாதி.

விஞ்ஞானவாதியின் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—ரஜ்ஜுவிடத்திலும் அப்படியே வேறிடத்திலும் புத்திக்கு வெளியில் ஓரிடத்தும் சர்ப்பமில்லை. சகல பதார்த்தமும் புத்திக்கு வேறாக இல்லை. சகல பதார்த்தங்களின் ஆகாரத்தையும் புத்தியே தரிக்கிறது. அநதப்புத்தி கூணிக விஞ்ஞானரூபமாக இருக்கிறது. கூணிகந்தோறும் உற்பத்தி நாசங்களை யடையும் விஞ்ஞானம் எதுவோ அதுவே (புத்தி) சர்ப்பரூபமாகப் பிரதிபலிக்கிறது. இதற்கு ஆத்மக்கியாதியென்று பெயர். ஆத்மா என்றால் கூணிக விஞ்ஞானரூப புத்தி; அதன் கியாதியென்பது தோற்றமும் † சொல்லுதலுமாம்.

128. 3. அந்நியதாக்கியாதி. 128-129.

நையாயிக வைசேஷிகர்களது அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—புற்றுமுதலிய இடங்களில் மெய்யான சர்ப்பம் இருக்கிறது. அது நேத்திரத்தினால் பார்க்கப்படுகிறது. நேத்திரதோஷ பலத்தினால் சர்ப்பம் சமீபத்தில் எதிரில் தோற்றுகிறது. மெய்யான சர்ப்பத்திற்கும் நேத்திரத்திற்கும் மத்தியில் சுவர்முதலிய மறைவுகளிருந்தபோதிலும் தோஷசகித நேத்திரத்தினால் மறைபட்ட சர்ப்பமும் பார்க்கப்படுகிறது.

■ அசத்தியாதியின் விசேஷக்கூற்றும் கண்டாரமும் விருத்திரநாவலியின் பத்தாவது அத்திற் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன; விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

† ஆத்மக்கியாதியை விசேஷமாய்க் கூறுதலோடு கண்டித்தல் விருத்திரநாவலியின் பதினோராவது அத்திலும், அவ்வளமே விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

இதிலோர் சங்கை:—

தோஷத்தினால் சாமர்த்தியம் குறைகிறதே யன்றி விருத்தியாகிறதில்லை. ஜடராக்கினியின் ஜீர்ணஞ்செய்யுஞ் சாமர்த்தியம் வாத பித்த கபதோஷங்களால் குறைவதுபோல, நேத்திரத்தின் சாமர்த்தியமும் திமிர (இருள்) முதலிய தோஷங்களால் குறையவேண்டியது. புற்று முதலிய இடங்களிலுள்ள சர்ப்பத்தின் ஞானம் தோஷசகித நேத்திரத்தா லுண்டாவதாகச் சொல்லப்பட்டது. அங்குச் சக்த நேத்திரத்திற்கு பிறவிடத்திலுள்ள பொருளின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகாது; ஆனால் தோஷசகித நேத்திரத்திற்கு உண்டாகும். ஆதலால் “தோஷமுள்ள நேத்திரத்துக்குச் சாமர்த்தியம் அதிகமாகிறது” என்று கொள்ளுதலில் ஓர் திருஷ்டாந்தமுமில்லை.

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், சிலருக்குப் பித்ததோஷத்தினால் ஓர்விதரோக முண்டாகும்போது நான்கு மடங்குண்டாலும் திருப்தியாகிறதில்லை. பித்ததோஷத்தினால் ஜடராக்கினியின் ஜீர்ணிக்கும் சக்தி அதிகப்படுகிறதுபோல, நேத்திரத்திலும் இருள் முதலிய தோஷங்களால் வேறிடத்தி (மறைவி) விருக்கும் சர்ப்பத்தின் பிரத்தியக்ஷஞ் செய்யத்தக்க சாமர்த்தியம் விருத்தியாகிறது.

இவ்விதத்தால் புற்று முதலிய ஸ்தலங்களில் இருக்கப்பட்ட சர்ப்பம் அந்நியதா அதாவது வேறுபிரகாரமாய் எதிரிவிருக்கிற ரஜ்ஜுவில் கியாதி (தோற்றுதலும், சொல்லுதலும்) ஏதுவோ அது * அந்நியநாக்கியாதி எனப்படும்.

129. † சிந்தாமணிகாரி மதம் இதுவாய் —தோஷமுள்ள நேத்திரத்தினால் புற்றிலுள்ள பாம்பு பார்க்கப்படுமாயின், மத்தியிலுள்ள வேறு பதார்த்தங்களும் † பார்க்கப்படவேண்டும். ஆதலால் மறைவிலிருக்கிற பொருள் நேத்திரத்தினால் அறியப்படமாட்டாது. ஆனால் தோஷமுள்ள நேத்திரத்திற்கு ரஜ்ஜுவானது தன் சொரூபமாக விளங்குகிறதில்லை; சர்ப்பரூபமாக விளங்குகிறது. ஆதலால் ரஜ்ஜுவின் அந்நியதா அதாவது வேறுவிதமாய் சர்ப்பரூபமான கியாதி (தோற்றமும் சொல்லுதலும்) அந்நியநாக்கியாதி யெனப்படும்.

* இது பிராணமதம். இந்த மதத்தில் ஓரிடத்திலிருக்கிற வஸ்து வேறொரு இடத்தில் தோற்றவதே பிராணி என்று சொல்லப்படுகிறது. சித்தாந்தத்திற் சொல்லிய அர்த்தாதியாஸ ஞானத்தியாஸரூபப் பிராந்தி இம்மதத்தில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

† இது சிந்தாமணியென்னும் நூலிற்குக் கர்த்தாவாகிய நவீன ணையாயிசர்மதமாம். இம்மதத்தில் ஒருவஸ்து வேறு ரூபமாய்த் தோற்றுவதாகிய ஞானாதி யாசமே பிராந்தி எனப்படுகிறது. இவ்வந்நியநாக்கியாதியின் விசேஷக்கூற்றும் கண்டமும் விருத்திரத்தாவலியின் பன்னிரண்டாவது ரத்தத்திலும், விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரபாகரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

† காசக்கடையில் உள்ள வெள்ளி சுத்திதேசத்தில் விளங்குமாயின், ஆண்டுக் கூடியும் அதில் உள்ள சகலசாமக்கிரியோடு கூடிய வியாபாரியும் தோஷவலியுந் தோற்றுதல்வேண்டும்; அங்ஙனம் தோற்றுகிறதில்லை.

130. 4. அக்கியாதியும், முற்கூறிய முன்று மதங்களின் கண்டநமும்.

அக்கியாதிவாதியின் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. அக்கியாதி மதப்படி அசத்தின் தோற்ற முண்டாகும் பக்ஷத்தில், மலடிமகன் முயற்கொம்பு முதலியனவும் தோற்றவேண்டும். அப்படித் தோற்று மையால் அசத்தியாதிமதம் பொருத்தமுடையதன்று.

2. கூணிகவிஞ்ஞானவாதியின் மதப்படி கூணிகந்தோறும் மாறும் புத்தி சர்ப்பாகாததைத் தரிக்கும் பக்ஷத்தில் கூணத்துக்குமேல் அச்சர்ப்பத் தோற்றலாகாது. ஆனால் அதுபவத்தில் பிரமமுள்ளவரையில் அச்சர்ப்பத் தோறுகிறது. ஆதலால் ஆத்மக்கியாதி மதம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதன்று.

3. அந்நியதாக்கியாதியின் முதற்கிரமம் சிந்தாமணிகாரமுடைய அந்நிய தாக்கியாதி மதத்தினால் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் சிந்தாமணிகாரர் மதப்படியும் அந்நியதாக்கியாதி மதம் அசங்கதமாம். ஏனெனின் ஞேயாது சாரமாக ஞானமுண்டாகிறது. “ஞேயம் ரஜ்ஜு, ஞானம் சர்ப்பத்தினது” என்று கூறுதல் முற்றும் விரோதமாம். ஆதலால் இந்தக்கிரமம் மதிக்கத்தக்க தாம்:—யாண்டு ரஜ்ஜுவிற்கு சர்ப்பப்பிரம முள்தோ ஆண்டு நேத்திரத்திற்குத் தன் விருத்திவாயிலாக ரஜ்ஜுவுடன் சம்பந்தமுண்டாய், “இது” என ரஜ்ஜுவின் சாமானிய ஞானமுண்டாகிறது. சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணையு முண்டாகிறது. “இது சர்ப்பம்” என்பதில் இரண்டு ஞானங்களுள்:—

1. “இது” என்னும் அம்சமோ ரஜ்ஜுவின் சாமானியப் பிரத்தியக்ஷ ஞானமாம்.

2. “சர்ப்பம் இருக்கிறது” என்பது சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணை நுப ஞானமாம்.

இவ்விதத்தால் “இது சர்ப்பம்” என்பதில் இரண்டு ஞானங்களுள். ஆனால் பிரமாதாவின் பயதோஷமும் பிரமாணத்தின் இருள் தோஷமுமாகிய இவைகளின் பலத்தினால் “எனக்கு இரண்டு ஞானங்களு முண்டாயிருக்கின்றன” என்று புருஷனுக்கு விவேகமுண்டாகிறதில்லை. “இது” எனும் அம்சமான ரஜ்ஜுவின் சாமானியஞானம் யதார்த்தமாம். முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணரூபஞானமு முண்மையேயாம் என்றாலும், “எனக்கிரண்டு ஞானங்க ஞண்டாயின, அவைகளில் ரஜ்ஜுவின் சாமானியப் பிரத்தியக்ஷ ஞான மொன்று; சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணரூபஞான மொன்று” என்னும் விவேகமுண்டாகிறதில்லை. இவ்விரண்டு ஞானங்களின் அவிவேகத்துக்குச் சாங்கியப்பிரபாகர மதத்தில் பிரமமென்பர். பிரமமுண்டாகிற இடங்களில் எல்லாம் இப்படியே அறியவேண்டும்.

“இந்தக் கிரமமாக ரஜ்ஜு முதலியவற்றில் சர்ப்பாதிப் பிரமமுண்டாகுமிடத்தில் நான்குமதங்களைக் கேட்டிருக்கிறேன். அவற்றில் உத்தமமான

தைச் சொன்னால் நான் அதைக் கொள்ளுகிறேன்” என்பது சிஷ்யனது பிரசினம்.

124-130 பிரசங்கங்களிலுள்ள பிரசினத்தின் உத்தரம் 131 - 146.

131. அக்கியாதிமதகண்டனம் 131-132.

குரு சொல்லுவற்றார்.

சிஷ்யனே, அந்த நான்கு மதங்களுக்கும் வேறுபட்ட பிரமஸ்தலத்தில் அநீர் வசனியக்கியாதி யென்னும் ஐந்தாவது மதம் ஒன்றுண்டு. அசத்கியாதி, ஆத்மக் கியாதி, அந்நியதாக்கியாதி, அக்கியாதியென்னும் * நான்கு மதங்களும் யுக்தி யில்லாதனவாம்.

எவ்வனம் பின்பின் மதநிரூபணத்தில் முன் முன்றுமதங்களும் அசங்கத மெனப்பட்டனவோ, அங்ஙனமே அக்கியாதிமதமும் அசங்கதமாம். ஏனெனின், “இது சர்ப்பம்” என்னும் ஞானத்தில்,

1. முதலில் “இது” என்னும் அம்சமோ இரஜ்ஜுவின் சாமானியமாகிய பிரத்தியக்ஷமாம்,

2. “சர்ப்பம்” என்பது முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணரூபஞானம்.

இது அக்கியாதிவாதியின் மதமாம். ஆண்டு முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணையினையே அங்கீகரித்து, எதிரிலிருக்கும் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பஞானத்தை அங்கீகரியாவிடின், எதிரிலிருக்கும் ரஜ்ஜுவைக்கண்டு புருஷன் பயப்பட்டு ஓடுகிறான். அந்தப் பயமும் ஓடுதலும் முண்டாகலாகாது. ஆதலால் எதிரிலிருக்கும் ரஜ்ஜுவிற்குள் சர்ப்பம் தோற்றுகிறது; முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரண முண்டாகுதலில்லை.

132. அல்லது,

ரஜ்ஜுவின் விசேஷவடிவமான யதார்த்தஞானமுண்டானபிறகு, “எனக்கு ரஜ்ஜுவினிடத்தில் மித்தியாசர்ப்பம் தோற்றியது” என்று புருஷனுக்

■ மேற்சொல்லிய நான்கு மதங்களன்றிச் சத்கியாதி என்று பூர்வபுகளின் ஐந்தாவது மதமொன்றுண்டு. அம்மதப்படிச் சக்தியின் அவயவங்களோடு இரஜதத்தி னவயமும் எப்போது மிருக்கின்றது. சக்தியின் அவயவம் சக்தியமாயிருப்பதுபோல இரஜதத்தின் அவயவமும் சக்தியமாம்; மித்தையன்று. தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திர சம்பந்தத்தால் சித்தாந்தத்தில் அவித்தையில் பரிணாமமாக அநிர்வசனீய ரஜதம் உண்டாவது போல, தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திர சம்பந்தத்தால் இரஜதாவயவத்தினின்று சக்திய ரஜதமும் உண்டாகின்றது. சித்தாந்தத்தில் அதிஷ்டான ஞானத்தால் அநிர்வசனீய ரஜதம் நிரூபத்தியாவதுபோல, சக்திஞானத்தால் சக்திய ரஜதமும் தனது அவயவத்திற் றொம்சமாகிறது. இம்மதமும் தன்னத்தக்கது. ஏனெனின், சக்தி ரஜத நிருஷ்டார் தத்தினால் பிரபஞ்சம் மித்தை என்னும் அதுயிதி உண்டாகின்றது. சத்கியாதி வாதத்தில் சக்தியில் இரஜதம் சக்தியமாம். இதைத் திருஷ்டாந்தமாக வைத்துக்கொண்டு பிரபஞ்சத்தில் மித்தியாத்துவசித்தி பெறுவது முடியாது. இன்னும் இந்தமதத்தில் அநேக தோஷங்களுள். கண்டிக்கும் யுக்திகள் கடினமாகையால் இங்கு எழுதப்படவில்லை.

குண்டாகும் பாதத்தினாலும் ரஜ்ஜுவின்னிடத்திலேயே சர்ப்பம் பிரதிபலிப்பது; முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகுமெனில்லை.

2. இது “சர்ப்பம்” என்னுமிடத்தில் ஒரேஞான முண்டாகிறது; இரண்டுஞானங்க ளுண்டாகுமெனில்லை.

3. ஒரேகாலத்தில் அர்த்தக்காணத்தில் ஸ்மாணரூப ஞானமும் பிரத்திபலக்ரூப ஞானமும் உண்டாகமாட்டா.

ஆதலால் * அக்கியாதிமதழம் ழற்றும் அசங்கதமாம். இந்நான்கு மதங்களின் ஸகூணங்களும் கண்டனமும் விவரணம், ஸ்வாராஜ்யசித்தி முதலிய கிரந்தங்களில் விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. யுக்திகள் கடினமாயிருத்தலால் ஜிஞ்ஞாஸுவுக்குச் சுருக்கமாக அவற்றின் தன்மைமாதிரியும் சொல்லப்பட்டது; விரிவாயெழுதப்படவில்லை.

133. 5. சித்தாந்தத்திலுள்ள அநிர்வசனியக்கியாதியின் தன்மை.

சித்தாந்தத்தில் அநிர்வசனியக்கியாதி யுள்ளது. அதன் தன்மை இதுவாம்:— அர்த்தக்காணத்தின் விருத்தி நேத்திராவாயிலாக வெளிப்பட்டு விஷயசமானாகாரமாகிறது. அதனால் விஷயத்தின் ஆவரணம் நீங்கி விஷயந் தோற்றுவிக்கிறது. அதற்குச் (சூரியாதி)ப் பிரகாசமும் சாதகமாயிருக்கிறது; பிரகாசபின்பிற்ப் பதார்த்தம் விளங்குகுமெனில்லை.

யாண்டு ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பப்பிரம முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அர்த்தக்காணத்தின் விருத்தி நேத்திராவாயிலாக வெளிப்படுகின்றது; ரஜ்ஜுவுடன் அதன் சம்பந்தமு முண்டாகிறது. ஆனால் + இருள்முதலிய தோஷங்கள் பிரதி

■ இதனை விசேஷமாகக் கூறுதலும் கண்டித்தலும் விருத்திரதாவலியின்பதின் மூன்றாவது சந்தத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டுன.

+ இருள் சப்தத்தால் மந்தாந்தகாரமும் கொன்னத்தக்கது. ஏனெனின் தோஷமின்றிய கண்ணுடையவனுக்கு நல்ல வெளிச்சத்தில் ரஜ்ஜுமுதலிய அநிஷ்டானத்தினது விசேஷரூபத்தின் அஞ்ஞானம் உண்டாகுமெனில்லை.

காடாந்தகாரத்தில் அநிஷ்டானத்தின் சாமானியவடிவமான “இதத்தை” ஞானமுண்டாகுமெனில்லை. அநிஷ்டானத்தின் சாமானியரூப ஞானமின்றியும் விசேஷரூப அஞ்ஞானமின்றியும் அத்தியாஸ முண்டாகுமெனில்லையென்னும் வார்த்தை முன் இரண்டாவது தரங்கத்தில் அத்தியாஸத்தின் பிரசங்கத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மந்தாந்தகாரத்தில் விசேஷரூபத்தின் அஞ்ஞானமும் சாமானியரூபத்தின் ஞானமுமாகிய இரண்டும் பொருந்துகின்றன. ஆதலால் நேத்திரத்தினது விஷயத்தின்கணுள்ள அத்தியாஸத்தில் மந்தாந்த காரத்தின் அபேஷை யிருத்தலின் அதுவும் கொள்ளப்படும். நேத்திரத்தின் மந்தத்தன்மை வடிவ நிமிர்தோஷமும் கொள்ளப்படும். இரண்டில் ஒன்று உதாயின் அப்போது பிரமமுண்டாம், முதலிய என்னும் சொல்லால் சாமானியமுதலிய நேத்திரத்தின் தோஷங்களும் கொள்ளப்படும்.

பந்தகமா யிருக்கின்றன. ஆதலால் விருத்தியின் சொரூபம் ரஜ்ஜுவின் சமாஞ காரமாகிறதில்லை. அதனால் ரஜ்ஜுவின் ஆவரணம் நாகமாகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் ஆவரண பங்கத்தின்பொருட்டு விருத்தியின் சம்பந்த முண்டாகியும், எப்போது ரஜ்ஜுவின் ஆவரணம் பங்கமாகிறதில்லையோ, அப் போது ரஜ்ஜு சேதனத்திலுள்ள அவித்தையில் கேஷாப (கலக்க) முண்டாய் அவ்வவித்தை சர்ப்பாகார பரிணாமத்தை யடைகிறது.

1. அந்த அவித்தையின் காரியமான சர்ப்பம் சத்தாயிருக்குமாயின், அது ரஜ்ஜுஞானத்தினால் பாதமாகாது; ஆனால் பாதமாகிறது. ஆதலால் சர்ப்பம் சத்தன்று.

2. அச்சர்ப்பம் அசத்தாமாயின் மலடிமகன்போலத் தோற்றாது; ஆனால் அதுபவத்தில் தோற்றுக்கிறது. ஆதலால் அது அசத்துமன்று.

ஆனால் சதசத்துக்கு விலக்ஷணமான * அநிர்வசனீயமாம். கிரிஞ்சில் முதலியவைகளில் வெள்ளி முதலியவைகளும் இவ்வாறு அநிர்வசனீயமாய் உற்பத்திபாடுகின்றன. இந்த அநிர்வசனீயத்தின் கியாதி அதாவது பிரதிதியும் சொல்லுதலும் அநிர்வசனீயக்கியாதி எனப்படும்.

134. பிரமஸ்தலத்தில் அந்தக்கரணத்திற்குப் பின்னமான அவித்தையின் பரிணாமமாகிய சர்ப்பாதி விலக்ஷணங்களும் அவற்றின் ஞானமும் ஒரே சமயத்தில் உற்பத்தியாய் ஒடுங்குகின்றன; அவை சாக்ஷிபாவியமாமெனல்.

எங்ஙனம் சர்ப்பம் அவித்தையின் பரிணாமமோ, அங்ஙனமே அதன்ஞான ரூபவிருத்தியும் அவித்தையின் பரிணாமமேயாம்; அந்தக்கரணத்தின் பரிணாம மன்று. ஏனெனின், ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பம் பாதிக்கப்படுவதுபோல அதன் ஞானமும் பாதிக்கப்படுகிறது. அந்தக்கரணத்தின் ஞானமாயின் பாத மாகலாகாது. ஆதலால் சர்ப்பம்போலச் சர்ப்பஞானமும் அவித்தியாகாரிய மாய்ச் சத்து அசத்துகளுக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீயமா யிருக்கிறது. ஆனால்,

■ சத்தின் விலக்ஷணம் அசத்து; அதனை அசத்துக்கு விலக்ஷணம் என்று சொல் லுதல் விருத்தம். அசத்துக்கு விலக்ஷணம் சத்து; அதனைச் சத்தின் விலக்ஷணமென்று சொல்லுதல் விருத்தம். சதசத்துக்கு வேறான மூன்றாவது பதார்த்த மில்லாமையினால் அநிர்வசனீய சப்தத்தினது அர்த்தத்தின் உணர்ச்சியே யில்லையென்றும் கங்கைக்கு,

■■ சமாதானம்:—1. மூன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்படாது சத்தெனப்படும். அதற்கு விலக்ஷண மென்பதனால் பாதிக்கத்தக்கதென்று ஏற்படுகிறது.

2. ஸ்வரூபயில்லாத மலடிமகன் முதலியவை அசத்தெனப்படும். அதற்கு விலக்ஷண மென்பதனால் ஸ்வரூபமுடையதென்று ஏற்படுகிறது.

1. சர்ப்பம் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்திலிருக்கும் தமோகுணப்பிரதான அவித்தை யம்சத்தின் பரிணாமமாம்.

2. விருத்திஞானம் சாக்ஷி சேதனத்திலிருக்கும் அவித்தையினது சத்துவ குணத்தின் பரிணாமமாம்.

எந்தச்சமயத்தில் ரஜ்ஜு-சேதனத்தின் அவித்தை சர்ப்பாகாரமாய்ப் பரிணமிக்கிறதோ, அதே சமயத்தில் சாக்ஷியை ஆசிரயித்த அவித்தை ஞான காரமாய்ப் பரிணமிக்கிறது. ஏனெனின், எந்த நிமித்தத்தினால் ரஜ்ஜு உப ஹித சேதனத்தை யாசிரயித்த அவித்தையில் * கேஷாப (கலக்க) முண்டா யிற்றோ, அதே நிமித்தத்தினால் சாக்ஷியை யாசிரயித்த அவித்தியாம்சத்திலும் கலக்கமுண்டாகிறது. ஆதலால் பிரமஸ்தலத்தில் சர்ப்பாதி விஷயங்களும் அவற் றின் ஞானமும் ஒரேசமயத்தி லுண்டாகின்றன; ரஜ்ஜு முதலிய அதிஷ்டா னங்களின் ஞானத்தினால் ஒரேசமயத்தில் லயமாகின்றன. இவ்வாற்றால்,

1. சர்ப்பாதிப் பிரமத்தில்,

(1) வெளியிலிருக்கும் அவித்தியாம்சம் சர்ப்பாதி விஷயங்களுக்கு உபா தானகாரணமாம்.

(2) சாக்ஷி சேதனத்தை யாசிரயித்து உள்ளேயிருக்கும் அவித்தியாம் சம் சர்ப்பாதி விஷயங்களின் ஞானவடிவ விருத்திக்கு உபாதானகாரணமாம்.

2. சொப்பனத்திலோ,

(1) சாக்ஷியை யாசிரயித்த அவித்தையின் தமோகுணம்சமே விஷய ரூப பரிணமத்தை யடைகின்றது.

(2) அந்த அவித்தையிலுள்ள சத்துவகுணம்சம் ஞானரூபபரிணமத்தை அடைகின்றது.

ஆதலால் சொப்பனத்தில் உள்ளேயிருக்கும் அவித்தையே விஷயத்திற் கும் ஞானத்திற்கும் உபாதான காரணமாம்.

இக்காரணத்தினால் வெளியேயிருக்கும் ரஜ்ஜு-சர்ப்பாதினும், உள்ளே யிருக்கும் சொப்பனபதார்த்தங்களும் சாக்ஷிபாலிய மெனப்படுகின்றன. அவித்தையின் விருத்திவாயிலாக எதனைச் சாக்ஷி பிரகாசிக்கிறதோ அது சாக்ஷிபாலிய மெனப்படும்.

135. ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் அவித்தையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்.

ரஜ்ஜு முதலியவற்றில் அதிர்வசனீய சர்ப்பாதினும் அவற்றின் ஞான மும் பிரமமென்றும் அத்தியாஸமென்றும் சொல்லப்படும். அந்தப் பிரமம் அவித்தையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்.

ஆதலால் பாதிக்கத்தக்க ஸ்வரூபமுடையது அதிர்வசனீய பதார்த்தமாம்; அங்ஙன மே பிரபஞ்சமும் இரஜ்ஜு சர்ப்பாதினும் சொல்லப்படும். அவற்றின் உபலப்தியென்னும் பிரதிதி வேதாந்த நியுன பண்டிதர்களுக்குக் குண்டாகின்றது.

■ உபாதானம் காரியாபி (காரியத்திற் கெதிர்) முமாகுதல் கேஷாபம் எனப்படும்.

1. உபாதானகாரணத்துக்குச் சமான சுபாவமுடைய வேற்றுச்சொருபம் பரிணாமமெனப்படும்.

2. அதிஷ்டானத்திற்கு விபரீதமான சுபாவமுடைய வேற்றுச்சொருபம் விவரீதமெனப்படும்.

1. உபாதானகாரணம் அவித்தை. அது அநிர்வசனீயம். அப்படியே ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் அநிர்வசனீயமா யிருக்கின்றன. ஆகையால் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் அவித்தையின் சமான சுபாவமுடைய வேற்றுச்சொருபம் அதாவது அவித்தையின் வேறுவிதமான வடிவம். அவை அவித்தையின் பரிணாமமாம்.

2. அங்ஙனமே ரஜ்ஜு அவச்சின்ன அதிஷ்டான சேதனம் சத்ருபமாக இருக்கிறது. சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் சத்துக்கு விலக்கணமாயிருக்கின்றன. ஆதலால் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் அதிஷ்டான சேதனத்திற்கு விபரீத சுபாவமுடைய சேதனத்தின் வேறுவிதமான வடிவமாம்.

136. ரஜ்ஜு அந்தக்கரணங்களின் உபஹித சேதனம்

அதிஷ்டானமாம்; ரஜ்ஜுவன்றெனல்.

சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் ரஜ்ஜு

ஞானத்தால் நிவிருத்தியாதல்.

1. மித்தியா சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானம் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனமாம்; ரஜ்ஜுவன்று. ஏனெனின், சர்ப்பம்போல ரஜ்ஜுவும் கற்பிதமாயிருக்கிறது. ஒரு கற்பிதவஸ்து வேறோர் கற்பித வஸ்துவிற்கு அதிஷ்டானமாகாது. ஆதலால் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனமே அதிஷ்டானமாம்; ரஜ்ஜுவன்று.

ரஜ்ஜு விசிஷ்டசேதனத்தை அதிஷ்டானமெனினும் ரஜ்ஜு, சேதனம் என்னும் இரண்டும் அதிஷ்டானமாகும். ஆண்டு ரஜ்ஜு பாகத்தில் அதிஷ்டானத்தன்மை பாதிதமாம். ஆதலால் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனமே அதிஷ்டானமாம்; ரஜ்ஜு விசிஷ்டசேதனமன்று.

2. அங்ஙனமே சர்ப்பஞானத்துக்குச் சாக்ஷிசேதனம் அதிஷ்டானமாம்.

இவ்வாறு பிரமஸ்தானத்தில் விஷயத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் உபாதி பேதத்தால் அதிஷ்டானம் வேறுபடுகிறது; ஒன்றாக இருக்கிறதில்லை.

1. விசேஷவடிவமாக ரஜ்ஜுவின் அநியாமையே, அவித்தையிற் கலக்கவாயிலாக இரண்டன் உற்பத்தியிலும் நிமித்தமாம்.

2. அங்ஙனமே இரஜ்ஜுவின் ஞானம் இரண்டன் நிவிருத்தியிலும் நிமித்தமெனப்பட்டிருக்கின்றது.

137. இதற் சுகை:—ரஜ்ஜுவின் ஞானத்தால் சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி பொருந்தாதெனல்.

இவ்வாறு உண்மையாகிறது:—ரஜ்ஜு ஞானத்தால் சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி பொருந்தாது. ஏனெனின், “மித்தியாவஸ்துயிற் று எது அநிஷ்டானமோ, அந்த அநிஷ்டானத்தின் ஞானத்தினால் மித்தை நிவிருத்தியாகுமென்பது அத்துவைதவாதத்தின் சித்தாந்தம்.” மித்தியாசர்ப்பத்திற்கு அநிஷ்டானம் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனமாம்; ரஜ்ஜுவன்று. ஆதலால் ரஜ்ஜு ஞானத்தால் சர்ப்பம் நிவிருத்தியாகாது.

138. இதற்குச் சமர்தானம்:—ரஜ்ஜுவின் ஞானமே சர்ப்பத்தினது அநிஷ்டானத்தின் ஞானமாம்.

இது சமர்தானமாம்:—“ரஜ்ஜு முதலிய ஜடபதார்த்தங்களின் ஞானம் அந்தக்கரணத்தின் விருத்திருபமாயின், ஆண்டு ஆவரணபங்கம் விருத்தியின் பிரயோஜனமாம். அந்த ஆவரணம் அஞ்ஞானத்தின் சக்தியாம். ஆதலால் ஆவரணம் ஜடத்தின் ஆசிரிதமன்று; ஆனால் ஜடத்துக்கு அநிஷ்டானமான சேதனத்தின் ஆசிரிதமாம். ஆதலால்,

1. ரஜ்ஜு சமான ஆகாரத்தையடைந்த அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியினால் ரஜ்ஜு அவச்சின்ன சேதனத்தின் ஆவரணமே பங்கமாகிறது.
2. விருத்தியிலுள்ள சிதாபாசனம் ரஜ்ஜுவின் பிரகாசமுண்டாகிறது.
3. சேதனம் சுயம்பிரகாசமாயிருக்கிறது. அதில் ஆபாசனது உபயோகமில்லை.

இந்த விஷயம் முழுவதும் மேல் இத்தாங்கத்தில் (187-வது பிரசங்கத்தில்) சொல்லப்படும்.

இவ்வாற்றால்,

1. சிதாபாசனுடன் கூடிய அந்தக்கரணத்தின் விருத்திருப ஞானத்திலுள்ள விருத்திபாகத்திற்கு ஆவரணபங்கருபபலம் சேதனத்திலுண்டாகிறது.
2. சிதாபாஸபாகத்திற்குப் பிரகாசவடிவ பலம் ரஜ்ஜுவிலுண்டாகிறது.

ஆதலால் விருத்திஞானத்திற்குக் கேவலம் ஜடமான ரஜ்ஜு விஷயமாகிறதில்லை. ஆனால் அநிஷ்டான சேதனத்துடன் கூடிய ரஜ்ஜு ஆபாசனுடன் கூடிய விருத்திக்கு விஷயமாகிறது. இக்காரணத்தால் சித்தாந்தக் கிரந்தத்தில் “அந்தக்கரணஜந்நியவிருத்திஞானம் பிரஹ்ம முழுவதின்னையும் விஷயஞ்செய்கிறது” என்றொழுதப்பட்டிருக்கிறது.

இந்தப்பிரகாரமாக ரஜ்ஜு ஞானத்தால் ஆவரணமின்றியதாய்ச் சர்ப்பத்தின் அநிஷ்டானமான ரஜ்ஜு அவச்சின்னசேதனமும் தன் பிரகாசத்தி

சார்ப்பயின்மையால் சர்ப்பஞானம் நிவிருத்தியாதல். 141

னல் விளங்குகிறது. ஆதலால் ரஜ்ஜு-வின் ஞானமே சர்ப்பத்தின் அதிஷ்ட ஞானமாம். அதனால் ரஜ்ஜு-ஞானத்தால் சர்ப்பம் நிவிருத்தியாகும்.

139. சங்கை:—ரஜ்ஜு-ஞானத்தால் சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்தி பொருந்தாமை.

வேறு சங்கை:—இவ்வாற்றால் மேற்சொல்லியபடி ரஜ்ஜு-ஞானத்தினால் சர்ப்பம் நிவிருத்தியானாலும் சர்ப்பஞானம் நிவிருத்தியாகாது. ஏனெனின் சர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானம் ரஜ்ஜு அவச்சின்ன சேதனமாம்; சர்ப்பஞானத்துக்கு அதிஷ்டானம் சாக்ஷிசேதனமாம். முன்சொன்னபடி ரஜ்ஜு-ஞானத்தால் ரஜ்ஜு அவச்சின்னசேதனமே விளங்குகிறது; சாக்ஷிசேதனம் விளங்குகிறதில்லை. ஆதலால் ரஜ்ஜு ஞானமுண்டானாலும் சர்ப்பஞானத்துக்கு அதிஷ்டானமான சாக்ஷிசேதனம் அறியப்படாததாயிருக்கிறது. அறியப்படாத அதிஷ்டானத்தில் கற்பித்ததின் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. அறியப்பட்ட அதிஷ்டானத்திற்குள் கற்பித்ததின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது. ஆகையால் ரஜ்ஜு ஞானத்தால் சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்தி பொருந்தாது.

140. அதன் சமாதானம்:—சர்ப்பத்தின் இன்மையால் சர்ப்பஞானம் நிவிருத்தியாதல் 140-143.

சமாதானம் இதுவாம்:—ஞானம் விஷயத்தின் அதிநமாயிருக்கிறது. விஷயமாகிய சர்ப்பம் நிவிருத்தியாகவே சர்ப்பஞானம் விஷயமின்மையால் தானே நிவிருத்தியாகிறது.

141. சங்கை:—அதிஷ்டானஞானமின்றிக் கற்பிதம் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. சர்ப்பத்தின் ஞானமும் கற்பிதம்; அதன் அதிஷ்டானம் சாக்ஷிசேதனம்; அதன் ஞானமின்றிக் கற்பித சர்ப்பத்தின் ஞானம் நிவிருத்தியாதல் பொருந்தாது என்று கூறின்,

142. அதன் சமாதானம் இதுவாம்:—நிவிருத்தி இருவகையாம்.

1. ஒன்று * அத்கியந்தநிவிருத்தி;
2. மற்றொன்று காரணத்தில் லயமாகுதல்.

காரணத்துடன் காரியமும் நிவிருத்தியாகுதல் அந்தியந்தநிவிருத்தியென்பபடும்.

எல்லாக் கற்பிதவஸ்துக்களுக்கும் காரணம் அதிஷ்டானத்தை ஆசிரயித்துக்கொண்டிருக்கும் அஞ்ஞானமாம்.

1. அதிஷ்டான ஞானத்தினாலேயே அஞ்ஞானத்தோடு கற்பிதகாரியங்களின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது.

■ வஸ்திரம் தனக்குத் தானுடன் எரிந்துபோகுதல் அத்தியந்த நிவிருத்தி. கடம் உடைந்து மண்ணாப்போகுதல் மற்றொருவித லயரூபநிவிருத்தி.

2. ஆனால் காரணத்தில் லயமாகும் நிவிருத்தி அதிஷ்டான ஞானமின்றியும் உண்டாகும்.

சமுத்தியிலும் பிரளயத்திலும் பதார்த்தங்களும் அதிஷ்டான ஞானமின்றி அஞ்ஞானத்தில் லயமடைகின்றன. அங்குச் சர்வபதார்த்தங்களின் லயத்துக்குக் காரணம்போகத்திற்கு எதிர்முகமாகும் கர்மத்தின் அபாவமாம். அங்ஙனமே அதிஷ்டான சாக்ஷியின் ஞானமின்றியே சர்ப்பஞானம் நிவிருத்தியாகிறது. அங்குச் சர்ப்பஞானத்துக்கு விஷயமான சர்ப்பத்தின் அபாவமே சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்திக்குக் காரணமாகிறது.

இவ்வாறு ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. சர்ப்பஞானத்துக்கு விஷயமான சர்ப்பத்தின் அபாவத்தால் சர்ப்பஞானத்தின் லயமுண்டாகின்றது.

143. இரஜ்ஜு ஞானசமயத்தில் சாக்ஷியின் விளக்கமுண்டாகின்றது.

அல்லது, சர்ப்பமும் அதன் ஞானமுமாகிய இரண்டும் ரஜ்ஜுஞானத்தினாலேயே நிவிருத்தியாகின்றன. ஏனெனின், ரஜ்ஜுவின் பிரத்தியக்ஷஞானமுண்டாகும்போது அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி நேத்திரவாயிலாக வெளிப்பட்டு ரஜ்ஜுதேசத்தை யடைந்து அதன் சமானாகாமாகின்றது. ஆதலால் ரஜ்ஜுவின் பிரத்தியக்ஷசமயத்தில் விருத்தியுபகிதசேதனமும் ரஜ்ஜு உபஹிதசேதனமுமாகிய இரண்டும் ஒன்றாகின்றன, அவற்றிற்குப் பேதமிருப்பதில்லை. இதில் இது ஏதுவாம்:—சேதனத்துக்குச் சொரூபமாகவோ பேதம் ஓரிடத்துமில்லை. ஆனால் உபாதிபேதத்தால் சேதனத்திற்குப் பேதமுண்டாகிறது. விருத்தியுபஹித சேதனத்தையும் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்தையும் பேதிக்கும் உபாதிகள் விருத்தியும் ரஜ்ஜுவுமாம்.

1. அந்த விருத்தியும் ரஜ்ஜுவும் வேறுவேறிடங்களி் விருக்கும்போது உபாதிபுடைய சேதனங்கட்குப் பேதமுண்டாகிறது.

2. இரண்டு உபாதிகளும் ஓரிடத்தி் விருக்கும்போது உபஹித சேதனங்கட்கும் பேதம் சம்பவிக்கிறதில்லை.

இது வேதார்த்தபரிபாஷைமுதலிய கிரந்தங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

1. வெவ்வேறிடங்களி் விருக்கும் உபாதிகளினாலேயே உபஹிதசேதனத்துக்குப் பேதமுண்டாகிறது.

2. ஒரே இடத்தில் இரண்டு உபாதிகளு் மிருக்கும்போதும் இரண்டு உபாதிகளா் உபஹிதமான சேதனமும் ஒன்றேயாம்.

இவ்வாறு ரஜ்ஜுவின் பிரத்தியக்ஷஞான சமயத்தில் ரஜ்ஜு உபஹிதசேதனமும் விருத்தியுபஹிதசேதனமும் ஒன்றாயிருக்கின்றன. அங்குச் சாக்ஷிசேதனமே விருத்தியுபஹித சேதனமாம். ஏனெனின், அந்தக்கரணத்திலும் அதன்

விருத்தியிலுமுள்ளதாய் அவற்றைப் பிரகாசிப்பிக்கும் சேதனமாத்நிரம் சாக்ஷி யெனப்படும். இவ்விதமாக ரஜ்ஜு-வின் பிரத்தியக்ஷஞானசமயத்தில் சாக்ஷி சேதனத்திற்கும் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்திற்கும் அபேதமுண்டாகின்றது.

1. ரஜ்ஜு உபஹித சேதனம் ரஜ்ஜுஞானத்தால் விளங்குகிறது.

2. ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்திற்கு வேறுகாத சாக்ஷிசேதனமும் ரஜ்ஜு ஞானத்தால் விளங்குகிறது. இவ்வாறு ரஜ்ஜுஞானசமயத்தில் அதிஷ்டான சாக்ஷியின் விளக்கமிருந்தலால் கற்பித சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்தி சம்ப விக்கின்றது.

144. சகலத் திரிபுடிகளின் ஞானத்தில் சாக்ஷியின் ஞான முண்டாமெனல்.

அல்லது, கடஸ்ததீபிகையில் வித்தியாரண்ய ஸ்வாமிகள் இது கூறி யிருக்கின்றனர்:—

1. “ஆபாஸ ஸஹித அந்தக்காணத்தின் விருத்தி இந்நிரியவாயிலாக வெளியிற் சென்று கடாநி விஷயங்களைப் பிரகாசிக்கின்றது.

2. கடாநிவிஷயம், அங்ஙனமே ஆபாஸசகித விருத்திரூப அவற்றின் ஞானம், அங்ஙனமே ஆபாஸஸஹித அந்தக்காணரூப ஞானம் என்னும் இம் முன்றையும் சாக்ஷி பிரகாசிக்கிறது.”

1. “இது கடம்” என்பதாக ஆபாஸஸஹித விருத்தியினால் கடமாத்நிரத் தின் பிரகாசமுண்டாகிறது.

2. “நான் கடத்தை அறிகிறேன்” என்பதாக

(1) நான் என்னும் சப்தத்துக்கு அர்த்தமாகிய ஞானம்,

(2) ஞேயமாகிய கடம்,

(3) அதன் ஞானம் என்னும் திரிபுடிகளைச் சாக்ஷி பிரகாசிக்கிறது.

(ஞானம், ஞானம், ஞேயமென்னும் முன்றும் திரிபுடி எனப்படும்.)

இவ்வாற்றாற் சகலத் திரிபுடிகளையும் பிரகாசிப்பது சாக்ஷியாம்.

சாக்ஷி தான் அஞ்ஞாதமாயிருந்தால் திரிபுடியின் ஞானம் சாக்ஷியி ஞ ண்டாகாது. ஆதலால் சகலத்திரிபுடிகளின் ஞானத்தில் சாக்ஷியின் ஞானம் அவசியம் உண்டாகிறது.

அந்தச் சாக்ஷிஞானத்தால் சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்தி சம்பவிக்கிறது. இது முற்கிரமப்படி சர்ப்பத்துக்கும் அதன் ஞானத்துக்கும் அதிஷ்டானம் கள் வெவ்வேறெனச் சொல்லப்பட்டது. இதில் இவ்வளவு சங்கை சமாதானம் கள் உள. இப்பக்ஷத்தில் மற்றும் அநேக சங்கை சமாதானவடிவ விவர தங்களுள்.

145 சர்ப்பத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் சாக்ஷியாதல் 145, 146.

ஆதலால் சர்ப்பத்துக்கும் அதன் ஞானத்துக்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்றே
யென்னும் பகிஷ்த்தைக் கூறுகின்றார்:—

ஆண்டு வெளியிலிருக்கும் ரஜ்ஜு-சேதனம் சர்ப்பத்துக்கும் அதன்
ஞானத்துக்கும் அதிஷ்டானம் என்று கூறின்—

அது கூடாது. ஏனெனின்—

1. எவ்வளவு ஞானம் உண்டாகின்றனவோ, அவை பிரமாதா அல்லது
சாக்ஷியை ஆசிரயித்துண்டாகின்றன. ஞானம் வெளியிலுள்ள ரஜ்ஜு-சேதனத்
தின் ஆசிரிதமெனல் கூடாது.

2. அதுபோல சர்ப்பத்திற்கும் சர்ப்பஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம்
அந்தக்கரண உபஹித சாக்ஷிசேதனமென்று கொள்ளின், சரீரத்திலுள் அந்
தக்கரண தேசத்தில் சர்ப்பம் தோற்றுதல் வேண்டும்; ரஜ்ஜு-வினிடத்தில்
சர்ப்பம் தோற்றவேண்டியதில்லை. உள்ளே உற்பத்தியாகிய சர்ப்பம் மாயை
யின் பலத்தால் வெளியில் தோற்றுவதாகக் கொள்ளின் ஆத்மக்கியாதியின்
மதம் சித்திக்கும்.

இவ்விதத்தால்

1. ரஜ்ஜு உபஹிதசேதனம் ஞானத்துக்கு அதிஷ்டானமாகாது.

2. அந்தக்கரண உபஹிதசேதனம் சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானமாகாது.

ஆதலால் சர்ப்பத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்
றெனல் பொருந்தாது. அங்ஙனமாயினும், ரஜ்ஜு-வின் அருகிற்சென்ற அந்தக்
கரணத்தின் “இது” எனும்வடிவ விருத்தியிலுள்ள சேதனத்தின் ஆசிரித
மான அவித்தை சர்ப்பாகார ஞானாகார பரிணாமங்களை யடைகிறது.

1. உபஹித சேதனத்திலுள்ள அவித்தையின் தமோருணம்சம் சர்ப்ப
பந்திற் உபாதானகாரணமாம்.

2. அதிற்றினையுள்ள சத்துவ ருணம்சம் சர்ப்பத்தின் ஞானத்திற்கு
உபாதானகாரணமாம். சர்ப்பத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் விருத்திபு
ஹித சேதனம் அதிஷ்டானமாம்.

1. விருத்தி வெளியில் ரஜ்ஜு-தேசத்திற் சென்றது. அதனால் விருத்தி
யுபஹித சேதனமும் வெளியில் இருக்கிறது. ஆதலால் அது சர்ப்பந்தின் ஆசிரித
மாதல் கூடும்.

2. அந்தக்கரணத்தின் சொரூபம் எவ்வளவோ, அவ்வளவே சாக்ஷியின்
சொரூபமுமாய்ச் சரீரத்திலுள்ளிருக்கும் அந்தக்கரணமே விருத்திஸ்வரூப

பரிணாமத்தை யடைகிறது. ஆதலால் விருத்தியுபவ்வித சேதனம் சாக்ஷியாம். அதனால் அது ஞானத்துக்கு ஐசியமானதல்.

ரஜ்ஜு பிரத்தியக்ஷமாகும்போது ரஜ்ஜு-சேதனமும் விருத்திசேதனமும் இரண்டும் ஒன்றாகுதலால் ரஜ்ஜு ஞானத்தில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் நிவிருத்தியாதல் கூடும்.

146. யாண்டு ஒரே ரஜ்ஜுவில் பத்துப் புருஷர்களுக்குச் சிலருக்குச் சர்ப்பமும், சிலருக்குத் தடியும், சிலருக்குப் பூமாவும், சிலருக்குப் பூமியின் வெடிப்பும் சிலருக்கு நீர்த்தாரையுமாய் வெவ்வேறுகத் தோற்றுக்கின்றதோ, அல்லது எல்லோருக்கும் சர்ப்பமே தோற்றுக்கின்றதோ, ஆண்டு எந்தப் புருஷனுக்கு ரஜ்ஜுவின் சாக்ஷாத்கார முன்டாகின்றதோ, அவனது விருத்தி சேதனத்தில் கற்பித அத்தியாசத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகிறது. எவனுக்கு ரஜ்ஜு-ஞான முன்டாகவில்லையோ, அவனுக்கு அத்தியாசத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகிவிடவில்லை. ஆதலால் விருத்திசேதனமே கற்பிதத்தின் அதிஷ்டானமாம்; ரஜ்ஜுமுதலிய விஷய உபவ்வித சேதனமன்று.

ரஜ்ஜு உபவ்வித சேதனத்தைச் சர்ப்ப தண்டாசிகளுக்கு அதிஷ்டானமெனக் கொள்ளின், பத்துப் புருஷர்களுக்குத் தோற்றமும் பத்துப்பொருள்களும் ஒவ்வொருவனுக்கும் தோற்றுதல் வேண்டும். ஆனால் எமது கிரமப் படி எவனுடைய விருத்தி சேதனத்தில் எதப்பொருள் கற்பிதமாகிறதோ, அந்தப்பொருள் அவனுக்குமாதிரித் தோற்றுகிறது; பிறனுக்குத் தோற்று கிறதில்லை.

இவ்வாறு வெளியிலுள்ள சர்ப்பாசிகளுக்கும் அவற்றின் ஞானத்திற்கும் விருத்தியுபவ்விதசாக்ஷி அதிஷ்டானமாம். சொப்பன பதார்த்தங்களுக்கும் அவற்றின் ஞானத்திற்கும் அநதக்காண உபவ்வித சாக்ஷியே அதிஷ்டானமாம்.

இவ்வாற்றால் சதசத்துகளுக்கு விலக்ஷணமான அநிரவசனீய அவித்தையின் பரிணாமமான அநிரவசனீயசர்ப்பாசிகளின் கியாதி (பிரதிதியும் சொல்லுதலும்) ■ அநிரவசனீயக்கியாதி யெனப்படும்.

147. பிரசினம்:—அபாரமித்தையாகிய ஜகத்தின் ஆதாரமும் அதிஷ்டானமு மெவையெனல்.

சிஷ்யன் கேட்கலாயினான்.

சுவாமி! எதன்கண் இந்த அபாரமான ஜகத்துத் தோற்றுக்கின்றதோ, அத்தன்மைய இதன் ஆதாரம் யாது? அதனை எனக்குச் சொல்லவேண்டும்.

■ அநிரவசனீயக்கியாதி ஸ்ரீ விருத்திரத்னாவலியின் எட்டாவது ரதத்தில் நெறித சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவே விரிவாய் ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரத்தின் எழாவது பிரளாகத்தில் கிருபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மூற்கூறிய பிரசினத்தின் உத்தரம் 148, 149.

148. மித்தையாகிய ஜகத்திற்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும் நீயெனல்.

புரீ குரு சொல்லவற்றார்.

சிஷ்யனே! உன்னுடைய நிஜரூப அஞ்ஞானத் (பிரஹ்ம்ஸ்வரூபமாக வறியாத) தினால் உனக்கு மித்தையான ஜகத்துத் தோற்றுகிறது. ஆதலால் ஜகத்துக்காதாரமும் அதிஷ்டானமும் நீ. எங்ஙனம் : ரஜ்ஜுவை யறியாமையால் மித்தையான சர்ப்பம் தோற்றுகிறது; அங்கு மித்தையான சர்ப்பத்துக்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும் ரஜ்ஜுவாம்.

மித்தியாசர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானம் முக்கிய (சித்தாந்த) மான இரண்டாவது பக்ஷத்தில் விருத்தியுபவிரித சேதனமும், முதற்பக்ஷத்தில் ரஜ்ஜு உபவிரித சேதனமுமாம். எந்தப்பக்ஷத்திலும் ரஜ்ஜு அதிஷ்டானமன்று.

அங்ஙனமாயினும், முதற்பக்ஷத்தில் சேதனத்தில் அதிஷ்டானத்தன்மையின் உபாதி ரஜ்ஜுவாம். ஆதலால் ஸ்தூல திருஷ்டியினால் ரஜ்ஜுவே யதிஷ்டான மெனப்படுகிறது. மித்தியாசர்ப்பத்துக்கு ரஜ்ஜு அதிஷ்டானமும் ஆதாரமுமா யிருப்பதுபோல மித்தியா ஜகத்துக்கு நீயே அதிஷ்டானமும் ஆதாரமுமாயிருக்கறாய்.

149. ஆத்மாவின் சாமானியரூபம் ஆதாரமும்

விசேஷவடிவம் அதிஷ்டானமுமாமெனல்.

இவ்விடத்தில் இது ரகசியமாம்:—ரஜ்ஜுவில் இரண்டு ஸ்வரூபங்களுள்.

1. ஒன்று சாமானியரூபம்.

■. மற்றொன்று விசேஷரூபம்.

1. சாமானியவடிவம் “இது” என்பதாம்.

2. விசேஷவடிவம் “ரஜ்ஜு” வாம்.

1. “இது சர்ப்பம்” என்று மித்தியாசர்ப்பத்தோடு அபின்னமாய்ப் பிராந்திகாலத்திலும் தோற்றுகிற “இது” என்னும் ரூபம் சாமானியரூபமாம்.

2. பிராந்திகாலத்தில் எதன் ஸ்வரூபம் தோற்றுகிறது, எது தோற்றுவதனால் பிராந்தி நீங்குகிறதோ, அது ரஜ்ஜுவின் விசேஷரூபமாம்.

அதுபோல ஆத்மாவுக்கும் இரண்டு ஸ்வரூபங்களுண்டு. 1. ஒன்று சாமானியரூபம். 2. ஒன்று விசேஷரூபம்.

1. சத்ரூபம் சாமானியரூபம்.

2. அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்தியமுக்தத்தன்மை முதலியன விசேஷரூபம்.

ஏனெனின்,

1. “ஸ்தூலசூக்ஷ்மசங்காதம் ‘இருக்கிறது’” என்பதில் ஸ்தூலசூக்ஷ்ம சங்காதத்தின் பிராந்திசமயத்திலும் மித்தையான சங்காதத்திற்கு வேறுகாமல் சத்ரூபம் விளங்குகிறது. ஆதலால் ஆத்மாவின் சத்ரூபம் சாமானியரூபமாம்.

2. ஸ்தூலரூபம் சங்காதத்தின் பிராந்திசமயத்தில் ஆத்மாவின் அசங்க கடஸ்த நித்தியமுகத்தஸ்வரூபம் தோற்றுதிறதில்லை. ஆனால் அசங்காதில்வ ரூப ஆத்மா தோற்றுவதனால் சங்காத (சரீர) ப்பிராந்தி நிவிருத்தியாகிறது. ஆதலால் அசங்கத்தன்மை, கடஸ்தத்தன்மை, நித்தியமுகத்தத்தன்மை, வியா பகத்தன்மை முதலியன விசேஷரூபங்களாம்.

1. எல்லாப்பிராந்திகளிலும் சாமானியரூபம் உதாரமெனப்படுகின்றது;

2. விசேஷரூபம் அதிஷ்டானமெனப்படுகின்றது.

1. சர்ப்பத்துக்கு ஆசிரயமான ரஜ்ஜுவின் சாமாநிய “இது” எனும் வடிவம் சர்ப்பத்துக்கு உதாரமாயிருக்கிறது;

2. விசேஷ ரஜ்ஜு சொரூபம் அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது.

1. அங்ஙனமே மித்தியாப்பிரபஞ்சத்தின் ஆசிரயமான ஆத்மாவின் சாமா நிய சத்ரூபம் பிரபஞ்சத்தின் உதாரமாம்.

2. அசங்கத்தன்மை முதலிய விசேஷரூபங்கள் அதிஷ்டானமாம்.

இவ்வாறு ஆதார அதிஷ்டானங்களுக்குச் சிறிது பேதம் * சரீவத்நாதம் முனிவரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

150. பிரசினம்:—ஜகத்திருஷ்டாவை ஆத்மாவிற்கு வேறென்ச் சொல்லவேண்டுமெனல்.

சிஷ்யன் கேட்கலாயினான்.

சுவாமி! பொய்யான ஜகத்துக்குத் திருஷ்டா யார்? எவன் அதிஷ்டானமாயும் ஆதாரமாயுமிருக்கிறானோ அவன் திருஷ்டாவாகான். தாற்பரிட மிதுவாம்:—ஜகத்துக்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும் ஆத்மாவாதலால், ஆத்மாவின்னும் வேறாக ஜகத்திருஷ்டாவைச் சொல்லுதல்வேண்டும். அது சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானமும் ஆதாரமுமான ரஜ்ஜு எதுவோ அதனினும் வேறாகிய புருஷன் சர்ப்பத்துக்குத் திருஷ்டாவாதல்போலவாம்.

முற்கூறிய பிரசினத்தின் உத்தரம் 151 - 152.

151. சகல கற்பிதங்கட்கும் அதிஷ்டானமே திருஷ்டாவாதல்.

ஸ்ரீ குருவானவர் சொல்லுவற்றார்.

ஜகத்தில் எந்தவஸ்து மித்தையோ அது அதிஷ்டானத்தில் கற்பிதமாம் அதிஷ்டானம் இருவகைத்தாம்:—ஒன்று சேதனம்; மற்றொன்று ஜடம்.

1. அதிஷ்டானம் ஜடமாயிருக்குமிடத்தில் அதிஷ்டானத்தினும் திருஷ்டா வேறும்.

* இவர் சம்கேஷசாரீரகமென்னும் தூலின் ஆசிரியரும் ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமி களின் பெளத்திர சிஷ்யருமாவர்.

12. சேதனம்;
பாவம்; பெருநி.

ருக்குமிடத்தின் அநிஷ்டானம் இருக்க

சொப்பனத்திற்கு அநிஷ்டானம் சாஷிசேதனம். அதுவே அந்தச் சொப்பனத்திற்குத் திருஷ்டாவாம். அங்ஙனமே ஜகத்துக்கு ஆத்மாவே அநிஷ்டானம். அதுவே திருஷ்டாவாம். ஸ்தூலதிரஷ்டியாகப் பழதையைச் சர்ப்பத்திற்கு அநிஷ்டானமெனக்கொண்டு இச் சங்கை சமாதானங்கள் சொல்லப்பட்டன. சித்தார்த்தத்திலோ சர்ப்பத்துக்கு அநிஷ்டானம் சாஷிசேதனமாம். அதுவே திருஷ்டாவாம். ஆதலால் சகல கற்பிதங்களுக்கும் அநிஷ்டானமே திருஷ்டாவாம். சங்கை சமாதானங்கள் பொருந்தா.

152. மித்தையாகிய சம்சாரத்தின் நிவிருத்தியை விரும்புதல் கூடாது.

சிஷ்யனே ! இவ்விதமாகச் சமுசாரரூபதுக்கம் பிராந்தியால் உன்னிடத்திலே தோற்றுக்கிறது. அந்த மித்தையின் நிவிருத்தியை இச்சித்தல் கூடாது.

திரஷ்டாந்தம்:—ஒரு இந்திரஜாலிகன் ஒருவனுக்குப் பொய்யான சத்துருவை மந்திரபலத்தினால் காண்பிப்பானாயின் அச்சத்துருவைக் கொல்ல அவன் பிரயத்தனப்படுகிறதில்லை; அதுபோல மித்தியாசமுசாரத்தினது நிவிருத்தியின் இச்சை பொருந்தாது.

153. பிரசினம்:—ஜன்மாதி சம்ஸாரம் துக்கவதுவாயிருத்தலின் அதன் நிவிருத்திக்கு உபாயம் எனக்குக் காட்டுவீராக எனல்.

சுவாமி! “ஜகத்து உன்னிடத்தில் மித்தையாக விருக்கிறது; சத்தியமாகவில்லை” யென்று நீங்கள் சொன்னது சத்தியமாகவிருந்தாலும், அந்த மித்தியாரூபத்தினாலாவது அல்லது வேறு எந்த வுபாயத்தினாலாவது ஜனனமாணதி சமுசாரம் என்னிடத்தில் தோற்றுகிறதற்கும்படியான வுபாயத்தைத் தேவரீர் சொல்லி யருளல்வேண்டும்.

“பொய்யை நிவிருத்தி செய்யச் சாதனம் வேண்டியதில்லை” யென்று தேவரீர் சொன்னது சத்தியமாக விருந்தாலும், எவனுக்கு மித்தியாபதார்த்தம் துக்கத்துக்கு ஏதுவாயிருக்கிறதோ, அவனுக்கு அந்த மித்தியாபதார்த்தம் சாதனத்தினால் தள்ளத்தக்கது. ஒருவனுக்குத் தினந்தோறும் பயங்கரமான சொப்பனமுண்டாகிறது. அது பொய்யாகவிருந்தாலும் அதனை நீக்குதற்காக ஜபம் பாதப்பிரக்ஷாளன முதலிய அநேக வுபாயங்களை அதுஷ்டிக்கின்றான். அதுபோல இந்தச் சமுசாரம் பொய்யாகவிருந்தாலும் ஜன்மாதி துக்கத்திற்கு ஹேதுவாக எனக்குத் தோற்றுகிறது. ஆதலால் சமுசாரத்தை நிவிருத்திசெய்ய இச்சிக்கிறேன். தாம் தயவுசெய்து உபாயத்தைக் காட்டுவீ

**154. ஆத்மாவின் அஞ்ஞானத்தினால் ஜகத்தின் பிரதிபி
யுண்டாகின்றது. அதன் நிவிர்த்தியின் உபாயம்
ஞானத்தின் சொரூபமாமெனல்.
புரீகுரு சொல்லவற்றார்.**

சிஷ்யனே! ஜகத்துரூபமான துக்கத்தை நிவிர்த்திசெய்யும் சாதனம் * கேட்டாய். அதை யானுனக்கு முன்னமே சொல்லிவிட்டேன். அதனை இடமாக நிச்சயஞ்செய். அதனால் ஜகத்துரூபதுக்கம் உன்னிடத்திற்காது.

சிஷ்யனே! உன்னுடைய ஆத்ம சொரூபத்தை யறியாததினால் ஜகத் ரூபதுக்கம் உனக்குத் தோற்றுகிறது. அது ஆத்மஞானத்தால் நிவிர்த்திகிறது. எந்த வஸ்து எதன் அஞ்ஞானத்தினால் விளங்குகிறதோ, அந்த வஸ்து அதன் ஞானத்தினால் நீங்குகிறது என்பது நியமம். ரஜஜுவை யறியாததனால் சர்ப்பம் தோற்றுகிறது. அது ரஜஜுவென்று தெரிந்தமாதிரி நிவிர்த்தியாகிறது. அதுபோல ஆத்மாவை யறியாததினால் ஜகத்துத் தோற்றுகிறது. ஆத்மாவை யறிந்தமாதிரி ஜகத்து நிவிர்த்தியாகிறது. அது ஆத்மஞானத்தை யானுனக்குச் சொல்லிவிட்டேன்.

ஜகத்து என்னிடத்தில் முன்றுகாலத்திலுமில்லை. ஏனெனின் அது பதையா யிருக்கிறது. எது மித்தையோ அது அதிஷ்டானத்தின் ஹானினை செய்கிறதில்லை. கானல்ஜலம் பூமியை நனைக்கிறதில்லை. அதுபோல ஜகத் விளங்குகிறது; ஆனால் மித்தையாயிருக்கிறது; எனக்கு ஹானி யுண்டாகவில்லை. சிறிதும் சாமர்த்திய முடையதன்று. “நான் சசுகிடானந்தரூபம். ஹம் ஸ்வரூபமா யிருக்கிறேன்” என்னும் நிச்சயத்திற்கு ஞானமென்பெயர். அதுவே மோகஷத்திற்குச் சாதனம்; வேறெதுவும் சாதனமன்று. அஞ்ஞானத்தை நான் உனக்கு முன்னமே உபதேசம் செய்துவிட்டேன்.

**155. அஞ்ஞானத்தின் நாசம் கேவல ஞானத்தாலாம்;
கர்ம உபாசனைகளா லாகாதெனல்.**

சிஷ்யனே! ஜகத்தின் உபாதானகாரணம் அஞ்ஞானமாம். அந்த அஞ்ஞான நாசத்தால் ஜகத்துத் தானே நாசமாகிறது. ஏனெனின் உபாதான நசித்தபின் காரிய மிருப்பதில்லை. அந்த அஞ்ஞானத்தின் நாசம் கேவல ஞானத்தினால் உண்டாகிறது; கர்மத்தினாலும், உபாசனையினாலும் உண்டாகவில்லை. ஏனெனின் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதி ஞானமாம்; கர்ம உபாசனைகள் விரோதிகளன்று.

நீருஷ்டாந்தம்:—விட்டிஷுள்ளிருக்கும் இருள் எச்செய்கையாலும் நீங்குகிறதில்லை; கேவலம் பிரகாசத்தால் நீங்குகிறது. அதுபோல அஞ்ஞானம்

* முன் இதே தாக்கத்தின்சண் உண் (115-123) பிரசங்கவானிற் சொல்லப்பட்டது. 123-ம் துஷ்டுபாயத்தையே உறுகின்றார்.

வடிவ இருள் ஞானரூப்பிரகாசத்தால் நிவிருத்தியாகிறது; வேறெந்தச் சாதனங்களாலும் நிவிருத்தியாகிதில்லை. சிஷ்யனே! ஜகத்து நிவிருத்தியாகும் படியான உபதேசத்தை யான் உனக்குச் சொன்னேன். இதனை நீ மனதிற்கொண்டு செவ்வையாய் விசாரித்துச் சமுசயங்க ளேதேனுமிருந்தால் கேட்பாயாக.

பிரசிதம் 156-158.

156. முற்கூறிய அர்த்தத்தை அநுவதித்தலோடு
சொல்லப்படும் சங்கையைச் சூசிப்பித்தல்.

சிஷ்யன் கேட்கலாயினான்.

சுவாமி! தாம் சொன்னபடி “ஜகத்திற்குக் காரணம் அஞ்ஞானம். அந்த அஞ்ஞான நாசத்தாலுண்டாகும் ஜகத்தின் நிவிருத்தி ஞானத்தாலுண்டாகிறது” என்பதையும், “ஜகத்து மித்தை; ஜீவன் ஆநந்தஸ்வரூபன்; அவன் பிரஹ்மத்தினும் வேறல்லன்; பிரஹ்மரூபமேயாவன் என்னும் நிச்சயத்திற்கு ஞானமென்று பெயர். அதில் ஜகத்து மித்தை; ஜீவன் ஆநந்தஸ்வரூபன்.” என்பதையும் நான் சத்தியமாக அறிந்தேன்.

ஆனால் ஜீவனும் பிரஹ்மமும் ஒன்றென்றதை யான் அறிவவில்லை; ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதத்தையறிவிக்கும் சங்கை என் மனதில் தோற்றுதலால்.

157. பிரஹ்மமும் எனது சொரூபமும் ஒன்றற்கொன்று
விருத்தமாம். ஆதலால் அதனோடு எனக்கு
ஐக்கியம் பொருந்தாதெனல்.

சுவாமி!

1. நான் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்கிறேன்.
2. அவற்றின் பயனாகிய ஜனனமரணம், சுகதுக்கம் என்பவற்றை யநுபவிக்கிறேன்.
3. அநேகவிதமான ஜகத்து என்னிடத்தில் தோற்றுகிறது.
4. ஜகத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானத்தை நிவிருத்திக்க நான் ஞானத்தை விரும்புகிறேன்.

1. பிரஹ்மத்தில் புண்ணியமில்லை, பாபமில்லை.
2. ஜன்மம் இல்லை, மாணமில்லை, சுதமில்லை, துக்கமில்லை.
3. வேறெவ்விதக் கிலேசமும் பிரஹ்மத்திலில்லை.
4. ஞானத்தின் இச்சையுமில்லை.

ஆதலால் பிரஹ்மத்தின் சொரூபமும் எனது சொரூபமும் ஒன்றற்கொன்று விருத்தமாம். ஆதலால் இரண்டற்கும் ஏகத்துவம் பொருந்தாது.

என்னிடத்திலும் ஜன்மாதிரி சமுசாரம் பரமார்த்தமாயில்லை. என்றாலும் பொய்யான ஜன்மாதிகள் எனக்குப் பிராந்தியினால் தோற்றுவின்றன; பிரஹ்மத்தில் இல்லை. ஜீவனுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் இவ்வளவு பேதமிருத்தலால் ஏகத்துவம் பொருந்தாது.

158. பகதிவடிவத்தன்மையால் விலகணமாயுள்ள ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பீக்கியத்தினால் கர்ம உபாசனைகளைப் பிரதிபாதிக்கும் வேதம் நிஷ்டபலமாமெனல்.
வேறு சங்கை.

சுவாமி ! எனக்கு வேறொரு சமுசயம் உண்டு. அதனைத் தாம் கேட்க வேண்டும். அச்சம்சயம் எத்தன்மையதெனின், அதனால் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவநிச்சயம் கெட்டுப்போகும். அதனைச் சொல்லுகின்றேன். தாம் கேட்டு அச்சம்சயத்தைக் கெடுக்கவேண்டும். வேதத்தில் இவ்வாறு பார்த்திருக்கிறேன்:—புத்திரரூபமான ஒரு விருஷத்தில் இரண்டு பகதிகளுண்டு. அவைகளிரண்டும் சமானமாம். அவற்றில்,

1. ஒன்று கர்மபல போக்தாவாயிருக்கின்றது.

2. மற்றொன்று சுத்தமாய்ப் போகமின்றியதாய் அசங்கமாய்க் கர்மபல போக்தாவைப் பிரகாசிக்கிறது.

இவற்றில்,

1. ஒன்று கர்மபலத்தைப் புசிக்கும் ஜீவனாகத் தோற்றுக்கின்றது.

2. மற்றொன்று பரமாத்மாவாகத் தோற்றுகிறது. ஆதலால் அவற்றிற்கு ஏகத்துவம் பொருந்தாது.

வேதத்திற் கர்மமும் உபாசனையும் வெகுவிரைமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவை ஜீவனும் பிரஹ்மமும் ஒன்றென்பதில் நிஷ்டபலமாய்விடும். ஏனெனின், தாம் ஜீவப்பிரஹ்ம பீக்கியம் கூறுகின்றீர்கள். அது 1. பிரஹ்மத்தில் ஜீவஸ்வரூபத்திற்கு அந்தர்பாவம் சொல்லுகின்றீர்களா? 2. அல்லது ஜீவனிடத்தில் பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபத்திற்கு அந்தர்பாவம் சொல்லுகிறீர்களா?

1. ஒருகால் பிரஹ்மத்தில் ஜீவஸ்வரூபத்திற்கு அந்தர்பாவம் சொல்லும் பக்கத்தில் ஜீவனை பிரஹ்மரூபமாதலால் அதிகாரி இல்லாமற்போவான். அதனால் கர்ம உபாசனைகள் நிஷ்டபலமாகும்.

2. ஜீவனிடத்தில் பிரஹ்மஸ்வரூபத்திற்கு அந்தர்பாவம் சொல்லும் பக்கத்தில்,

1. பிரஹ்மம் ஜீவரூபமாயிருத்தலால் எதன் உபாசனை செய்யப்படுகின்றதோ, அந்த வுபாசியத்தின் அபாவமுண்டாகும். ஆதலால் உபாசனை நிஷ்டபலமாகும்.

2. அன்றியும், கர்மபலத்தைக் கொடுக்கிற பரமாத்மாவின் அபாவமுண்டாகுமாதலின், கர்மம் நிஷ்டபலமாகும்.

மீமாம்ஸகர் சொல்லும் “கர்மமே ஈசுவரன்; அதனாலேயே பயனுண்டா கிறது.” என்னும் வார்த்தை நலமுடையதன்று. ஏனெனின் கர்மம் ஜடம்; அவற்றிற்குப் பலத்தைக் கொடுக்கும் சாமர்த்தியம் பொருந்தாது. ஆதலால் கர்மத்தின் பலத்தை ஈசுவரனே கொடுக்கிறார்.

இவ்வாற்றால் பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவனுக்கும்* ஏகத்துவம்பொருந்தாது.

இலக்கம் 157-ல் உள்ள பிரசினத்தின் உத்தரம். 159-172.

159. நான்கு ஆகாயமும் நான்கு சேதனமும்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லவற்றார்.

சிஷ்யனே ! உனக்குண்டாகிற சந்தேகத்தை நிவர்த்திக்கும் விசாரத் தைச் சொல்லுகிறேன் கேள்.

■ ஆகாசத்திற்கு நான்கு பேதங்கள் உள்—அவை 1. கடாகாசம், 2. ஜலா காசம், 3. மேகாகாசம், 4. மகாகாசம் என்பனவாம். அதுபோல ஒரே சேத னத்திற்கு நான்கு பேதங்களுள்—அவை 1. கூடஸ்தன், 2. ஜீவன், 3. ஈசுவரன், 4. பிரஹ்மம் என்பனவாம்.

இந்நான்கு பேதங்களும் ஆகாயத்தின்போல சேதனத்தினு முண்டு.

சிஷ்யனே ! எப்போது இவற்றின் ஸ்வரூபங்களை நன்றாகக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளுகிறாயோ, அப்போது உனது சங்கைக்குச் சமாதானம் நீயே தெரிந்துகொள்ளுவாய். ஆதலால் நான் உனக்கு இவற்றின் சொரூபங் களைச் சொல்லுகிறேன் கேள். இவற்றைக் கேட்பதினால் சந்தேகமின்றிய ஞானம் உனக்குண்டாகி ஜன்மாதி துக்கங்களும் நாசமாய்விடும்.

160. 1. கடாகாசவர்ணம்.

சிஷ்யனே ! ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிற கடத்துக்கு எவ்வளவு ஆகா சும் அவகாசங் கொடுக்கிறதோ, அவ்வளவு ஆகாசத்தினைக் கற்றோர் † ■■■ காசமென்று சொல்லுவார்.

■ இது பிரமாணகத் தம்சயத்தின் கோநுபமாம்.

† இவ்ரு இது சங்கையாம்:—கடத்திற்கு வெளியே இருக்கிற ஆகாசம் மகாகாச மாம்; அதனின் வேறாய் உள்ளே யிருக்கிற ஆகாசம் கடாகாசமாமென்னும் இக்கடா காசத்தின் லக்ஷணம் எனிடாம். அதனைவிட்டு “ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிற கடத்திற்கு எவ்வளவு ஆகாசம் அவகாசங் கொடுக்கிறதோ, அவ்வளவு ஆகாசம் கடாகாசமாம்” என்று இவ்வாறு லக்ஷணஞ் செய்வதனால் என்ன பிரயோஜனம் ?

இதற்கு இது சமாதானமாம்:—கடாகாசத்திற்கு முற்கூறிய லக்ஷணஞ் செய்யின், கடம் எதில் நிலத்திருக்கின்றதோ, அந்த ஆகாசம் நீந்தாவது சபாலாகாச (ஒட்டா காய) மென்று சொல்லலாகும். அது சாஸ்திரத்திற்கு வீருத்தமாம். ஆதலால் இவ்விர ண்டாவது லக்ஷணம் செய்தல் உசிதமாம்.

161. 2. ஜலாகாசவர்ணனம்.

கிஷ்யனே! ஜலம் நிறைந்த கடத்தில் நகூத்திராதிகளோடு ஆகாசத் தின் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறது. அவ்வாகாயத்தின் * பிரதிபிம்பமும் கர்யமுமாகிய இரண்டும் சேர்ந்து ஜலாகாசமென்று சொல்லப்படும்.

இதில் ஒருவன் சங்கிக்கின்றான்.

ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகாது; ஆனால் கேவலம் நகூத்திராதி களின் பிரதிபிம்பமுண்டாகும். ஏனெனின், ஆகாசம் ரூபமில்லாதது; ரூப முள்ள பதார்த்தங்களின் பிரதிபிம்பமுண்டாமாகவின் ஆகாசத்துக்குப் பிரதி பிம்பம் பொருந்தாது.

அச்சங்கைக்குச் சமாதானம்.

ஜலத்தில் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகாவிடின், குதிரைக்குள் படியளவு ஜலத்தில் மனிதனளவான பெருமையின் (ஆழத்தின்) தோற்ற முண்டாகிறது. அது உண்டாகலாகாது. ஆதலால் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப த்தை ஒப்புக்கொள்ளுதல் தகுதியாம்.

ரூபமில்லாத பதார்த்தத்துக்குப் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறதில்லை யென்று கூறின், அதுவும் நியமமில்லை. ஏனெனின் † ரூபமில்லாத சத்தத்துக்குப் பிர தித்தொனியுண்டாகிறது. அந்தப் பிரதித்தொனிய சத்தத்தின் பிரதிபிம்ப மாம். ஆதலால் ரூபாதே ஆகாசத்துக்கும் பிரதிபிம்பம் கூடும்.

162. 3. மேகாகாசவர்ணனம்.

மேகத்துக்கு எந்த ஆகாசம் அவகாசம் கொடுக்கிறதோ, மேக ஜலத் தில் எந்த ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறதோ, அவ்விரண்டினையும் மேகாகாசமென்பர்.

இதில் ஒருவன் சங்கிக்கின்றான்.

மேகம் ஆகாசத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் அதில் ஜலமும் ஆகாசப்பிரதி பிம்பமும் காணாதவிடம் எவ்வளவு அறியப்படும்?

* ஜலமின்றிப் பிரதிபிம்ப முண்டாகாது ஆதலால் ஈண்டு ஆகாயத்தின் பிரதிபி பம் என்பதனால் கடத்திலுள்ள ஜலம் எதுவோ அதனோடு கூடிய ஆகாயத்தின் பிரதி பிம்பம் கொள்ளப்படுகின்றது.

† குணம் குணத்தை ஆசிரயித்திராது; ஆனால் ஆகாசாதி திரவியத்தை யாசிரயித் திருக்கும் என்னும் நியமப்படி கீலயீதாதி வர்ணமயமான ரூபம் ரூபகுணத்தை ஆசிர யிக்கா திருத்தலால் ரூபாதேமாம். இந்த ரூபாதே கீலமுதலிய வர்ணங்களின் பிரதிபி மம் கண்ணாடிமுதலிய சொச்ச உபாதியில் உண்டாகின்றது. அவ்வளமே ரூபாதே ஆகாசத்திற்கும் ரூபாதே சேதனத்திற்கும் பிரதிபிம்பம் பொருந்துகிறது.

அதற்குச் சமாதானம்.

மேகத்தில் ஜலமும் ஆகாசப்பிரதிபிம்பமும் பிரதிபிஷ்டமாகாவிடினும் அனுமானத்தினால் அறியப்படுகின்றன.

1. மேகத்திலிருந்து ஜலவிருஷ்டி புண்டாவதால் மேகத்தில் ஜலமிருக்கிறதென்று அனுமானமுண்டாகின்றது. மேகத்தில் ஜலமிராதாயின் ஜலவிருஷ்டி மேகத்தினின்று முண்டாகாது.

2. மேகத்திலுள்ள ஜலம் ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடியதாயிருக்கிறது. ஏனெனின், ஜலமிருந்தால் அது ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பமின்றி யிராது. ஆதலால் மேகத்திலுள்ள ஜலமும் ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடியதாம்.

இவ்வாற்றால் மேகத்தில் ஜலம் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப மென்பவற்றின் அனுமான முண்டாகிறது.

163. 4. மகாகாச வர்ணனம்.

பிரஹ்மாண்டத்துக்கு உள்ளும் புறமும் ஒரேவிதமாயும் வியாபகமாயும் இருக்கிற ஆகாசத்தின் ஸ்வரூபத்தை அற்புத புத்தியையுடைய பண்டிதர் மகாகாசமென்று சொல்லுவர்.

164. நான்கு சேதனங்களினது வர்ணனத்தின்

உபோற்காதம்.

சிஷ்யனே! நான்குவித ஆகாசத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொன்னேன். இனி * நான்குவித சேதனத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேள். அதனைக் கேட்பதினால் விசாரத்தின் பயனாகிய ஞானம் அடையப்படும்.

165. 1. கூடஸ்த வர்ணனம்.

புத்தி† அல்லது வியஷ்டி அஞ்ஞானத்தின் அறிஷ்டான சேதனத்துக்குக் கூடஸ்தரென்று பெயர்.

* சில அக்ஷைகள் கிரந்தங்களில் ஜீவன் ஈசுவான் பிரஹ்மம் மூன்று சேதனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அநாதியான ஆறுபதார்த்தங்களிலும் இம்மூன்றே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. கூடஸ்தசேதனத்தை விட்டதனால் ஒருதோஷமு மில்லை. ஏனெனின், கூடஸ்தனுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் பெயர்மாத்மிரத்தில் பேதமாம்; வேறெவ்வித பேதமுமில்லை. இதுவுமன்றி வித்தியாண்யஸ்வாமியுடன் திருக்குத்திருசிய மென்னும் கிரந்தத்தில் கூடஸ்தன் பாசமார்த்திகஜீவனென்றும் ஜாக்கிரகாலத்திலுள்ள அந்தக்கரணப் பிரதிபிம்பன் வியாவகாரிகஜீவனென்றும், சொப்பனத்திலுள்ளவன் பிரதிபாஸிகஜீவனென்றும் சொல்லியிருக்கிறார். இவ்விதத்தால் கூடஸ்தன் ஜீவனிடத்து அந்தர்பாவமாயிருக்கிறான்.

† ஜீவஸ்வரூபம் புத்திப்பிரதிபிம்பமாகவும் அவித்தியாப் பிரதிபிம்பமாகவும் இனி உண்ணிக்கப்படுதலால் இவ்விடத்தில் இரண்டு பக்ஷங்கள் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டன.

1. எந்தப்பக்கத்தில் புத்தியோடுகூடிய சேதனம் ஜீவனாகிறதோ, அந்தப் பக்கத்தில் புத்திக் கதிஷ்டானசேதனம் கூடஸ்த் நெனப்படுகிறது.

2. எந்தப்பக்கத்தில் வியஷ்டி அஞ்ஞானத்தோடுகூடிய சேதனம் ஜீவனென்று சொல்லப்படுகிறதோ, அந்தப்பக்கத்தில் வியஷ்டி அஞ்ஞானத்துக்கு அதிஷ்டான சேதனம் கூடஸ்த் நெனப்படுகிறது.

இந்த ஸ்தானத்தில் இது சித்தாந்தமாம்:—ஜீவத்தன்மைக்கு எது விசேஷணமோ, அதன் அதிஷ்டானத்துக்குக் கூடஸ்த் நென்று பெயராம். இந்தக் கூடஸ்தன் உற்பத்தியில்லாததாம். இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—பிரஹ்மத்துக்கு வேறாக எப்படிச் சிதாபாஸன் உண்டாகிறானோ, அப்படிச் கூடஸ்தனுண்டாகிறதில்லை; ஆனால் பிரஹ்மரூபமாகவே யிருக்கிறான். அது கடாகாசம் மகாகாசத்துக்கு வேறாகாமல் மகாகாசரூபமாகவே யிருப்பதுபோலாம். இந்தக்கூடஸ்தன் எவனோ அவனே ஜத்மபத்திநீலகதியார்த்தமாம். கூடஸ்தனுக்கே பிராந்தியக்கென்றும் நிஜரூபமென்றும் ஜீவஜாகதியென்றும் பெயர்.

166. 2. ஜீவ வர்ணனம் 166-170.

அநேக காமகர்மங்களுடன் கூடிய புத்தியில் உண்டாகிற சேதனப் பிரதிபிம்பத்தை வித்துவான்கள் ஜீவனென்பர். அந்தக் கேவலப் பிரதிபிம்பமாத்திரத்தை ஜீவனென்று சொல்லுவதில்லை. ஆனால் கடாகாசத்தோடு கூடிய ஆகாசப் பிரதிபிம்பத்தை ஜலாகாசமென்று சொல்லுவதுபோலப் பிம்பமாகிய கூடஸ்தனோடு கூடிய சிதாபாசனே ஜீவனென்று சொல்லுகிறார்கள்.

ஆதலால் புத்தியிலுள்ள * சிதாபாஸனம் புத்தியின் அதிஷ்டான சேதனமுமாகிய இரண்டற்கும் † ஜீவனென்று பெயர்.

* இங்கே “சிதாபாஸ” நென்னும் சப்தத்தால் புத்தியோடுகூடிய சிதாபாஸன் கொள்ளப்படும். இவ்வார்த்தை மேல் 157-வது பிரசங்கத்தின் ஆரம்பத்தில் தூலாகிரியரால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. பஞ்சதசியில் ஸ்ரீ வித்தியாரணிய ஸ்வாமிகளும் “புத்தி அதன்கண் உள்ள சிதாபாஸன் அவ்விரண்டற்கும் அதிஷ்டானமாகிய கூடஸ்த சைதன்னியம் என்னும் மூன்றன் சமூகம் ஜீவனெனப்படுகின்றது” என்றெழுதி யிருக்கின்றனர். ஆதலால் புத்தி அல்லது அவித்தை அதன்கண் உள்ள சிதாபாஸன் அவற்றிற் கதிஷ்டானமாகிய கூடஸ்தன் என்னும் மூன்றும் சேர்ந்து ஜீவனெனப்படுகின்றது.

† காமமும் கர்மமுமாகிய ஜலத்தோடுகூடிய புத்திவடிவ கடத்தில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமிருக்கின்றதுஎன்னும் கிரமம் அறிதற்கரியதாம். ஆதலால் ஸ்தூலதேவடிவ கடத்தில் நகசிகைபரியந்தம் சிரம்பியுள்ளது புத்தியாகிய ஜலமாம். அதில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமும் கூடஸ்தனுமாகிய இரண்டற்கும் பெயர் ஜீவனென்னும் கிரமம் அறிதற்கெளியதாம்.

1. இங்குக் கேவல புத்தியோடுகூடிய சிதாபாஸனத் துவம்பதத்தின் அர்த்தமாகிய ஜீவனெனக் கூறின், அதில் பாகத்தியாகலக்ஷணை சம்பவியாது; ஆனால் வாச்சிய பாகம் முழுவதிலையும் விதலாகிய விட்டலக்ஷணை சம்பவிக்கின்றது. அங்ஙனம் கெள்ருதல் ஆசாரியர்களுடைய யுக்திக் விருத்தமாம்.

167. முன் பிம்பமாகிய கூடஸ்தனோடு கூடிய ஆபாஸன் ஜீவன் எனப்
-து. அதனால்,

1. **மூலம்** : தோற்றுகின்றது:—புத்தியிலுள்ள பிரதிபிம்பம் எதுவோ, அது கூடஸ்தனதாம்; வெளிப் பிரஹ்மசேதனத்தினதன்று. ஏனெனின், எதனது பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றதோ, அது பிம்ப மெனப்படுகின்றது. அது கூடஸ்தனைப் பிம்பமென்று சொன்னமையால் அதன் பிரதிபிம்பமாமென்னும் பிரதிபிம்பமுண்டாகின்றது. அதனை இப்போது கூறுகின்றார்.

சிவப்புப் புஷ்பத்தின்பேரில் வைக்கப்பட்ட வெண்மையான ஸ்படிகத்தில் புஷ்பத்தினது சிவப்பு வர்ணத்தின் தோற்றம் உண்டாகிறது. அது அந்தச் சிவப்புப் புஷ்பத்தின் பிரதிபிம்பமாம். அதுபோலக் கூடஸ்தனை யாகிரயித்த புத்தியில் கூடஸ்தனுடைய பிரகாசத்தின் தோற்ற முண்டாகிறது. ஸ்படிகம் மிகவும் சுத்தமாயிருப்பதுபோலப் புத்தியும் சுத்துவகுணத்தின் காரியமாயிருத்தலின் மிகச் சுத்தமாயிருக்கிறது. ஆதலால் கூடஸ்தனது தோற்றத்திற்கும் பிரதிபிம்பமென்று பெயர்.

2. அல்லது, பிரஹ்ம சைதன்னியத்தின் பிரதிபிம்பமுண்டாம். கடத்திலுள்ள ஜலத்தில் மகாகாசத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறது; கடத்திலுள்ளிருக்கும் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறது. ஏனெனின், எவ்வளவு கம்பிரத்துவம் (ஆழம்) ஜலத்தில் காணப்படுகிறதோ அவ்வளவு ஆழம் கடத்திலுள்ள ஆகாசத்தில் இல்லை. அந்த ஆழம் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பமாம். ஆகையால் அது வெளியாகாசத்தின் பிரதிபிம்பமாம்.

1. “விபாபகசேதனத்திற்கு பிரதிபிம்பம் பொருந்தா”தென்று ஒருவன் சொல்லுவானாயின்,

அச்சங்கை ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தால் நிவிருத்தியாகிறது. ஏனெனின், ஆகாசம் விபாபகமாயிருந்தும் அதன் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறது. அங்ஙனமே விபாபக சைதன்னியத்திற்கும் பிரதிபிம்பம் பொருந்தும்.

2. “ரூபமுடைய பதார்த்தத்திற்கு ரூபமுடைய பதார்த்தத்தில் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறது” என்று ஒருவன் கூறுவானாயின்,

அதுவும் நியாயமில்லை. ஏனெனின், “ரூபமில்லாத சப்தத்திற்கு ரூபமில்லாத ஆகாசத்தில் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறது” தென்று முன்னமே (161) சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் சைதன்னியத்திற்கும் பிரதிபிம்பம் கூடும்.

3. அதிஷ்டானத்திற் கயின்னமாய் அதிஷ்டானத்தை மறைப்பது ஆரோப்பிய மெனப்படும். அதிஷ்டானத்தின் வேராய் ஓரிடத்தும் ஆரோப்பியத்தின் தோற்றமுண்டாகிறது. இது அநுபவத்திற்கு விருத்தமாம்.

ஆதலால் தொபாஸனோடு கூடிய புத்திவிஷ்ட கூடஸ்தசேதனன் ஜீவனென்று கொள்ளுதல் தகுதியாம்.

இவ்விதத்தால் புத்தியிலுள்ள ஆபாஸனும் புத்தியின் அதிஷ்டான சேதனமுமாகிய இரண்டற்கும் பெயர் ஜீவனென்று சொல்லப்பட்டது.

1. அந்த ஜீவன் துவம்பதந்தின் வாச்சிய மெனப்படுகின்றது.

2. ஜீவனிடத்திலுள்ள சிதாபாஸனைவிட்டுக் கூடஸ்தன்மாத்நிரம் துவம் பதத்தின் லகூடியமெனப்படுகின்றது.

1. அஹம் (நான் என்னும்) சப்தத்தின் வாச்சியமும் ஜீவனும்.

2. கேவல கூடஸ்தன் அஹம் சப்தத்தின் லகூடியமாம்.

168. சிதாபாஸன் கூடஸ்தன் என்னும் இரண்டற்கும் பெயர் ஜீவனெனும், ஜீவத்தன்மையின் சகல தர்மங்களும் ஆபாஸனிடத்தி லிருக்கின்றன. புண்ணியம் பாபம் அவற்றின் பயனாகிய சுக துக்கம், லோகாந்தரம் போகாதல் இந்த லோகத்திற்கு வருதல் முதலிய எல்லாவற்றையும் ஆபாஸ சகித புத்தி செய்கின்றது; கூடஸ்தன் செய்கிறதில்லை; கூடஸ்தனிடத்தில் கேவலம் பிராந்தியால் தோற்றுகின்றன.

அந்தப் பிராந்தித் தோற்றமும் புத்திசகித ஆபாசனுக்குண்டாகிறது; கூடஸ்தனுக்குண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின்,

1. கூடம் என்பது கொல்லன் பட்டடை. அதுபோல நிர்விகாரமாயிருப்பது கூடஸ்தனென்று சொல்லப்படுகிறது.

2. அல்லது கூடமென்பது மித்தையாகிற புத்தியும் சிதாபாஸனுமார். அவற்றின்கண் அசங்க (பற்றின்றிய) வடிவமாக நிலைத்திருப்பது கூடஸ்தன் எனப்படுகிறது.

ஆகையால் கூடஸ்தனிடத்தில் பிராந்தியாதிகள் சம்பவியா; ஆனால் சிதாபாஸனிடத்தில் சம்பவிற்கும்.

169. முற்றும் விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்துப் புண்ணியபாபங்கள் சுக துக்கங்கள் லோகாந்தரம்போகாதல் வருதல் என்பவை கேவலம் புத்தியி லிருக்கின்றன; * ஆபாஸனிடத்த மில்லை. புத்தியின் சையோகத்தால் ஆபாஸனிடத்தில் இருக்கின்றன.

* இருப்புக் கொப்பரையில் காய்ச்சப்பட்ட தைலத்தில் ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றது. அவ்வக்கினியின் தாபம் (காய்வு) தைலத்திற்கேயாம்; அதன்கண் ணுள்ள ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பத்திற்கில்லை அப்போது தைலநிரம்பிய கொப்பரையின் அதிஷ்டானவடிவ ஆகாயத்திற்கு எங்கிருந்துண்டாகும்? அதுபோலப் புண்ணிய பாபாதி வடிவ சம்ஸ்காரம் எதுவோ அது கேவல புத்தியி லிருக்கின்றது. ஆபாஸனிடத் தும் பிராந்தியின்றி இல்லை. அப்போது அவற்றின் அதிஷ்டான கூடஸ்தனிடத்த எங் கிருந்துண்டாகும்? ஆனால் கூடஸ்தனிடத்த அதன் தோற்றமே அஞ்ஞானத்தினாலாகிய பிராந்தியாம்.

எங்ஙனம் “ஜலசகித கடம் கோணலானாலும் நேரானாலும் ஒருவனால் கொண்டுபோகப்பட்டாலும் கொண்டுவரப்பட்டாலும், அதன் சம்பந்தத்தினால் ஆகாசத்தினுபாசம் சகலக்கிரியைகளையும் செய்கிறதோ, தான் சுதந்தரமாக ஒன்றையும் செய்கிறதில்லையோ, அங்ஙனமே காமகர்மரூபமான ஜலத்தால் நிறைந்த புத்திரரூபமான கடம் புண்ணியமுதலிய சகல விகாரங்களையும் தரிக்கிறது; அதன் சம்பந்தத்தால் சிதாபாஸனும் தரிக்கிறது. கூடஸ்தன் விகாரமு மில்லாதவனு யிருக்கிறான். ஜலம் நிறைந்த கடத்தின் விகாரங்களில்லாததாய்க் கடாகாசமிருக்கின்றது. அதுபோலக் கூடஸ்தனையும்றிக ஆகையால் ஜீவத்தன்மையின் தர்மங்கள் சிதாபாஸனிடத்தில் இருக்கின்றன. ஆயினும் கூடஸ்தனிடத்தில் அஞ்ஞானத்தால் தோற்றுக்கின்றன. ஆகையால் புத்தியினிடத்துள்ள கூடஸ்தசகித சிதாபாஸன் ஜீவனெனப்படுகின்றான்.

170. வர்ணிக்கப்பட்ட ஜீவஸ்வரூபத்தில் பிரஞ்ஞனுக்கு ஹானியுண்டாகிறது. ஏனெனின், சுழுத்தியின் அபிமானியாகிற ஜீவனுக்குப் பிரஞ்ஞனென்று (342) பெயர். சுழுத்தியில் புத்தி அபாவமாயிருத்தலால் புத்தியில் ஆபாஸனும் பொருந்தாது. இதனால் பிரஞ்ஞனுடைய சொரூபத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரத்துக்கும் விரோதம் சம்பவிக்கிறது. இக்காரணத்தால் ஜீவஸ்வரூபம் வேறுவிதமாகச் சொல்லப்படுகிறது:—

1. அஞ்ஞானத்தின் அம்சத்துக்கு வியஷ்டியந்நான மென்று பெயர்.

2. சம்பூர்ண அஞ்ஞானத்துக்கு ஸம்ஷ்டியந்நான மென்று பெயர்.

அந்த அஞ்ஞான அம்சத்திலுள்ள சேதனத்தின் ஆபாஸமும் அஞ்ஞான அம்சத்துக்கு அநிஷ்டானமான கூடஸ்தனுமாகிய இரண்டனையும் சேர்த்து ஜீவனென்னும் பதத்தால் சொல்லுவர். ஆதலால் இந்த ஜீவஸ்வரூபத்தில் பிரஞ்ஞனுக்கு அபாவமில்லை. ஏனெனின், சுழுத்தியில் அஞ்ஞான மிருக்கிறது. சுழுத்தியிலுள்ள சைதன்னியத்தின் பிரதிபிம்பசகித அஞ்ஞானம்சம் எதுவோ, அது புத்திரரூபத்தை யடைகிறது. சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமும் கூடவே யுண்டாகிறது. இந்தச் சிதாபாஸகித புத்தியில் புண்ணியாதி சுமூசாரம் தோற்றுகிறது. இந்த அபிப்பிராயத்தால் சில சாஸ்திரங்களில் புத்தியே ஜீவத்தன்மைக்கு உபாதிபாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விசாரதிருஷ்டியால் பார்க்குமளவில் ஜீவத்தன்மையின் உபாதி அஞ்ஞானமாம்.

■ இங்குப் புத்தி அல்லது புத்தியின் சம்ஸ்காரவடிவம் மாம். அதில் வியஷ்டிய அஞ்ஞானவடிவ ஜலம் நிரம்பியிருக்கிறது. அதில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்ப மிருக்கின்றது.

அல்லது வியஷ்டிய அஞ்ஞானவடிவம் கடமாம். அதில் மலின சத்துவ குணவடிவ ஜலம் நிரம்பியிருக்கிறது. அதில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமிருக்கிறது. அது அதிஷ்டான கூடஸ்தனோடு ஜீவனெனப்படுகின்றது.

171. ஈசுவரவர்ணனம்.

மாயையினிடத்திலுள்ள சேதனத்தின் சாயை † (ஆபாஸம்) மாயையின் அதிஷ்டான சேதனம் என்னும் இரண்டினையும் ஐக்கியம் னென்பர். அந்த ஈசுவரன் மேகாகாசத்துக்குச் சமானமாவர்.

1. அந்த ஈசுவரன் அந்தரியாமீ யாவர். ஏனெனின், எல்லோருள்ளிலுமிருந்து பிரேரணை செய்கிறார்.

2. அவர் சதாமுக்தர். ஏனெனின், அவருக்குத் தமது ஸ்வரூபத்தில் ஆவரணமில்லை. ஆதலால் அவருக்கு ஜன்மமாணாதி பந்தம் தோற்றுக்கிடில்லை. இக்காரணத்தால் ஈசுவரன் நீத்தியமுக்தராவர்.

3. ஈசுவரன் சர்வஞ்ஞர்; சகலபதார்த்தங்களையும் அறிபவராயிருக்கிறார். ஏனெனின், மாயையில் சுத்தசத்துவகுணமுண்டு.

தமோகுண ரஜோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்பட்டதாகாது, ரஜோதமோகுணங்களைத் தான் அமிழ்த்தும் சத்துவகுணம் எதுவோ, அது † சுத்தசத் துவகுணம் மெனப்படும்.

சத்துவகுணத்தினின்றும் ஞான முற்பத்தியாகின்றது. ஆகையால் சத்துவகுணம் பிரகாச ஸ்வபாவமுள்ளதாம். இப்படிப்பட்ட சத்துவகுணமுடைய மாயையிலிருக்கும் சேதனாபாஸத்துக்குத் தன் ஸ்வரூபத்திலாவது வேறு பதார்த்தத்திலாவது ஆவரணம் உம்பளிக்கிடில்லை. ஆகையால் ஈசுவரன் முக்தனும் சர்வஞ்ஞமாவன்.

ஜீவேசுவரர்களிடத்திலுள்ள அதிஷ்டான சைதன்னியம் ஜீவேசுவரரிருவரிடத்திலும் பந்தமோகூத பேதமின்றியதாயிருக்கிறது; ஆகாசம் போல் ஏகாசமா (ஒரே தன்மையா) யிருக்கிறது. ஆனால் ஆபாஸ அம்ஸத்தில் பந்தமோகூதங்க ளிருக்கின்றன. அதிஷ்டானத்தில் ஆபாஸனுக்குப் பிரார்த்தியால் அவை தோற்றுக்கின்றன. ஆதலால் கேவலம் ஆபாசனிடத்தில் பந்தமோகூதங்க ளிருக்கின்றன. அதனிடத்தும் இவ்வளவு பேதமுண்டு:—

1. எந்த ஆபாஸனிடத்தில் ஆவரண மிருக்கிறதோ அவனிடத்தில் பந்த மிருக்கிறது.

2. எவனிடத்தில் சொரூபாவரண மில்லையோ அவன் முக்தனாவன்.

1. ஈசுவரனிடத்தில் ஆவரணமில்லாமையால் ஈசுவரன் சதாமுக்தனாயிருக்கிறான்.

† இவரு “ஆபாஸ” மென்னும் சொல்லால் மாயையோடு கூடிய ஆபாஸம் கொள்ளப்படும்.

† ஓர் பிராஹ்மணஜாதியுடைய ராஜாவானவன் ஷத்திரிய குத்திர சாதியுடைய இரண்டு மந்திரிகளால் தான் அமிழ்த்தப்பட்டாது, அவ்விருவரையும் தான் அமிழ்த்தியிருப்பான். அந்நிலையே ரஜோதமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்பட்டாது, அவ்விருவரையும் தான் அமிழ்த்தும் சத்துவகுணம் எதுவோ, அது சுத்தசத்துவகுணமாம்.

2. ஜீவனிடத்தில் ஆவரணமிருப்பதால் அவன் பந்தனு யிருக்கிறான். பந்தனென்பது கட்டுப்பட்டவனு யிருக்கிறான் என்பதாம். ஏனெனின், எந்த அவித்தையம்சத்தில் உண்டாகிற சைதன்னியத்தி னுபாஸத்திற்கு ஜீவனெ ன்று பெயரோ, அந்த அவித்தைக்கு ஆவரணஞ்செய்தல் சபாவமாம்.

1. மாயை, 2. அஞ்ஞானம், 3. அவித்தை என்பன ஒரே வஸ்துவுக்குப் பெயராயினும்,

1. சத்தசத்துவத்தின் பிரதானத்தால் மாஸை பெனப்படுகின்றது.

2-3. மலினசத்துவகுணத்தின் பிரதானத்தால் அஞ்ஞானமென்றும் அவி த்தையென்றும் சொல்லப்படும்.

ரஜோகுண தமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்பட்ட சத்துவகுணம் மலினசத்துவகுண மெனப்படும்.

ஆதலால் ரஜோகுண தமோகுணங்கள் அதிகமாயிருத்தலால் அவித்தையி னுள்ள ஜீவனுடைய ஆபாஸம்சத்தினை அவித்தையானது சொருபாவரணஞ் செய்கிறது. ஆதலால் ஜீவனிடத்தில் பந்தம் இருக்கிறது; ஈசுவரனிடத்தில்கூட.

1. அதிஷ்டான சேதனத்தோடு கூடிய மாயையில் உள்ள ஆபாஸவடிவ ஈசுவரன் எதுவோ, அது தப்பத்தின் வாசீசிய மெனப்படும்.

2. கேவலம் அதிஷ்டானசேதனம் தப்பத்தின் லக்ஷியமாம்.

“ஈசுவரனே ஜகத்தின் உற்பத்தி பாலனம் சம்ஹாரம் என்பவற்றைச் செய்கிற”ரென்று சகலசாஸ்திரங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—சேதனம்சம் ஆகாசம்போல் அசங்கமாயிருக் கிறது. ஆபாசம்சம் ஜகத்தின் உற்பத்தி முதலியவற்றைச் செய்கிறது. ஆத னிடத்திற்குள் சர்வஞ்ஞத்துவ மிருக்கிறது. பத்தர்களின்பேரில் அறுக்கிக் கம் செய்வதும் மற்ற ஐசுவரியங்களும் கேவலம் ஆபாசனிடத்தி லிருக்கின்றன. சேதனம்சம் ஏகாச (ஒரேவித)மாம். அதனிடத்தில் ஸத்தாஸ்பூர்த்தியைக் கொடுத்தலன்றி வேறு ஐசுவரியம் பொருந்தாது.

172. 4. பிரஹ்மசொருபவர்ணனம்.

பிரஹ்மாண்டத்துக்கு உள்ளும் புறமும் மகாகாசம்போல் நிறைந்திருக் கிற சேதனம் பிரஹ்ம மெனப்படும். அந்தப் பிரஹ்மம் தூரத்திலும் இல்லை; சமீபத்திலும் இல்லை. ஏனெனின், எந்த வஸ்து தனக்குப் பின்னமாயும் தேச ரூப உபாதியுடையதாயுமிருக்கிறதோ, அது சமீபத்திலும் தூரத்திலும் இருப்ப தாகச் சொல்லப்படும். பிரஹ்மம் பின்னமன்று; ஆனால் எல்லாவற்றின் ஆத்மா வாயும் தேசமுதவிய சர்வ உபாதிகளு மில்லாததாயு மிருக்கிறது. ஆகையால் அது தூரத்திலும் சமீபத்திலு மிருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறதில்லை.

■ சூத்திரஜாதியுடைய இரண்டு ராஜபுத்திரர்களால் பிரஹ்மண ஜாதியுடைய ஒரு மந்திரி அமிழ்த்தப்படுவதுபோல இரஜோகுண தமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப் படும் சத்துவகுணம் எதுவோ மலினசத்துவகுண மெனப்படும்.

பிரஹ்மசப்தத்தின் வாச்சியமும் ஸோபாதிகமாம். ஏனெனின் வியாபக வஸ்துவுக்குப் பிரஹ்மமென்று பெயர்.

அந்த வியாபகத்துவம் இருவகைத்தாம். 1. ஒன்று ஆபேக்ஷிக வியாபகத் தன்மை; 2. ஒன்று நிரபேக்ஷிக வியாபகத்தன்மை.

1. எந்த வஸ்து எந்தப் பதார்த்தத்தை யபேக்ஷித்து வியாபகமாக இருக்கிறதோ, எதை யபேக்ஷித்து வியாபகமாக இல்லையோ, அதன்கண் பூபேக்ஷிக வியாபகத்துவங் சொல்லப்படுகிறது. எங்ஙனம்: பிருதிவியாதிகளை யபேக்ஷித்து மாயை வியாபகமாயிருக்கிறது; சேதனத்தை யபேக்ஷித்து அபிபிஷ்யில்லை. ஆகையால் மாயையினிடத்தில் ஆபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் பிருக்கிறது.

2. எந்த வஸ்து எவ்வாற்றையு மபேக்ஷித்து வியாபகமாயிருக்கிறதோ, அதன்கண் உள்ள வியாபகத்துவம் நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் மெனப்படும். அந்த நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் சேதனத்திலிருக்கிறது. ஏனெனின், சேதனத்துக்குச் சமானமாகவாவது அநிகமாகவாவது வேறெதுவும் வியாபகமாயில்லை. ஆனால் சைதன்னியமே எல்லாவற்றினும் வியாபகமாயுள்ளது. ஆகையால் சேதனத்தில் நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் பிருக்கிறது.

இந்த இரண்டுவித வியாபகத்துவங்களுடன் கூடிய வஸ்து பிரஹ்ம சப்தத்திற்கு வாச்சியமாம்; இவ்விருவகை வியாபகத்துவங்களும் மாயாவிரிஷ்ட சேதனத்தில் இருக்கின்றன. ஏனெனின்,

1. விரிஷ்டனிடத்துள்ள மாயா அம்சத்தில் ஆபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் பிருக்கின்றது.

2. சேதன அம்சத்தில் நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் இருக்கின்றது.

சேதனத்தின் * ஏகதேசத்தில் மாயை யிருத்தலாலும் மாயாவிரிஷ்ட சேதனத்தைவிட சுத்தசேதனம் அநிகவியாபகமா யிருத்தலாலும் மாயாவிரிஷ்ட சேதனத்தில் நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் பொருந்தாது. ஆதலால் சுத்த சேதனத்தில் நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் இருக்கிறது. ஐங்ஙனமாயினும், மாயாவிரிஷ்ட சேதனம் பரமார்த்த திருஷ்டியாகச் சுத்தத்திற்கு வேறுகாமல் சுத்த ரூபமாகவே இருக்கிறது. ஆகையால் மாயாவிரிஷ்டத்திலும் சேதனம்சத்தில் நிரபேக்ஷிகமாகவே வியாபகத்துவம் பிருக்கிறது. இவ்வாற்றால்,

1. மாயாவிரிஷ்டமே பிரஹ்மசப்தத்தின் வாச்சியமாதல் கூடும்.

2. சுத்தசேதனம் பிரஹ்மசப்தத்தின் லக்ஷியமாம். ஆகையால் ஈசுவாசப்தம் பிரஹ்மசப்த மிரண்டற்கும் ஒரே அர்த்தம் தோற்றுகிறது; வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் இல்லை.

■ கடத்தை உண்டாக்கும் சக்தி எந்த மண்ணிலுமில்லை; களிமண்ணில் மாத்திரம் பிருக்கிறது.

அண்ணாமாலை,

1. பிரஹ்மசப்தத்திற்கு இது கபாவமாம்.—பலவிடங்களில் லக்ஷியார்த்தத்தை அறிவிக்கின்றது; சிலவிடங்களில் வாச்சியார்த்தத்தைக் கூறுகின்றது.

2. ஈகவாசப்தத்திற்கு இது கபாவமாம்.—பலவிடங்களில் வாச்சியார்த்தத்தைப் போதிக்கின்றது; சிலவிடங்களில் லக்ஷியார்த்தத்தைக் கூறுகின்றது. இவ்வளவு பேதமுண்டு. ஆதலால் இலக்ஷியார்த்தத்தைக்கொண்டு பிரஹ்மசப்தத்துக்கு அர்த்தம் வேறாக நிரூபிக்கப்பட்டது.

இலக்கம் 158 உள்ள பிரசினத்தின் உத்தரம் 173-175.

173. கூடஸ்தர பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கின்றார்;

ஆபாவன் புசிக்கின்றனெனல்.

சில்யனே! நான்குவித சேதனங்களையும் சொன்னேன். அவற்றில்,

1. ஜீவனுடைய ஸ்வரூபத்திலுள்ள மித்தையாகிய ஆபாஸம்சம் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்து அவற்றின் பயனை யறுப்பிக்கிறது.

2. கூடஸ்தனாகிய சேதனம் சிவ (கலியாண) ரூபமாக இருக்கிறது.

ஆகையால் “புத்திரரூப விருக்ஷத்தில் பரமாத்மா ஜீவன் என்று இரண்டு பக்ஷிகளிருக்கின்றன” என்பதாக முதலில் நீ எந்தச் சங்கை செய்கிறாயோ, அதற்குப் பரமாத்மாவையும் ஜீவனையும் கொள்ளலாகாது. ஆனால் கூடஸ்தன் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறார், ஆபாசன் புசிக்கின்றான் என்று உத்தரம் சொல்லப்பட்டது.

174. ஆபாவம் கர்மத்தைச் செய்கின்றது; பலத்தையும் தருகின்றது; சேதனம் தருகிறதில்லையெனல்.

ஜீவஸ்வரூபத்திலுள்ள சேதனத்தின் சாயையாகிற ஆபாஸம்சம் கர்மத்தைச் செய்கிறது. அக்கர்மஞ் செய்யும் ஆபாஸம்சத்துக்கு சாயையாகிய ஈசுவரனுடைய ஆபாஸம்சம் பலனைக் கொடுக்கிறது. இதனால் இவ்வார்த்தை சித்தித்தது:—

1. ஜீவஸ்வரூபத்திலுள்ள ஆபாஸம்சம் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்து அவற்றின் பலத்தைப் புசிக்கிறது.

2. ஈசுவரனிடத்திலுள்ள ஆபாஸம்சம் கர்மபலத்தைக் கொடுக்கிறது.

1. இவ்விரண்டிலுமுள்ள சேதனம்சத்தில் எவ்விதப் பேச்சிற்கு மிடமில்லை.

2. ஜீவனிடத்துள்ள சேதனம்சத்தில் கர்மம் பலம் என்பவற்றின் சம்பந்த மில்லை.

3. ஈசுவரனிடத்துள்ள சேதனம்சத்தில் பலத்தைத் தருதலின் சம்பந்த மில்லை. அச்சேதனத்தில் அவற்றைச் சொல்லுகிறவன் முடன். ஏனெனின், சேதனம் இரண்டிடங்களிலும் அசங்கமாயும் ஏகரூபமாயும் இருக்கிறது;

சதனத்தில் பேதமில்லை. ஜீவசேதனத்தை ஈசுவரசேதனத்துக்கு வேறுக வனும் ஈசுவரசேதனத்தை ஜீவசேதனத்துக்கு வேறுகவேனும் நினைக்கிற ன். நினைக்கத்தக்கவனாவன். இப்படிச் சொல்லுவதனால் “ஜீவனும் பரமாத்மா வும் ஒன்றென அங்கீகரிப்பதில் கர்மோபாஸனைகளைப் பிரதிபாதிக்கும் வேதம் நிஷ்பிரயோஜனமாகும்” என்று செய்யப்பட்ட இரண்டாவது சங்கைக்குச் சமாதானஞ் சொல்லப்பட்டது:—ஜீவசுவரர்களிடத்துள்ள சேதனபாகங்க ளுக்கு அபேதமும், ஆபாஸ பாகத்திற்குப் பேதமுமுண்டு. ஆகையால் இருவகை வசனங்களும் பொருந்துகின்றன.

175. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் இலக்கியார்த்தத்திற்கு அபேத முண்டெனல்.

சிஷ்யனே! நீ செய்த பிரசினங்களுக்கு யான் உத்தரஞ் சொன்னேன்.

1. “ஒரு கிருஷ்ணத்தில் இரண்டு பட்சிகளுண்டு. ஒன்று புசிக்கின்றது; ஒன்று இச்சையின்றி யிருக்கின்றது. ஆதலால் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஐக்கியம் பொருந்தா” தென்று கூறியிருந்தாய்.

அதற்கு “இந்த ஸ்தானத்தில் ஜீவப்பிரஹ்மங்களைக் கொள்ளலாகாது; கூடஸ்தனையும் புத்தியிலுள்ள ஆபாஸனையும் கொள்ளவேண்டும். அவை கடா காசத்தையும் ஆகாசத்தின் சாயையினையும்போலத் தம்மில் பின்னமா யிருக் கின்றன.” என்று யாம் உத்தரஞ்சொன்னோம்.

2. “ஜீவனோ கர்ம உபாசனைகளைச் செய்கின்றவன்; பரமாத்மா பய னைத் தருபவர்; அவர்களுக்கு ஐக்கியம் பொருந்தா” தென்று நீ பிரசினஞ் செய்தாய்.

அதற்கும் யாம் இவ்வாறு உத்தரங் கூற்றோம்:—

1. கர்மத்தைச் செய்பவன் ஜீவனல்லன்; பயனைத் தருபவன் ஈசுவரனல் லன்; ஆனால் ஜீவனிடத்துள்ள ஆபாஸ அம்சம் எதுவோ அது கர்மத்தைச் செய்கிறது.

2. ஈசுவரனிடத்துள்ள ஆபாஸ அம்சம் எதுவோ அது பலத்தைத் தரு கின்றது.

3. ஜீவசுவரனிடத்துள்ள சேதனம்சம் எதுவோ அது கடாகாச மகா காசத்தினைப்போலப் பேதத்தின் கந்தமின்றியதா யிருக்கிறது.

இவ்வாற்றால்,

ஜீவப்பிரஹ்மங்களுக்கு ஏகத்துவஞ் சித்திக்கிறது. ஆகையால், சிஷ்ய னே! “நான் பிரஹ்மம்” என்று நீ அறிவாயாக.

1. நான் என்னும் சொல்லிற்குக் கூடஸ்தனைப் பொருளென்றறி.

2. பிரஹ்மமென்னும் சொல்லிற்குக் மகாகாசத்திற்குச் சமமாகச் சொல் லப்பட்ட லக்கியார்த்தம் பொருளென்றறி.

நான் என்னும் சொல்லிற்கும் பிரஹ்மமென்னும் சொல்லிற்கும் வாச்சி யார்த்தத்தில் அபேதமில்லை; ஆனால் லக்கியார்த்தத்தில் அபேதமாம்.

சிஷ்யனே !

1. எதுவரையில் “நான் பிரஹ்மம்” என்று நீ அறியவில்லையோ, அது வரையில் நீ உன்னைத் தினன் என்றும் துக்கியென்றும் மதிப்பாய்.

2. பரமாத்மாவை வேறாக நினைத்திருக்கின்றாய். அது உனக்குப் பயத் திற்கு இஹுவாகும். ஆகையால் “நான் பிரஹ்ம” மென்று நீ யறி.

176. பிரசினம்:—நான் பிரஹ்மமென்னும் ஞானம்

யாருக்குண்டாகிறது? எனல்.

தத்துவதிரஷ்டி கேட்கலாயினான்.

சுவாமி! “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம் யாருக்குண்டாகிறது? என்பதைத் தாம் கிருபைசெய்து சொல்லியருளல்வேண்டும். தாம் சொன்னா லன்றி நான் இவ்வார்த்தையை அறிந்துகொள்ளமாட்டேன். இக்கேள்வி யால் சிஷ்யனுடைய மனதிலுள்ள இரகசியமான அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. “நான் பிரஹ்ம மென்னும் ஞானம் கூடஸ்தனிடத் துண்டாகிறது? ”
2. அல்லது ஆபாஸகிதபுத்திரி யுண்டாகிறது? ”

1. கூடஸ்தனிடத்துச் சொல்லுவோமாயின் கூடஸ்தன் விகாரியாவன்.

2. ஆபாஸகித புத்திரிற் சொல்லுவோமாயின், அவனுக்கு நான் பிர ஹ்மமென்னும் ஞானம் பிராந்திரூபமாகும். ஏனெனின், “கூடஸ்தனும் பிரஹ் மமு மொன்று; ஆபாஸன் வேறு.” என்று தாம் முன்னமே சொல்லியிருக் கிறீர்கள். ஆதலால் பிரஹ்மத்துக்கு வேறான ஆபாஸைப் பிரஹ்மரூபமாக அறிதல் பிராந்தியேயாகும். சர்ப்பத்துக்கு வேறான ரஜ்ஜுவைச் சர்ப்பரூபமா யறிதல் பிராந்தியாம். இவ்வாறு ஆபாஸகிதபுத்திரி குண்டாகும் “நான் பிரஹ்ம” மென்னும் ஞானம் யதார்த்தமாகாது; பிராந்திவடிவமாகும்.

ஒருகால் ‘நான் பிரஹ்மம்’ என்னும் ஞானத்தைப் பிராந்திரூபமாகவே யங்கீகரிப்போமாயின், இந்த ஞானத்தால் மித்தையாகிய ஜகத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆனால் யதார்த்த ஞானத்தால் மித்தையின் நிவிருத்தி யுண்டா கிறது. அது ரஜ்ஜுவின் யதார்த்த ஞானத்தால் மித்தியாசர்ப்பம் நிவிருத்தி யாவதுபோலாம். இவ்விதத்தால் ஆபாஸஹித புத்திரிக்கு ‘நான் பிரஹ்மம்’ என்னும் ஞானம் பொருந்தாது.

முற்கூறிய பிரசினத்தின் உத்தரம். 177 - 183.

177. ஆபாஸனது சப்த(ஏழு)அவஸ்தைகளின் பெயர் 177-178.

ஸ்ரீ குருவானவர் சொல்லுற்றார்.

சிஷ்யனே ! இப்போது ஆபாஸனது ஏழு அவஸ்தைகளைச் சொல்லு கிறேன் கேள். இவ்வேழில் எதுவும் சேதனமாகிய கூடஸ்தனுக்கில்லை. “நான் பிரஹ்ம” மென்னும் ஞானமும் இவ்வேழினுள்ளேயே இருக்கிறது.

178. சப்தாவஸ்தைகளின் பெயர். (1) அஞ்ஞானம், (2) ஆவரணம், (3) பிராந்தி (விசேஷம்), (4) பரோக்ஷஞானம், (5) அபரோக்ஷஞானம், (6) சோகநாசம் (அர்த்த நிவிருத்தி), (7) அதிஹர்ஷம் (ஆர்த்தப்பிராப்தி).

179. 1 - 2. அஞ்ஞான ஆவரணங்களின் சொரூபவர்ணனம். சிஷ்யனே !

1. “நான் பிரஹ்மத்தை யறியேன்” என்னும் வியவஹாரத்துக்குக் காரணம் அஞ்ஞானமாம்.

2. “பிரஹ்மமில்லை; விளங்கவில்லை” என்னும் வியவஹாரத்துக்குக் காரணம் ஆவரணமாம்.

ஆவரணத்தால் இவ்வியவகாரங்க ளுண்டாகின்றன. ஏனெனின், அஞ்ஞானத்திற்கு இருவகைச் சக்திகள் உண்டி. (1) ஒன்று அஸத்வாபாதகம்; (2) மற்றொன்று அபாநுபாதகம். இவ்விரண்டிற்கும் ஆவரணமென்று பெயர்.

1. “வஸ்து இல்லை” யென்னும் தோற்றத்தைச் செய்யுஞ் சக்தி அஸத்வாபாதக மெனப்படும்.

(2) வஸ்து விளங்கவில்லை யென்னும் தோற்றத்தைச் செய்யும் அஞ்ஞானத்தின் சக்தி அபாநுபாதக மெனப்படும்.

(1) இவ்வாற்றால் “பிரஹ்மம் விளங்கவில்லை” என்னும் வியவகாரத்துக்குக் காரணம் அஞ்ஞானத்தின் அஸத்வாபாதகசக்தியாம்.

(2) “பிரஹ்மம் விளங்கவில்லை” யென்னும் வியவகாரத்துக்குக் காரணம் அஞ்ஞானத்தின் அபாநுபாதகசக்தியாம். இவ்விரண்டிற்கும் ஆவரண மென்று பெயராம்.

180. 3. பிராந்தி வர்ணனம்.

கூடஸ்தனிடைத்தில் தோற்றுகிற ஜன்மாதி சமுசாரம் வேதத்தில் பிராந்தி யெனப்படுகிறது. இதனையே சோகமென்பர்.

181. 4-5. இருவகை ஞானவர்ணனம். (பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம்).

1. “பிரஹ்மமில்லை” என்னும் ஆவரணம்சத்தைப் “பிரஹ்மமிருக்கிறது” என்னும் பரோக்ஷஞானம் நாசஞ்செய்கிறது. ஏனெனின், “பிரஹ்மம்

■ தேகம் பிராணன் இந்திரியம் அந்தக்காணத்தோடுகூடிய சிதாபாஸன் என்னும் இவற்றின் ஜன்மமுதலிய சம்பந்தவிசிஷ்ட தேவல கர்மவழிவ சம்பந்திகளின் பிரதிதி அல்லது சம்பந்தவிசிஷ்ட தர்மியோடுகூடிய தர்மவழிவ சம்பந்திகளின் பிரதிதி தம்விஷயத்தோடு ஆத்மாவிரிட்டுத்துண்டாதல், ஆத்மாவின் தாதாத்மிய சம்பந்தத்தின் பிரதிதி அல்லது சத்தியத்தன்மை முதலிய தர்மங்களின் சம்பந்தத்தின் பிரதிதி தனது விஷயத்தோடு அநாத்மாவில் உண்டாதல் அந்நியாசமெனப்படுகின்றது. இதனையே பிராந்தி, விசேஷம், சோகம் என்று கூறுவர்.

சத்திய ஞான * அநந்தரூபமா யிருக்கிறது” என்னும் ஞானத்துக்குப் பரோக்ஷஞானமென்று பெயர். இந்தப் பரோக்ஷஞானம் “பிரஹ்மமில்லை” என்னும் பிரதிதிக்கு விரோதியாம்; வேறொன்றற்கு விரோதியன்று.

2. “நான் பிரஹ்ம” மென்னும் அபரோக்ஷஞானம் சகல அறித்தியா சமுகத்துக்கும் விரோதியாம். இக்காரணத்தால்,

(1) “பிரஹ்மத்தை நான் அறியவில்லை” என்பது அஞ்ஞானம்.

(2) “பிரஹ்மமில்லை; விளங்கவில்லை” என்பது ஆவரணம்.

(3) “நான் பிரஹ்மமல்லன்; ஆனால் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்வனும் சுகதுக்கங்களை யதுபவிப்பவனுமாகிய ஜீவன்” என்பது பிராந்தி. இவ்வளவு அவித்தியா சமுகத்தை அபரோக்ஷஞானம் நாசம்பண்ணுகிறது.

182. 6. பிராந்தி நாசவர்ணனம்.

(1) என்னிடத்தில் ஜன்மமும் மரணமும்மில்லை.

(2) சுகதுக்கங்களின் லேசமு மில்லை.

(3) ஒரு சமுசார தர்மமும் என்னிடத்தில் இல்லை.

(4) ஆனால் ஜனனமில்லாத கூடஸ்தன்யான் என்று சிஷ்யனே ! இவ்விதமாகச் சர்வ அநர்த்தங்களையும் நிரிஷேதித்தல் பிராந்திநாசத்தின் கவநுபமாம்.

இவ்விடத்தில் கூடஸ்தனிடத்தில் ஜனனத்தை நிரிஷேதிப்பதினால் ஸர்வ அநர்த்தங்களையும் நிரிஷேதித்ததாகக் கொள்ளவேண்டியது. ஏனெனின், ஜனனத்தோற்றத்திற்குப் பின் வேறு அநர்த்தங்கள் தோற்றுகின்றன. ஆதலால் ஜனனத்தை நிரிஷேதிப்பதினால் சகல அநர்த்தங்களும் நிரிஷேதிக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பிராந்திநாசத்தினையே ரோகநாசமென்றும் கூறுவர்.

■ தேசகால வஸ்துக்களால் எதற்கு அந்த (பரிச்சேத) முண்டாகிறதில்லையோ, அத்தன்மைய சர்வதேசத்திலும் சர்வகாலத்திலும் சர்வ வஸ்துக்களிலும் வியாபகமான வஸ்து எதுவோ அது அநந்த மெனப்படுகின்றது. இதனையே விபுவென்றும் பூயாவென்றும் கூறுவர். முன் வஸ்துநிர்த்தேசரூபமங்கல வசாயின் டிப்பணியில் காட்டிய படி பிரஹ்மம் தேசகால வஸ்துக்களால் அந்தமில்லாததாயிருத்தலின் அது சுருதியில் ஆநந்தரூபமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இங்கு அநந்தரூபமென்று சொல்லுதலால் “ஆநந்தவுடிவம் பிரஹ்மமாம்” என்பது அநர்த்தத்தினால் சித்திக்கின்றது. ஏனெனின், சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் பூமவித்தை யின் பிரசங்கத்தில் காரதரை கோக்கிச் சுமந்தமார குருவானவர் கூறியிருக்கின்றார்:— “பூமா(பரிபூர்ணம்) எதுவோ, அது சுருபமாம்; அற்ப (பரிச்சின்ன)த்தில் சுகமில்லை” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அநந்தரூபமெதுவோ அது பூமாவாம். பூமாவென்பது எதுவோ அது ஆநந்தரூபமாமென்று அறிந்துகொள்.

183. 7. ஹர்ஷசொருபவர்ணனம்.

சிஷ்யனே! “நான் அத்வயப் பிரஹ்மஸ்வரூபன்” என்று உனக்குச் சமுசயமின்றி உனது ஸ்வரூபஞானம் எப்போது உண்டாகுமோ, அப்போது உனக்கு ஆநந்தமுண்டாகும். அதனை ஹர்ஷ மென்றறிவாய்.

நான் இப்போது உனக்கு ஏழாவஸ்தைகளையும் சொன்னேன். அவையாவும் ஆபாஸனுடையனவாம்; அவனிடத்திலேயே ஞானமும் இருக்கிறது. “ஞானம் பாருக்குண்டாகிறது” என்ற கேள்விக்கு உத்தரவு சொன்னேன். இன்னும் ஏதாவது கேட்கவிரும்பினால் கேள்.

184. பிரசினம்:—பிரஹ்மத்திற்கு வேறுகிய

ஆபாஸனுக்கு “யான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம் மித்தையாகும். (இலக்கம் 176-ல் உள்ள) பிரசினத்தின் இரகசிய அபிப்பிராயம்.

கூட (இரகசியமான) அபிப்பிராயமாகப் பிரசினஞ்செய்திருந்ததனை இப்போது சிஷ்யன் பிரகடஞ் செய்கிறான்:—

சுவாமி! “கூடஸ்தனும் பிரஹ்மமும் ஒன்று; ஆபாஸன் பிரஹ்மத்துக்கு வேறு.” என்று தாம் முன் சொன்னார்கள்.

அந்தப் பிரஹ்மத்துக்கு வேறுகிய ஆபாஸனுக்கு “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் பிரஹ்மரூபமான ஞானம் பொருந்தாது.

1. “எனது அதிஷ்டானமாகிய கூடஸ்தன் பிரஹ்மரூபமாம்” என்று ஆபாஸனுக்கு ஞானமுண்டாயின், யதார்த்தஞானமாகும்.

2. “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம் யதார்த்தமாகாது. ஏனெனின், நான் என்பது தன் ஸ்வரூபத்திற்காம். அதனை நான் என்கிறார்களோ அந்த ஆபாஸனது சொரூபம் மித்தையாகவின் பின்னமாம். ஆதலால் பிரஹ்மத்தினும் வேறுகிய ஆபாஸனது சொரூபத்தினைப் பிரஹ்மவடிவமாக அறியின் அது மித்தியாஞானமாகும்.

அது சர்ப்பத்துக்கு வேறான ரஜ்ஜுவைச் சர்ப்பரூபமாக அறியும் ஞானம் மித்தையாவதுபோலாம். மித்தையென்பது பிராந்தி. அந்தப் + பிரஹ்ம ஞானத்தைப் பிராந்திரூபமாகச் செல்லுதல் கூடாது.

■ இந்த ஹர்ஷத்திற்கு ஸ்ரீ வித்தியாரண்ணியசுவாமிகள் பஞ்சதசியின் திருப்பதி தீபத்தில் “நிரங்குசத்திருப்பதி” என்று பெயரிட்டிருக்கின்றார். மேலும் மேலும் ஆநந்தத்தில் இச்சை யுண்டாதலால் விஷயாநந்தம் சாங்குசமாயிருக்கிறது. பிரஹ்மாநந்தத்திற்கு மேலான ஆநந்தமில்லாமையால் அது நிரங்குசமாயிருக்கிறது. (அங்குசம்—தடை.)

இவ்வேழவஸ்தைகளில் அஞ்ஞானம், ஆவரணம், விசேஷம் என்னும் மூன்றும் பந்தத்துக்குக் காரணமாயிருக்கின்றன. மற்ற நான்கும் மோகத்துக்குச் சாதனங்களாயிருக்கின்றன.

இங்கு இது பிரசினஞ்செய்யும் சிஷ்யனக்கேட்டும் பிரசினமாம்:—

185. உத்தரம்:—“அகம்” சப்தத்தின் இரண்டர்த்தமும், அவற்றில் கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடுள்ள முக்கிய சாமாஞ்சிகரணியமும், ஆபாஸனுக்குள்ள பாதசாமாஞ்சிகரணியமும்.

சில்யனே! “நான்” என்னும் சப்தத்தின் அர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேள். அதனால் உன்னிருதயத்திலுள்ள சங்கையாகிய களங்கங்கள் அநேகம் நிவிருத்தியாய்விடும்.

சில்யனே! “நான் பிரஹ்ம”மென்னும் ஞானம் புத்திஸூழித ஆபாஸனுக்குண்டாய்க் கூடஸ்தனுக்குண்டாகாவிடினும், அந்த ஆபாஸன் கூடஸ்தனையும் தன் ஸ்வரூபத்தையும் தன்னுத்மாவாக அதாவது தானாகவே அறிகிறான். அந்த ஆத்மா “நான்” என்னும் சொல்லால் கிரகிக்கப்படுகின்றது. அதுவே “அகம்-நான்” என்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாய்.

1. அந்த “நான்” என்னும் சப்தத்தில் விளங்குகிற கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு எப்போதும் அபேதமிருக்கிறது. அது கடாகாசத்துக்கும் மகாசூகாசத்துக்கும் எப்போதும் அபேத மிருப்பதுபோலாம். இக்காரணத்தினால்

1. பிரஹ்மஞானத்தின் சொரூபம் மித்தையாகிய சம்சாரத்தினுள்ளடங்கிய மித்தியாகிதாபாஸனது ஆசிரிதமா யிருத்தலின் மித்தையாம். ஆதலால் இந்த மித்தியா ஞானத்தால் காணற்சலத்தால் தாகம் நீங்குமென்றாற்போலச் சம்ஸாரத்தின் நிவிருத்தி எவ்வள முண்டாகுமென்று சொல்லுகிறாயா?

2. அல்லது அந்த ஞானத்தின் விஷயமாகிய கிதாபாஸனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்குமுள்ள ஐக்கியமெதுவோ, அது சர்ப்பத்திற்கும் ரஜ்ஜுவிற்குமுண்டாம் ஐக்கியத்தைப் போல மித்தையாமாகலின், அந்த மித்தியாவிலுயத்தின் ஞானமும் மித்தையாம் ஆதலால் அந்த மித்தியாஞானத்தினால் சம்ஸாரத்தின் நிவிருத்தி எவ்வள முண்டாகுமென்று சொல்லுகிறாயா?

1. அவற்றுள், ஞானத்தின் சொரூபம் மித்தையாமென்பதையாரும் அங்கீகரித்திருக்கின்றோம். ஆனால் அந்த மித்தையாகிய ஞானத்தினால் சம்ஸாரத்தின் நிவிருத்தி கூடும். ஏனெனின், “யக்ஷனுக்குத் தக்க பலி” என்னும் இவ்வுளக நியாயத்தினால் எங்ஙனம் மித்தையாகச் சம்சாரமிருக்கிறதோ, அங்ஙனமே அதன் நிவிருத்தியின் பொருட்டான ஞானமும் மித்தையா யிருத்தல்வேண்டும்.

அல்லது:—“சமானசத்தையுடைய பதார்த்தங்கள் தம்மிற சாதகபாதகமாம்.” என்னும் நியமத்தினாலும் மித்தையாகிய ஞானத்தினாலேயே மித்தையாகிய சம்ஸாரத்தின் நிவிருத்தி சம்பவிக்கிறது.

காணற்சலமும் தாகமும் சமானசத்தையுடையனவன்று; விஷமசத்தையுடையனவாம். ஆதலால் பிராக்ரிபாவிக காணற்சலத்தினால் வியாவசாரிக தாகத்தின் நிவிருத்தி சம்பவியாது என்பது மேல் ஐந்தாவது தரங்கத்திலும் சொல்லப்படும்.

கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு * முக்கிய சாமானுதிகரணியம் வேதாந்தசாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

எந்த வஸ்துவுக்கு எந்த வஸ்துவோடு எப்போதும் அபேதமிருக்கிறதோ, அந்த வஸ்துவிற்கு அதனோடு முக்கியஸாமானுதிகரணியம் சொல்லப்படுகிறது. எஃங்ஙனம்:—கடாகாசத்துக்கு மகாகாசத்துடன் எப்போதும் அபேதமிருக்கிறது. ஆதலால் கடாகாசம் மகாகாசமாயிருக்கிறது. இவ்வாற்றால் கடாகாசத்துக்கு மகாகாசத்துடன் முக்கியஸாமானுதிகரணிய முண்டு.

இவ்வாறு கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு முக்கியஸாமானுதிகரணிய முண்டு. ஏனெனின், கூடஸ்தனுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் எப்போதும் அபேதமிருக்கிறது. ஆதலால் “நான்” என்னும் சப்தத்தில் விளங்குகிற கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு எப்போதும் அபேதமுண்டு.

2. “நான்” என்னும் சப்தத்தில் விளங்குகிற ஆபாஸனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு தன் ஸ்வரூபத்தைப் பாகித்து அபேதமுண்டாகிறது. எஃங்ஙனம்: முகத்தின் பிரதிபிம்பத்துக்குப் பிம்பசொருபமான முகத்தோடு பிரதிபிம்ப சொருபத்தைப் பாகித்து அபேதமுண்டாகிறது. இக்காரணத்தினால் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் ஆபாஸனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு பாநஸாமானுதிகரணியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

எந்த வஸ்துவிற்குப் பாதமுண்டாய் எதனோடு அபேத முண்டாகிறதோ, அந்த வஸ்துவுக்கு அதனோடு பாதஸாமானுதிகரணியம் சொல்லப்படுகிறது.

2. சிதாபாஸப் பிரஹ்மங்களின் ஒருமைவடிவ ஞானத்தின் விஷயம் மித்தையாம்; ஆதலால் அதன் ஞானமும் மித்தையாம் என்று நீ பிரகடஞ்செய்த இரண்டாவது பகும் சம்பவியாதனன்னும்வார்த்தை இப்போது 185-வது இலக்கத்தில் சொல்லப்படுகின்றது.

* சமான (ஒரு) வேற்றுமையின் பலத்தால் சமான (ஒரு) அதிகாரண (அர்த்தவடிவ ஆசிரய)த்தினையுடைய இரண்டு பதங்கள் எவையோ அவை சமானுதிகரண மெனப்படும். இவ்விரண்டு சப்தம் (சொற்)களுக்குமுள்ள பாஸ்பா சம்பந்த மெதுவோ, அது சாமானுதிகரணியம் (ஒருபொருளுடைமை) எனப்படுகின்றது.

முற்கூறிய சாமானுதிகரண சம்பந்தத்தினை ஜீவ ஈசுவரர்களின் ஈக்கியத்தைப் போதிக்கும் ஒரு வேற்றுமையுடைய பதங்களோடு கூடிய நான்குவேதங்களின் நான்கு மகாவாக்கியங்களிலும் ஆங்கனமே அத்தன்மைய அந்நிய லென்கக வையதிகவாக்கியங்களிலும் அறிந்துகொள்க. அவற்றின்,

1. ஒரு சத்தையும் ஒரு சொரூபமுமுடையனவா யிருத்தலால் வாஸ்தவ பேதம்மறிய இரண்டு பொருள்களை யறிவிக்கும் வாக்கியத்துள்ள இரண்டு பதங்களுக்கு “முக்கிய சாமானுதிகரணியம்” சொல்லப்படுகின்றது. அது கடாகாசபத மகாகாசபதங்கட்கும் கூடஸ்தபத பிரஹ்மபதங்கட்கு மிருப்பதாம்.

2. பின்னசத்தையுடைய இரண்டு பதார்த்தங்களுக்கு ஒரு வேற்றுமையின் பலத்தால் ஈக்கியத்தை (ஒருமையை) யறிவிக்கும் வாக்கியத்துள்ள இரண்டு பதங்களுக்கும் “பாத சாமானுதிகரணியம்” சொல்லப்படுகின்றது. அது ஸ்தானுபத புருஷபதங்கட்கும் ஜகத்துப் பிரஹ்ம பதங்கட்கும் பிம்பப்பிரதிபிம்ப பதங்கட்கு மிருப்பதாம்.

(1) எங்ஙனம்: முகத்தின் பிரதிபிம்பத்திற்குப் பாதமுண்டாய் முகத் தோடு அபேதமுண்டாகிறது. ஆதலால் பிரதிபிம்பம் முகமாம்; வேறன்று. இவ்வாறு பிரதிபிம்பத்திற்கு முகத்தோடு பாதசாமானுதிகரணிய முண்டு.

(2) அல்லது, எங்ஙனம்: கட்டையில் புருஷப்பிரமமுண்டாகிக் கட்டை யெனத் தெரிந்தபின், “புருஷன் கட்டை” என்றில்வாறு புருஷனுக்குக் கட்டையோடு பாதசாமானுதிகரணிய முண்டாகிறது. அங்ஙனமே ஆபாஸனுக் குப் பாதமுண்டாய்ப் பிரஹ்மத்தோடு அபேதமுண்டாகிறது.

ஆதலால் “நான் என்னும் சப்தத்தில் விளங்குகிற ஆபாசன் பிரஹ் மாம்; வேறன்று. இத்தன்மைய பாதசாமானுதிகரணியம் ஆபாஸனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடுண்டாகிறது. இவ்வாற்றால் சிஷ்யனே!

1. “நான்” என்னும் சப்தத்தில் விளங்குகிற கடஸ்தனுக்கு முக்கிய அபேத முண்டு.

2. ஆபாஸனுக்குப் பாதத்தால் அபேதமுண்டு.

186. பிரசினம்:—அகம்விருத்தியில்

கூடஸ்த ஆபாஸர்களின் விளக்கம் கிரமமாக உண்டாகிறதா?

அல்லது கிரமமின்றி யுண்டாகிறதா? எனல்.

தத்துவதிருஷ்டி கேட்கலாயினும்.

ஸ்வாமி! “அஹம் (நான் என்னும்) விருத்தியில் சாக்ஷியும் ஆபாஸனும் விளங்குகின்றன” வென்று தாம் சொன்னீர்கள்.

இதில் எனக்கு ஒன்று தெரியவில்லை. அதாவது,

1. கூடஸ்த ஆபாசர்களின் விளக்கம் யானென்னும் விருத்தியில் கிரம மாக வுண்டாகிறதா?

2. அல்லது கிரமமின்றி யுண்டாகிறதா? என்பதாம். இதன்பொருள் இதுவாம்:—

1. கிரமமாக வென்பது பின்ன பின்னகாலத்தில் உண்டாகிறதா?

2. அல்லது கிரமமின்றி அதாவது ஒரேகாலத்தில் இரண்டன் விளக்க மும் உண்டாகின்றதா? இதனைத் தாம் எனக்கு அறிவிக்கவேண்டும்.

(நிகழ்ந்த பிரசினத்தின் உத்தரம் 187 - 205.)

187. ஒரே சமயத்தில் சாக்ஷி ஆபாஸர்களின்

புரீ குருவானவர் சொல்லுற்றார்.

சிஷ்யனே! ■ பிரசினஞ் செய்ததற்கு நான் பாதசாமானுதிகரணியம் உத்தரஞ் சொல்லு கிறேன். நீ சாவதானமாய்க் கேள். இதைக் கேட்பதினால்

சூரியப்பிரகாச முண்டாகி அஞ்ஞானமாகிய இருளைக் கெடுக்கும். சிஷ்யனே! ஒரேசமயத்தில் சாஸ்திரம் ஆபாஸனம் அஹம் விருத்தியில் விளங்குகின்றன. எல்லாப் பிரகாசங்களிலும் “ஆபாசன்” என்னும் சொல்லால் அந்தக்காண சகித ஆபாஸனைக் கொள்ளவேண்டும்.

1. அந்தக்காணசகித ஆபாஸன் சேதனமாகிய சாஸ்திரக்கு விஷயமாய் விளங்குகிறது.

2. சாஸ்திர ஸ்வயம்பிரகாசரூபமாக விளங்குகிறது. அந்தக்காணத்தின் ஆபாஸசகித விருத்திக்குச் சாஸ்திர விஷயமாகிறது.

கடாதி வெளியிலுள்ள பதார்த்தங்களிலோ இவ்வாறு கிரம முண்டு:—

இந்திரியத்துக்கும் கடத்துக்கும் சையோகமுண்டாகும்போது இந்திரியவாயிலாக அந்தக்காணத்தின் விருத்தி வெளியிற் சென்று கடத்தின் ஸமானாகாரத்தை அடைகிறது. இரும்பினாலாவது மண்ணாலாவது செய்த கருவில் உருக்கிவிடப்பட்ட தாம்பிரம் அக்கருவின் சமானாகாரத்தை யடைவது போல அந்தக்காணவிருத்தியும் கடத்தின் சமானாகாரமாகிறது.

அந்த விருத்தி ஆபாஸனின்றி யுண்டாகவில்லை; ஆபாஸசகிதமாகவே யுண்டாகிறது. ஏனெனின் விருத்தி அந்தக்காணத்தின் பரிணாமம்.

அந்தக்காணத்தின் பரிணாமத்தினை விருத்தி யென்பர்.

அந்தக்காணம் சத்துவகுண காரியமாயிருத்தலின் ஸ்வச்சமாம். ஆதலால் அந்தக்காணத்தில் சேதனத்தின் ஆபாசமுண்டாகிறது. அதுபோல விருத்தியும் ஸ்வச்சமான அந்தக்காணத்தின் காரியமாயிருத்தலால் விருத்தியில் சேதனத்தின் ஆபாசமுண்டாகிறது. உண்டாகின்ற விருத்தி ஆபாஸசகித அந்தக்காணத்தினின்றும் உண்டாகிறது. இக்காணத்தாலும் விருத்தி ஆபாஸ சகிதமாகவே யுண்டாயிருக்கிறது.

188. அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரயமும் விஷயமும்

சேதனமாமெனல்.

விஷயமாகிறது கடம் தமோகுண காரியமா யிருக்கிறது. ஆகையால் அது ஸ்வரூபமாக ஜடமாம். அதில் அஞ்ஞானமும் அதன் ஆவரணமு மிருக்கின்றன.

இதில் இச்சங்கை யுண்டாகிறது:—

அஞ்ஞானமும் அதன் ஆவரணமும் விசாரதிருஷ்டியினால் சேதனத்தி லிருக்கின்றன; கடத்திலில்லை. ஏனெனின். 1. அஞ்ஞானம் சேதனத்தை யாசிரயித்திருக்கின்றது, 2. சேதனத்தையே விஷயமாக்குகின்றதென்பது வேதாந்த சித்தாந்தம்.

1. ஸப்தாவஸ்தையின் பிரசங்கத்தில் அஞ்ஞானத்திற் காசிரயம் அந்தக் காணசகித ஆபாசனென்று சொல்லப்பட்டது. அது அஞ்ஞானத்தின் அபிமானியாம். “நான் அஞ்ஞானி” என்னும் அபிமானம் அந்தக்காணசகித

ஆபாஸனுக்குண்டாகிறது. இக்காரணத்தினால் ஆபாஸன் அஞ்ஞானத்திற் காசிரயமாமெனச் சொல்லப்படுகிறது. * முக்கிய ஆசிரயம் சேதனமாம்; ஆபாஸ சகித அந்தக்காரணமன்று. ஏனெனின், ஆபாஸசகித அந்தக்காரணம் அஞ்ஞானத்தின் காரியமாம். எது எதன் காரியமோ அது அதன் ஆசிரயமாகாது. ஆகையால் சேதனமே அஞ்ஞானத்துக்கு அதிஷ்டானரூப ஆசிரயமாம்.

2. சேதனத்தையே அஞ்ஞானம் விஷயஞ்செய்கிறது. ஸ்வரூபத்தை மறைப்பதே அஞ்ஞானம் விஷயஞ்செய்தலாம். அந்த அஞ்ஞானத்தாலாகிய ஆவரணம் ஜட வஸ்துவில் பொருந்தாது. ஏனெனின், ஜடவஸ்து ஸ்வரூபமாகவே ஆவிரூதமா (மறைக்கப்பட்டதா) யிருக்கிறது. அதில் அஞ்ஞானத்தாலாகிய ஆவரணத்துக்கு ஒரு பிரயோஜனமுமில்லை.

இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானத்துக்கு ஆசிரயமும் விஷயமும் சைதன்னியமே. அந்நு வீட்டின் நடுவிலிருக்கும் இருள் வீட்டின் இடையை மறைப்பது போலாம். ஆதலால் கடத்தின்கண் அஞ்ஞானமும் அதன் ஆவரணமும் பொருந்தா.

189. வெளிப்பதார்த்தங்களில் விநத்தி ஆபாஸன் என்னும் இரண்டன் உபயோகமுமுண்டெனலும் அதன்கண் அஞ்ஞானத்தினால் மறைக்கப்பட்ட கடத்தின் உதாரணமும் 189 - 190.

அதற்குச் சமாதானம் இதுவாம்:-எங்ஙனம் சேதனத்தின் ஸ்வரூபத்துக்கு வேறாகவும் சதசத்து விலகுகண் அஞ்ஞானம் சேதனத்தை யாசிரயித்ததா யிருக்கிறதோ, அந்த அஞ்ஞானத்தால் சேதனம் மறைக்கப்பட்டதா யிருக்கிறதோ, அங்ஙனமே கடத்தின் ஸ்வரூபத்துக்கு வேறான அஞ்ஞானம் கடத்தை யாசிரயித்திராவிடினும், அஞ்ஞானமானது கடாதி ஸ்வரூபமாகப் பிரகாசமில்லாத ஜடஸ்வரூபங்களை ஆக்கியிருக்கின்றது. ஆகையால் கடாதிகள் எப்போதுமே குருடனைப்போல மறைக்கப்பட்டனவா யிருக்கின்றன. அந்த மறைக்கப்பட்ட ஸ்வபாவம் கடாதிகளுக்கு அஞ்ஞானத்தால் உண்டாயிருக்கின்றது. ஏனெனின், தமோகுணப்பிரதான அஞ்ஞானத்தினின்றும் பூதங்களின் உற்பத்திவாயிலாகக் கடாதிகள் உண்டாகின்றன. அத்தமோகுணம் ஆவரணஸ்வபாவமுடையதாம். ஆதலால் கடாதிகள் பிரகாச மில்லாதனவாய்க் குருடாகவே யிருக்கின்றன.

இவ்வாற்றால் இருள் வடிவமான ஆவரணம் கடாதிகளில் அஞ்ஞானத்தாலாகியதாய் ஸ்வபாவசித்தமா (இயல்பாற் பெறப்பட்டதா) யிருக்கிறது.

■ பணத்துக்கு முக்கிய ஆசிரயம் பெட்டிமுதலியனவாம். நான் தனிகள் என்னுமிடத்தில் தனத்தின் அபிமானிவடிவ ஆசிரயம் புருஷனும். அதுபோல அஞ்ஞானத்துக்கு முக்கிய ஆசிரயம் சேதனமாம். அபிமானிரூப ஆசிரயம் ஆபாஸசகித அந்தக்காரணமாம்.

கடாகிகளின் அகிஷ்டான சேதனத்தை யாசிரியித்துள்ள அஞ்ஞானம் சைன்னியத்தை மறைத்து, ஸ்வபாவமாக மறைக்கப்பட்டுள்ள கடாகிகளையும் மறைக்கிறது.

ஸ்வபாவமாக மறைக்கப்பட்டுள்ள பதார்த்தங்களை மறைப்பதில் பிரயோஜன மில்லையாயினும், ஆவரணஞ்செய்யும் பதார்த்தம் பிரயோஜனத்தின் அபேகைப்பின்றியே ஆவரணமின்றியதிற்போல ஆவரணத்தோடு கூடியதிலும் ஆவரணஞ்செய்கிறது. இது உலகத்தில் பிரசித்தம்.

அந்த அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்ட கடத்தையடைந்த அந்தக்காணத்தின் ஆபாஸசூழித கடாகார விருத்தியிலுள்ள

1. வீருத்திபாகமோ கடத்தினுவரணத்தைப் போக்குகிறது;

2. ஆபாஸபாகம் கடத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது.

இவ்வாறு வெளியிலுள்ள பதார்த்தங்களில் விருத்தியும் ஆபாஸனுமாகிய இரண்டும் உபயோகமாகும்.

190. திருஷ்டாந்தம்.

இருளில் மண்ணால் அல்லது இரும்பினால் செய்யப்பட்ட ஒரு வஸ்து சட்டியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அங்குத் தடியால் அந்தச்சட்டியை யுடைத்தாலும் பின் தீபமில்லாமல் உள்ளே யிருக்கும் பொருள் பிரகாசிக்கிறதில்லை. ஆனால் தீபத்தினால் அது பிரகாசிக்கிறது. அதுபோல அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்ட கடத்தின் ஆவரணத்தை விருத்தி நாசஞ்செய்தாலும் கடம் பிரகாசிக்கிறதில்லை. ஏனெனின், கடமோ ஸ்வரூபமாக ஐடம்; விருத்தியும் ஐடம்; அதற்கு ஆவரணத்தைக் கெடுத்தல் மாதிரும் பிரயோஜனமாம்; அதனால் பிரகாச முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் கடத்தைப் பிரகாசஞ்செய்வது ஆபாஸனும்.

நேத்திரத்துக்கு விஷயமான வஸ்துவினது பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் இந்தக்கிரமம் சொல்லப்பட்டது. * சிவனாகிகளுக்கு விஷயமான பதார்த்தங்களினது பிரத்தியக்ஷத்தின் கிரமத்தையும் இவ்வாறே அறிந்துகொள்க.

■ 1. கரோத்திரேந்திரியத்தால் சப்தவிஷயம் பிரத்தியக்ஷமாகுமிடத்துச் சுரோதிரவாயிலாக வெளிப்பட்ட அந்தக்காணத்தின் ஆபாஸனோடு கூடிய விருத்தியானது தூரதேசத்திலாவது சமீபதேசத்திலாவது உள்ள சப்தாகாரத்தின் சமான ஆகாரத்தை யடைகின்றது. அப்போது விருத்தியினால் சப்தத்தின் ஜ்வரணம் கேட்கிறது. ஆபாஸபாகம் சப்தத்தைப் பிரகாசஞ் செய்கிறது.

2. துவக்கிந்திரியத்தால் ஸ்பரிசுணமும் அதற்காகியமான கடாகிகளும் பிரத்தியக்ஷமாகும்போது விருத்தி, சரீரமாகிய கோளகத்தைவிட்டு வெளியே போகிறதில்லை. ஆனால் சரீரத்தின் கிரியையினாலாவது மற்றொன்றின் கிரியையினாலாவது சரீரமாகிய தீகாணத்தோடு சையோகத்தை யடைந்த கடாகி விஷயங்களையும் அவற்றை யாசிரியத்த கடினத்திவடிவ ஸ்பரிசு குணத்தையும் சரீரரூப கோளகத்திலேயே இருப்பதால்

144 அகம்பலிசுத்-கட-ஆபா-எங்-விளங்-உத்-187-205. [நாக்காவத்]

1. விருத்தியும் கடமுமாகிய இரண்டும் ஒரிடத்திருத்தலால் கடத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷை மெனப்படுகிறது.

2. அந்தக்காணத்தின் விருத்தியோ கடகாரமாய்க் கடத்தோடு சம்பந்தப்படாமல் உள்ளேயே இருக்குமாயின் அது கடத்தின் பரோக்ஷஞான மெனப்படுகின்றது.

1. “இது கட” மென்பது அபரோக்ஷஞானத்தின்காரமாம்.

2. “கடமிருக்கிறது” அல்லது “அந்தக் கடமிருக்கிறது” என்பது பரோக்ஷஞானத்தின்காரமாம்.

ஸ்மிருதிஞானமும் பரோக்ஷஞானமேயாம். என்றாலும் ஸ்மிருதிஞானமோ ஸம்ஸ்கார ஜந்நியமாம். அதுமிதிமுதலிய பரோக்ஷஞானம் பிரமாண ஜந்நியமாம். இவ்வளவு பேதமுண்டு.

191. பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், சப்தம், உபமானம், அர்த்தாபத்தி, அநுபலப்தி யென்னும் பிரமாணங்களைக் கூறுதல். 191 - 196.

பிரமாணத்தின் பிரசங்கத்தால் பிரமாண நிரூபணஞ்செய்வாம்:—

ஆபாஸகித அந்தக்காண விருத்தி விஷயம் செய்கிறது. அந்த விருத்தியினால் ஆசிரயத் தோடு ஸ்பரிசத்தின் ஜுவாணம் பங்கமாகிறது; சிதாபாஸன் அதனைப் பிரகாசஞ்செய்கிறது.

3. ரசனேந்திரியந்தால் ரசவிஷயம் பிரத்தியக்ஷமாகும்போதும் விருத்தி ஸிங்ஷையாகிற கோளகத்தை விட்டு வெளியே போகிறதில்லை. ஆனால் ஸிங்ஷையாகிய கோளகத்தோடு ரசவிஷயத்தின் சையோகமுண்டாகும்போது, காலின் துணிப்பாகத்தி லிருக்கும் ரசனேந்திரியத்திலுள்ள ஆபாஸகித விருத்தி ரசத்தை விஷயஞ் செய்கிறது. அங்கு விருத்தியினால் ரஸத்தின் ஜுவாணம் பங்கமாகிறது; சிதாபாஸன் மதுர முதலிய ரஸங்களைப் பிரகாசஞ் செய்கிறது.

4. கிரணேந்திரியந்தால் கந்தம் பிரத்தியக்ஷமாகும்போதும் மூக்காகிய கோள கத்துடன் புஷ்பாதிவடிவ கந்தத்தின் தாசிரயத்திற்கு அல்லது அதன் சூக்ஷ்ம அவயவங் களுக்குச் சையோக முண்டாகுங்காலத்து, மூக்கின் துணிப்பாகத்திலிருக்கும் கிராணேந்திரியத்திலுள்ள ஸாபாஸ அந்தக்காண விருத்தி புஷ்பாதிவடிவத் திரவியத்தின் ஆசிரிதமான கந்தமாந்திரத்தைக் கிரகணம் (விஷயம்) செய்கிறது. அங்கு விருத்தி பாகத்தால் கந்தத்தின் ஜுவாணம் பங்கமாகிறது; விருத்தியிலுள்ள சிதாபாஸ பாகம் கந்தத்தினைப் பிரகாசஞ்செய்கிறது.

இது சுரோத்திர முதலியவற்றின் விஷயம் எதுவோ அதனது பிரத்தியக்ஷத்தின் கிரமமாம்.

1. * சாரீவாக மதஸ்தர்கள் † பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் ஒன்றினையே அங்கீகரிக்கிறார்கள்.

192. 2. † கணுத ககதமதங்களை யறுசரித்தவர்கள் இரண்டாவது அனுமானப் பிரமாணத்தையும் அங்கீகரிக்கிறார்கள். ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷமொன்றையே பிரமாணமெனக் கொள்ளின், திருப்தியை விரும்பியவனுக்குப் போஜனத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஏனெனின், புசிக்கப்படாத போஜனத்தில் திருப்தியின் ஏதுத்தன்மையினது பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண ஜனனியப் பிரத்தியக்ஷ ஞானமில்லை. ஆதலால் புசிக்கப்பட்ட போஜனத்தில் அது பவஞ் செய்யப்பட்ட திருப்தியின் ஏதுத்தன்மை எதுவோ, அதனைப் புசிக்கப்படாத போஜனத்திலும் அதுமானத்தினால் அறிவதனால் திருப்தியை விரும்பியவனுக்குப் போஜனத்திற் பிரவிருத்தி யுண்டாகுதலால் அதுமானப் பிரமாணத்தையும் அங்கீகாரஞ் செய்யவேண்டும். இவ்வாற்றால் கணுத சுதமதங்களை யறுசரித்தவர்கள் பிரத்தியக்ஷம் ‡ அதுமான மென்னும் இரண்டு பிரமாணங்களை அங்கீகாரஞ் செய்கின்றனர்.

193. 3. சாங்கிய சாஸ்திரத்தின் கர்த்தாவாகிய கபிலீ மதத்தை யறுசரித்தவர்கள் மூன்றாவதான சப்தப்பிரமாணத்தையு மங்கீகரிக்கிறார்கள். ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷ அனுமானங்களாகிய இரண்டு பிரமாணங்களையே அங்கீகரிக்கின், அன்னிய தேசத்தில் ஒருவன் தகப்பன் இறந்துபோகிறான். அச்செய்தியை உண்மை யுரைப்போன் ஒருவன் வந்து “உன் பிதா இறந்துபோய் விட்டான்” என்று சொல்லுவானாயின், அப்போது கேட்பவனுக்குத் தகப்பன் இறந்துபோய் விட்டானென்னும் நிச்சய முண்டாகலாகாது. ஏனெனின், தேசார்த்தத்திலுள்ள தகப்பனது மரணத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தாலும் அனுமானப் பிரமாணத்தாலும் சம்பவியாது. இவ்வாற்றால் கபிலீர்

■ கிந்து பூதங்களையும் அங்கீகரித்துத் தேகத்தை யாத்மாவென்று சொல்லுகிறவன் லோகாயதன். அவனுக்கு விலக்ஷணமாய் ஆகாசமின்றிய மற்ற நான்கு பூதங்களை மாத்ரிதம் அங்கீகரித்துத் தேகத்தை யாத்மாவென்று சொல்லுகிறவன் சாரீவாகன்.

† பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணப் பிரமைகளின் நிருபணம் விருத்திரதாவலியின் இரண்டாவது சந்தத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் முதற்பிரகாசத்திலும் விஸ்தாரமாய்ச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

‡ வைசேஷிக சாஸ்திரத்தின் கர்த்தா; இவருக்குக் கணபுக்கென்றும் பெயர்.

சுதமதம் - பெண்தமதம்.

§ அதுமானப்பிரமாண அறுமிதிப் பிரமைகளின் நிருபணம் விருத்திரதாவலியின் மூன்றாவது சந்தத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் இரண்டாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

194. 4. உலமாபிரமாண உலாபிரமாணம் சம்பந்தம் என்கிற
பிரமாணம் உலாபிரமாணம் மங்கிக் கிருக்கிறார்.

194. 4. உலமாபிரமாண கர்த்தாவாகிய கௌதமர் மதத்தை யனுசரித்
தவர்கள் + உலமாபிரமாணத்தையும் நான்காவது பிரமாணமாகக் கொண்டிருக்கின்ற
னர். ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷாதி மூன்று பிரமாணங்களையே அங்கீகரிக்கி
றின், கவ்யத்தை (காட்டுப்பசுவை) பாராத ஒருவன் காட்டுமனிதனால் 'கவய
மிருகம் பசுமாடு போன்றது' என்று கேள்விப்பட்டபின் காட்டுக்குப்போ
ய்க் கவயத்தைப் பார்க்கும்போது அவனுக்கு அக்காட்டுமனிதன் சொன்ன
"கோவின் (ஆலை) ஓக்கும் கவயம் (ஆமா)" என்னும் வாக்கியமும் அதன்
பொருளும் கிணியில் வருகின்றன. அந்த "ஸ்மரணக்குப் பின்" இது கவய
மென்னும் ஞானம் அவனுக்குண்டாகிறது. உலமாபிரமாணத்தை யங்கீ
கரியாவிடின் இந்த ஞான முண்டாகலாகாது. ஆகையால் இத்தன்மைய வில்
கூண ஞானத்துக்கு ஹேதுவான உலமாபிரமாணத்தையு மங்கீகரிக்கி
ன்றார்கள்.

195. 5. பூர்வ மீமாம்ஸையின் ஏகதேசியான பட்டருடைய சிஷ்ய
ராகிய பிரபாகரர் ஐந்தாவது அர்த்தபத்திப்பிரமாணத்தையு மங்கீகரிக்கிறார்.
பகலில் போஜனஞ்செய்யாத புருஷனது ஸ்தூலத்தைக் கண்டு, இவன் இர
வில் சாப்பிடுவன் என்னும் ஞானமுண்டாகிறது. ஏனெனின், இராத்நிரிபோ
ஜனமின்றிப் பகலிற் போஜனத்தை விட்டவனிடத்தில் ஸ்தூலத்தன்மை
பொருந்தாது. ஆதலால் ஸ்தூலத்தன்மை இராத்நிரி போஜனத்தின் சம்பாத்தி
ய (காரிய) மாம். இராப்போஜனம் ஸ்தூலத்தன்மையின் சம்பாதக (காரண)
மாம். சம்பாதகமான இராப்போஜனத்தின் ஞானத்துக்கு ஹேதுவான ஸ்தூ
லத்தன்மையின் ஞானம் + அர்த்தபத்திப்பிரமாண மெனப்படுகிறது.

196. 6. பூர்வமீமாம்ஸகரான பட்டர் ஆறாவது அனுபலத்திப் பிரமாண
த்தையு மங்கீகரிக்கிறார். வேதாந்த சாஸ்திரத்திலும் ஆறு பிரமாணங்கள்
அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அனுபலத்திப் பிரமாணத்தின் பிரயோஜனம்
இதுவாம்:—விடு முதலியவற்றில் கடாதிகளினது அபாவத்தின் ஞான முண்
டாகிறது. அங்கு எப்பதார்த்தத்தின் பிரதிதி யுண்டாகவில்லையோ அதன்
அபாவத்தினது ஞானமுண்டாகிறது. அப்பிரதிதி (தோற்றமையை) அபாவ
த்தி யென்பர், கடத்தின் அப்பிரதிதியினால் கடத்தின் அபாவ நிச்சயமுண்டா

■ சப்தப்பிரமாண சாத்திப்பிரமைகளின் நிரூபணம் விருத்திரதாலையின்
ஐந்தாவது சந்தத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் மூன்றாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்
பட்டிருக்கிறது.

† உலமாபிரமாண உலாபிரமாணம் உலாபிரமாணம் உலாபிரமாணம் உலாபிரமாணம்
நான்காவது சந்தத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் நான்காவது பிரகாசத்திலும் செய்
யப்பட்டிருக்கிறது.

‡ அர்த்தபத்திப்பிரமாண அர்த்தபத்திப் பிரமைகளின் நிரூபணம் விருத்திரத்
தாலையின் ஆறாவது சந்தத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஐந்தாவது பிரகாசத்திலும்
செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்வாறு பதார்த்தங்களின் அபாவ நிச்சயத்துக்குத் தாள் தார்த்தங்களின் அப்பிரதிபினை அனுபலிப்போமான மென்பர்.

197. பிரமாணப் பிரமா ஞானங்களின் லக்ஷணம்.

1. பிரமா ஞானத்துக்கு எது கரணமோ (199) அது பிரமாண மென்புமாம்.

2. ஸ்மிருதிக்கு வேறாய்ப் பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயஞ்செய்யும் ஞானம் பிரமை யெனப்படும்.

ஸ்மிருதிஞானம் பிரமையன்று. ஏனெனின் பிரமாஞானம் பிரமாதாவை யாசிரயித்ததாம். ஸ்மிருதி பிரமாதாவை யாசிரயித்ததன்று; ஆனால் சாஸ்திரையையாசிரயித்ததாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிராந்திஞானமும் சமுசயமும் சாஸ்திரையையாசிரயித்திருப்பனவாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இக்காரணத்தானே ஸ்மிருதி பிராந்தி சமுசயஞானம் என்னும் மூன்றும் ஆபாஸஸூழித் தவித்தவையின் விருத்திருப்பனவாக அந்தக்காணத்தின் விருத்திருப்பனவாக அமைகின்றன. ஆகையால் அவை பிரமாதாவை யாசிரயித்தனவன்று; ஆனால் சாஸ்திரையையாசிரயித்தனவாம். எது அந்தக்காணத்தின் விருத்திருப்பனவானமோ அது பிரமாதாவின் ஆசிரிதமாம். அதுவே பிரமை யெனப்படும். ஸ்மிருதிஞானம் அந்தக்காணத்தின் விருத்திருப்பனவாகவின் பிரமாதாவையாசிரயித்ததன்று; பிரமையுமன்று. ஆகையால் பிரமையின் லக்ஷணத்தில் ஸ்மிருதியின் வேறுபாடு என்று சொல்லுவதில்வேண்டும்.

பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயஞ்செய்யும் ஞானமோ ஸ்மிருதிஞானமும்; ஆனால் ஸ்மிருதிஞானம் ஸ்மிருதியின் வேறன்று. ஆகையால் பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயஞ்செய்யும் ஸ்மிருதியின் வேறாய் ஞானமோ பிரமை யெனப்படும். இவ்விவகணத்தில் ஒரு தோஷமும்இல்லை.

198. ஸ்மிருதிஞானமும் ஆறுபிரமையின் விசாரபூர்வமான கரணத்தின் லக்ஷணமும் 198-199.

வேறு சிலர் ஸ்மிருதிஞானத்தையும் பிரமைவடிவமாகக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் மதத்தின்படி பிரமையின் லக்ஷணத்தில் “ஸ்மிருதியின் வேறாய்” என்று சொல்லுதலில்லை. ஆனால் பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயமாக்குகிற ஞானம் † பிரமை யெனப்படுகிறது.

■ அனுபலிப்போமான அனுபலி (அபாவ)ப் பிரமைகளின் நிருபணம் விருத்திரகவலியின் ஏழாவது தந்திரமும் விருத்திப்பிரபாசத்தின் ஆறுவது பிரபாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

† பதார்த்த அபாவம் பிரமையென்னும் பிரமையின் லக்ஷணம் ஸ்மிருதியில் வேறுபட்டதாம்.

■ பதார்த்த ஞானம் பிரமையென்னும் பிரமையின் லக்ஷணம் ஸ்மிருதி சாதாரணமாக

பிராந்தினூனம் பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயஞ் செய்கிறதில்லை. ஆனால் பாதிக்கப்படும் பொருளை விஷயஞ்செய்கிறது. ஆதலால் பிரமையின் லக்ஷணம் பிராந்தினூனத்திற் செல்லுகிறதில்லை.

எவர்கள் மதத்தில் ஸ்மிருதிநூனத்திலும் பிரமை வியவகாரமுளதோ, அவர்கள் மதத்தில் ஸ்மிருதிநூனம் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியாம்; அவித்தியாவிருத்தியன்று; சாக்ஷியை யாசிரயித்தது மன்று; ஆனால் பிரமாதாவை யாசிரயித்ததாம். ஏனெனின் அந்தக்கரண விருத்தியின் ஆசிரயம் பிரமாதாவே யாம்; சாக்ஷியாகாது.

இவ்விதத்தால் ஸ்மிருதிநூனம்

1. சிலர் மதத்திலோ அநீதக்காரணவிருத்தியா யிருத்தலால் பிரமாருபமாம்.

2. சிலர் மதத்தில் அவித்தியாவிருத்தியா யிருத்தலால் பிரமாருபமன்று.

பிராந்தினூனமும் சமுசயநூனமும் எல்லோர் மதத்திலும் அவித்தியா விருத்தியும் சாக்ஷியை யாசிரயித்தனவுமாம். இதில் ஒரு விவாதமுமில்லை.

விசாரித்துப் பார்க்குமளவில் ஸ்மிருதிநூனமும் அவித்தையின் விருத்தியும் சாக்ஷியின் ஆசிரிதமாம்; பிரமாவடிவமன்று. ஏனெனின், வேதாந்த சம்பிரதாயத்தை யறிந்தவர்கள் பிரமானூனத்தை ஆறுவிதமாகக் கூறியிருக்கின்றனர். அவற்றில் ஸ்மிருதிநூன மில்லாமையால் அது * பிரமையன்று. மதுதநன்ஸ்வாமிகள் ஸ்மிருதிநூனம் சாக்ஷியை யாசிரயித்ததென்றே சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

199. இப்போது அவ்வாறுவிதப் பிரமைகளைச் சொல்லுகிறேன். அவை

1. பிரத்தியக்ஷப்பிரமை, 2. அனுமிதிப்பிரமை, 3. உபமிதிப்பிரமை, 4. சாப்திப்பிரமை, 5. அர்த்தாபத்திப்பிரமை, 6. அபாவப்பிரமை யென்பனவாம்.

■ இங்கு இது விவேகமாம்:—

1. பிரமாருபமான அதுபவத்தின் சம்ஸ்காரத்தா லுண்டாகும் ஸ்மிருதி பாதிக்கப்படும் அர்த்தத்தை விஷயமாக்குவதா யிருத்தலால் யதார்த்தமாகா திருக்கிறது. இதனாலேயே அது அவித்தையின் விருத்தியாம். அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியன்று; சாக்ஷியை ஆசிரயித்திருக்கிறது; பிரமாதாவை யாசிரயித்தவில்லை.

2. யதார்த்த அனுபவத்தின் ஸம்ஸ்காரத்தா லுண்டாகும் ஸ்மிருதிநூனம் பாதிக்கப்படாத அர்த்தத்தை விஷயமாக்குவதா யிருத்தலின் யதார்த்தநூனமாயிருக்கிறது. இதனாலேயே அது அந்தக்கரணவிருத்தியாம்; அவித்தியாவிருத்தியன்று. பிரமாதா யாசிரயித்திருக்கிறது; சாக்ஷியை யாசிரயிக்கவில்லை.

ஆனால் முன்னோர்கள் ஸ்மிருதிநூனத்தை பிரமையாக வியவகரிக்கவில்லை. ஆகையால் இரண்டிவித ஸ்மிருதிகளும் அப்பிரமைகளாம். அவற்றில் அயதார்த்த ஸ்மிருதி அயதார்த்த உப்பிரமையாம். யதார்த்த ஸ்மிருதி யதார்த்த அப்பிரமையாம். இவ்வளவு பேதமண்டு.

முன் சொன்ன பிரத்தியக்ஷாதிப் பிரமாணங்கள் இவற்றிற்கு முறையே காணத்தலா யிருக்கின்றன

பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் காரணம் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமென்று சொல்லப்படும்.

1. அசாதாரணகாரணமே காரண மெனப்படும்.

2. ~~காரண~~ காரியங்களுக்கும் காரணமாயிருப்பது சாதாரணகாரண மெனப்படும்.

1. தர்மாதர்ம முதலியன சகல காரியங்களுக்குங் காரணமாகையால் சாதாரண காரணமாம்.

2. எல்லாக் காரியங்களுக்கும் காரணமாகாமல் யாதேனுமோர் காரியத்திற்குக் காரணமாவது அசாதாரணகாரண மெனப்படும். அது தண்டம் ஸகல காரியங்களுக்குங் காரணமாகாமல் கடாதுகாரிய விசேஷங்களுக்குக் காரணமாவதால் கடத்தின் அசாதாரணகாரணமென்றும் காரணமென்றுஞ் சொல்லப்படுவதுபோலாம்.

1. அதுபோலப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு ஈசுவரனும் ஈசுவரனுடைய இச்சை + முதலியவைகளும் சாதாரண காரணங்களாம். ஏனெனின், ஈசுவரன்

1 கேவல அசாதாரண காரணத்தைக் காரணமெனின், எங்கு இரண்டு அசாதாரணகாரண முனவாகின்றனவோ அங்கு எந்தக் காரணம் காரணமென்னும் நிச்சயமுண்டாகாது. ஆதலால் இரண்டு காரணங்களினின்றும் ஒன்றை வியாபாரவடிவமாகக்கொண்டு எஞ்சியின்ற மற்றக் காரணம் எதுவோ அந்த வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் காரண மெனப்படுகின்றது.

2. எது காரியத்தை ஒன்றன் வாயிலாக உண்டொண்ணுகிறதோ அது வியாபாரமுடைய காரண மெனப்படுகின்றது. அதுவே காரணமாம் எங்ஙனம்: கபாலம் சையோக வாயிலாகக் கடத்தை யுண்டொண்ணுகிறது. அதனால் கபாலம் கடத்தின் வியாபாரமுடைய காரணமாம். அதுவே கடத்தின் காரணமாம்.

3. எது காரியத்தை ஒன்றன்வாயிலாக உண்டொண்ணுது நேரே யுண்டொண்ணுகிறதோ அது கேவலகாரணமாம்; காரணமன்று. எங்ஙனம்: இரண்டு கபாலங்களின் சையோகம் கடத்தை நேரே உண்டொண்ணுகின்றது. ஆதலால் அது கடத்தின் கேவல காரணமாம்; காரணமன்று.

முற்கூறிய காரணத்தின் லக்ஷணம் பிரத்தியக்ஷம் அதுமானம் சப்தம் என்னும் மூன்று பிரமாணங்களிலும் பொருந்துமாயினும் உபமானம் அர்த்தாபத்தி அதுபலப்தி என்னும் மூன்று பிரமாணங்களும் உவமிதிமுதலிய பிரமைகளின் நிர்வியாபார (வியாபாரமின்றிய) காரணங்களாம். அவற்றில் முற்கூறிய காரணத்தினது லக்ஷணத்திற்கு அவ்வியாப்தியுண்டாம். ஆதலால் “வியாபாரத்தின் வேறாகிய அசாதாரணகாரணம் ~~காரண~~ மெனப்படும்” என்னும் காரணலக்ஷணம் தோஷமின்றியதாம். ஏனெனின், சிலவிடத்து வியாபாரமுடையது; சிலவிடத்து வியாபாரமில்லை; இரண்டிடங்களிலும் வியாபாரத்தினும் வேறுதற்ன்மை யிருத்தலால்.

† முதலியவென்னும் சப்தத்தால் ஈசுவரனுடைய குரணம், ஈசுவரனுடைய பிரயத்தினம், காலம், திக்கு, அதிருஷ்டம், பிராகபாவம், பாதிரந்தாபாவம் என்னுமிவ்வேழும் கொள்ளப்படும். இவ்வொன்பதும் சர்வகாரியங்களின் சாதாரண காரணங்களாம்.

முதலியன சகல ஶாரிபங்களுக்கும் காரணங்களாம். அவையின்றி ஒருநாள் நியமு முண்டாவதெனில் ஆதலால் ஶசுவராதிகள் சாதாரணகாணிகளாம்.

2. நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்கள் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் அசாதாரண காரணங்களாம். ஆகையால் அவை பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் காரணங்களாம். இவ்விதமாக நேத்திராதி இந்திரியங்கள் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணங்க ளெனப் படுகின்றன.

200. பிரமாதா பிரமாண பிரமிதி பிரமேய சேதனங்கள்.

வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் இரத்திரியத்தைப் பிரமாணனத்துக்குக் காரணமாகச் சொல்லுவது பொருந்தாது. ஏனெனின் சேதனத்திற்கு நான்கு பேதமுண்டு:—1. பிரமாதாசேதனம். 2. பிரமாணசேதனம். 3. பிரமிதி சேதனம்; அதனையே பிரமாசேதனமென்றும் கூறுவர். 4. பிரமேயசேதனம்; அதனையே விஷயசேதனமென்றும் கூறுவர். இவ்விதத்தால் பிரமையென்பது சேதனத்திற்காம். அசசேதனம் நித்தியமாம்; இரத்திரிய ஜந்நியமன்று. ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ இந்திரியம் அதற்குக் காரணமன்று. அங்கனமாயினும் சேதனத்தில் பிரமாவியவகாரத்தைச் சம்பாதிக்கும் விருத்தியும் பிரமையெனப்படுகின்றது. அவ்விருத்திக்கு இந்திரியம் காரணமாம்.

1. தேகத்தின் மத்தியிலுள்ள அந்தக்காணத்தால் அவச்சின்னமான (வளைபட்ட) சேதனம் பிரமாதா எனப்படும்.

2. அவ்வந்தக்காணமே நேத்திராதி இந்திரியவாயிலாக வெளிப்பட்டு எதுவவரையில் கடாதி விஷயங்கள் இருக்கின்றனவோ, அவ்வளவுவரையில் நீண்டபரிணாமமாகின்றது. மேல் விஷயங்களாகிய கடாதிகளோடு சேர்ந்து கடாதிகளின் வடிவம் எப்படியோ அப்படியே அந்தக்காணத்தின் ஆகார முண்டாகின்றது. குளத்தினுள்ள ஜலம் மடைவழியாய்ப் புறப்பட்டு நீண்ட வாய்க்கால் வடிவடைநது வயலிற் செல்லுகின்றது. வயலிற் பாய்ந்து வயலா காரத்தை யடைகிறது. அதுபோல அந்தக்காணமும் இந்திரியமாகிய ரத்தின் வழியாய் வெளியே சென்று விஷயரூபமான வயலையடைகிறது. அங் குச் சரீரமுதல் கடாதிவிஷயம் வரையிலுள்ள அந்தக்காணத்தின் வாய்க் கால்போன்ற நீண்டபரிணாம மெதுவோ வதனை விருத்திஞானமென்பர். அத னால் அவச்சின்னமான சேதனத்துக்குப் பிரமாணசேதனமென்று பெயர்.

3. விருத்திஞானரூப அந்தக்காண புரிணாமத்தைப் பிரமாணமென்பர். வயலிற் பாய்ந்தஜலம் வயலின் சமானாகாரமாகவதுபோலக் கடாதிவிஷயத்தில் விருத்திசென்று கடாதிகளின் சமானாகாரத்தை யடைகிறது. இச்சமானாகாரத் தால் அவச்சின்னமான சேதனத்துக்குப் பிரமாசேதனமென்று பெயர்.

4. ஞானத்துக்கு விஷயமான கடாதிகளால் அவச்சின்னமான சேதனத் தால் விஷயசேதனமென்றும் பிரமேயசேதனமென்றும் கூறுவர். இவை 'வேதாந்தமயித்த ஆசாரியர்களுடைய பரிபாஷைகளாம்.

201. அவச்சேத வாதத்தின்படி பிரமாதா சாக்ஷிகளோடு

விசேஷண உபாதிதகளின் லக்ஷணம்.

இதில் இவ்வளவு பேதமாம்:—அவச்சேதவாதம் கொள்ளுவோர் மதத் திலோ,

1. அந்தக்காண விசிஷ்டசேதனம் பிரமாதாவாம். அதுவே கரிந்தா போக்தாவாம்.

2. அந்தக்காண உபஹிதசேதனம் சாக்ஷிபாம். ஒரே அந்தக்காணம் பிரமாதாவுக்கு விசேஷணமாயும் சாக்ஷிக்கு உபாதிதமாயும்ருக்கிறது.

சொருபத்தில் எதற்குப் பிரவேசமுண்டோ அத்தன்மைய வியாவர்த்தக (வேறுபிரித்தறியிக்கும்) வஸ்து விசேஷண மெனப்படும்.

மற்றப் பதார்த்தங்களினின்றும் வேறுபடுத்தி வஸ்துவின் ஸ்வரூபத்தை யறிவிப்பது எதுவோ அது வியாவர்த்தக மெனப்படும்.

வேறுபடுத்தி அறியப்படுகிறதோ அது வியாவர்த்திய மெனப்படும்.

“நிலகட” மென்பதில் கடத்தின் நிலவர்ணம் விசேஷணமாம். ஏனெனின், நிலகடத்தில் நிலவர்ணம் பிரவேசித்து மஞ்சள் வெண்மை முதலிய வர்ணங்களுடன் கூடிய கடங்களினின்றும் இந்நிலகடத்தை வேறுபடுத்தி யறிவிக்கிறது.

ஆகையால் நிலவர்ணம் வியாவர்த்தகமாம்;

இவ்விதத்தால் நிலத்தன்மை கடத்தின் விசேஷணமாம்;

கடம் பரிச்சேத்தியமாம். ஏனெனின், மஞ்சள் முதலிய வர்ணங்க ளுடன் கூடின கடங்களினின்றும் இந்நிலகடம் வேறுபடுத்தப்பட்டு அறியப் படுகிறது.

வேறுபடுத்தி யறியப்படும் பதார்த்தம் பரிச்சேத்தியமென்றும், வியாவர்த்தியமென்றும், விசேஷணியமென்றும் சொல்லப்படும். “தண்டிபுருஷன்” என் பதிலும் புருஷனுக்குத் தண்டம் விசேஷணமாம்.

இவ்விதத்தால் பிரமாதாவுக்கு அந்தக்காணம் விசேஷணமாம். ஏனெனின், பிரமாதாவின் ஸ்வரூபத்தில் அந்தக்காணத்தின் பிரவேசமிருத்தலால் பிரமேய சேதனத்தினின்றும் பின்னப்படுத்திப் பிரமாதாவின் ஸ்வரூபத்தை யறிவித்தலால் அந்தக்காணம் வியாவர்த்தகமாம்.

எது வஸ்துவின் ஸ்வரூபத்தில் பிரவேசியாமல் வியாவர்த்தகமா யிருக்கிறதோ அது உபாதித மெனப்படும்.

1. நையாயிக மதத்தில் கர்ணகோளகத்தால் வளைபட்ட ஆகாசம் கருநீதி மெனப்படும். இவ்விடத்தில் கர்ணகோளகம் சுரோத்திரத்துக்கு உபாதிதமாம். ஏனெனின், சுரோத்திரத்தின் ஸ்வரூபத்திற் கர்ணகோளகம் பிரவேசியாமல் வெளியிலுள்ள ஆகாசத்தினின்றும் சுரோத்திரத்தை வேறுபடுத்தி யறிவிக்கிறது. ஆகையால் கோளகம் வியாவர்த்தகமாம்.

■ காரியத்துடன் சம்பந்தமுடையது.

ஆகாரத்துக்குக் காரியநிதம் சம்பந்தமில்லாது பிரவேசியாமல்வாம்.

2. கூடாகாசம் மணங்கு அளவு அன்னத்திற்கு அவகாசம் (இடம்) கொடுக்கிறது என்னுமிடத்திலும் ஆகாசத்திற்குக் கடம் உபாதியாம். ஏனெனின், மணங்கு அன்னத்திற்கு அவகாசங் கொடுக்கும் ஆகாசத்தின் ஸ்வரூபத்தில் கடத்தின் பிரவேசமில்லை. கடம் பிருதிவியின் காரியம். அதன்கண் அவகாசங் கொடுத்தல் பொருந்தாது. ஆதலால் கடத்திற்குச் சொரூபத்தில் பிரவேசம் பொருந்தாது; வியாபக ஆகாசத்தினின்றும் வேறுபடுத்தறிவிக் கின்றது. ஆதலால் மணங்கு அன்னத்திற்கு அவகாசந் தருவதாகிய ஆகாசம் எதுவோ அதற்குக் கடம் உபாதியாம்.

அதுபோல அந்தக்கரண உபஹிதசேதனம் சாக்ஷியா மென்னுமிடத்தில் அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியாம். ஏனெனின், சாக்ஷியின் ஸ்வரூபத்தில் அந்தக்கரணத்தின் பிரவேசமில்லை. பிரமேய சேதனத்தினின்றும் சாக்ஷியை வேறுபடுத்தி யறிவிக்கிறது. ஆகையால் ஒரே அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியும் பிரமாதாவுக்கு விசேஷணமுமாம். இவ்விதத்தால்,

1. அந்தக்கரண உபஹிதசேதனம் சாக்ஷியாம்.
2. அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனம் பிரமாதாவாம்.
1. உபாதியுடையது உபஹித மெனப்படும்.
2. விசேஷணமுடையது விசிஷ்ட மெனப்படும்.

அந்தக்கரண விசிஷ்டப்பிரமாதாவே கர்த்தா போக்தாவும் சுகியும் துக் கியுமான சமுசாரி ஜீவனம்.

இது அவச்சேதவாதத்தின் கிரமமாம்.

202. ஆபாஸவாதத்தின்படி ஜீவன் சாக்ஷிமுதலியவற்றின் லக்ஷணம்.

1. ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸஸஹித அந்தக்கரணம் ஜீவனது விசேஷணமாம்.

2. ஆபாஸஸஹித அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியா யிருக்கிறது. ஆகையால்,

1. ஆபாஸஸஹித அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனம் ஜீவனம்.
2. ஆபாஸஸஹித அந்தக்கரண உபஹிதசேதனம் சாக்ஷியாம்.

இரண்டு பக்ஷங்களிலும் விசேஷணசகிதசேதனம் ஜீவனம். அதுவே சமுசாரியாம். அங்ஙனமாயினும், விசேஷிய பாகமான சேதனத்தில் ஜனன முதலிய சமுசாரம் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஆகையால் விசேஷண மாத்திரத்தில் சமுசாரம் சம்பவிக்கிறது. அதுவே விசிஷ்டசேதனத்தில் பிரதிநி யாகின்றது.

1. சிவவிடங்களில் விசேஷணத்தினது நரீமங்களின் வியவகாரம் விசிஷ்ட தத்தி லுண்டாகின்றது.

2. சிலவிடங்களில் விசேஷிய தீர்மானங்கள் வியவகாரம் விசிஷ்டத்தி லுண்டாகின்றது.

3. சிலவிடங்களில் விசேஷண விசேஷிய மீண்டினது தீர்மானங்கள் வியவகாரம் விசிஷ்டத்தி லுண்டாகின்றது.

1. தடியால் கடாகாசம் நசிக்கிறது என்னுமிடத்தில் விசேஷணமான கடம் தடியால் நாசமடைகிறது; விசேஷியமான ஆகாசம் நசிக்கிறதில்லை. என்றாலும் விசிஷ்டமான கடாகாசத்தின் நாசம் பிரதிதியாகிறது.

2. “குண்டல புருஷன் தூங்குகிறான்” என்னுமிடத்தில் குண்டலம் விசேஷணமாம்; புருஷன் விசேஷியமாம். விசேஷணமான குண்டலத்தில் தூங்குதல் பொருந்தாது. ஆனால் விசேஷியமான புருஷனிடத்தில் தூங்குத லுள்ளது; குண்டல விசிஷ்டன் தூங்குகிறான் என்று விசிஷ்டத்தில் வியவஹார முண்டாகிறது.

3. “ஆயுதபாணியான புருஷன் யுத்தத்துக்குப் போயிருக்கிறான்” என்னுமிடத்தில் விசேஷணமான ஆயுதமும் விசேஷியமான புருஷனும் யுத்தத்துக்குப் போயிருத்தலால் இவ்விரண்டினது தர்மங்களின் வியவஹாரம் விசிஷ்டத்திற் காணப்படுகின்றது.

இந்த இடத்தில்,

1. அவச்சேத வாதத்தில் அந்தக்கரணம் விசேஷணமாம்.

2. ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸ சகித அந்தக்கரணம் விசேஷணமாம்.

இரண்டுபக்கங்களிலும் சேதனம் விசேஷியமாம்; அதனிடத்தில் ஜன்மாதி சமுசாரஞ் சம்பவியாது; ஆனால் விசேஷணமான அந்தக்கரணத்தின் அல்லது ஆபாஸசகித அந்தக்கரணத்தின் தர்மமாகிய ஜன்மாதி சமுசாரம் எதுவோ அது விசிஷ்டசேதனத்தில் * வியவகரிக்கப்படுகிறது. வியவகாரம் என்பது தோற்றுதற்கும் சொல்லுதற்கும் பெயராம். இதுவே ஆபாஸவாத அவச்சேத வாதங்களின் பேதமாம்.

203. ஆபாஸவாதத்தின்மேன்மை.

ஆபாஸ வாதத்தில் அந்தக்கரணம் ஆபாஸஸூறிதமாயும் அவச்சேத வாதத்தில் அந்தக்கரணம் ஆபாஸகிதமாயும் இருக்கிறது. இவ்விரண்டிலும் ஆபாஸவாதம் சிரேஷ்டமாம். ஏனெனின்,

1. பரஷ்யகாரனால் ஆபாஸவாதம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

2. அவச்சேதவாதத்தில் வீர்தியாண்ய ஸ்வாமிகள் தோஷமுஞ் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதாவது, ஆபாஸகிதமான அந்தக்கரண அவச்சின்ன

■ அவ்வேகினால் அந்தக்கரணமாகிய விசேஷணத்தின் தர்மவடிவ சம்சாரத்தின் வியவகாரம் அஞ்ஞானத்தாலாகிய பிராந்தியினால் விசேஷணத்தோடுகூடிய சேதனத் தித் செய்யப்படுகின்றது.

சேதனத்தைப் பிரமாதாவாகக் கொள்ளின் கடாவச்சின்ன சேதனமும் பிரமாதாவாதல் வேண்டும். ஏனெனின்,

(1) எப்படி அந்தக்கரணம் பூதங்களின் காரியமோ, அப்படியே கடமும் பூதங்களின் காரியமாம்.

(2) எப்படி அந்தக்கரணம் சேதனத்தின் அவச்சேதகமோ அதாவது வியாபகத்தகமோ, அப்படியே கடமும் சைதன்னியத்தின் அவச்சேதகமாம்.

ஆதலால், அந்தக்கரண விசிஷ்டம்போலக் கடவிசிஷ்டமும் பிரமாதாவாதல் வேண்டும்.

அந்தக்கரணத்தில் ஆபாஸத்தை யங்கீகரிக்கின் இந்தத் தோஷமில்லை. ஏனெனின்,

1. அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துவகுண காரியமாம்; ஆதலால் ஸ்வச்சமாம்.

2. கடாதிகள் பூதங்களின் தமோகுண காரியமாம்; ஆதலால் ஸ்வச்சமன்று.

1. எது ஸ்வச்ச பதார்த்தமோ அதுவே ஆபாஸம் (பிரதிபிம்பம்) உண்டாகத்தக்கதாம்.

2. மலின்பதார்த்தம் ஆபாஸ முண்டாகத் தக்கதன்று.

கண்ணாடியும் அதன் மூடியும் மண்ணாலானவையினும்

1. கண்ணாடி ஸ்வச்சமா யிருத்தலால் அதில் முகத்தின் ஆபாஸ முண்டாகிறது.

2. மூடி ஸ்வச்சமில்லாததாலின் அதில் ஆபாஸ முண்டாகிறதில்லை.

1. அதுபோல அந்தக்கரணம் சத்துவகுணமா யிருத்தலால் ஸ்வச்சமாம்; அதிறுண் சேதனத்தினுபாச முண்டாகிறது.

2. சரீரமுதலியனவும் கடமுதலியனவும் தமோகுணகாரியமா யிருத்தலால் ஸ்வச்சமன்று. அவற்றில் சேதனத்தின் ஆபாஸ முண்டாகிறதில்லை.

204. அந்தக்கரணத்தில் இருவகைப் பிரகாசங்களிருத்தலால் அதுவே பிரமாதாவாம்; பிறவன்று எனல்.

இவ்விதத்தால் அந்தக்கரணத்தில் இருவகைப் பிரகாசங்களுளா. ஒன்று வியாபகசேதனத்தின் பிரகாசம்; மற்றொன்று ஆபாஸத்தின் பிரகாசம்.

சரீரமுதலியனற்றினும் கடமுதலியவற்றினும் ஒரு வியாபக சேதனத்தின் பிரகாசமோ இருக்கிறது; இரண்டாவது ஆபாஸத்தின் பிரகாசமில்லை. ஆகையால் இருவகைப் பிரகாசங்களோடு கூடிய அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனமே பிரமாதா வெனப்படுகிறது.

ஒரு பிரகாசஸகித கடாதிகளுடன் கூடிய சேதனம் பிரமாதாவன்று. எவர்கள் மதத்தில் அந்தக்கரணத்தில் ஆபாஸமில்லையோ, அவர்கள் மதத்தில் கடாதிகளிற்போல் அந்தக்கரணத்திலும் ஆபாஸத்தின் இரண்டாவது பிரகாசமில்லை. வியாபக சேதனத்தின் ஒரு பிரகாசம் எது அந்தக்கரணத்திலிருக்கின்றதோ, அதே வியாபகமான சேதனத்தின் பிரகாசம் கடமுதலிய

வற்றினு மிருக்கிறது. ஆகையால் அந்தக்காணவிரிஷ்டம்போலக் கடவிரிஷ்ட அல்லது சரீரவிரிஷ்ட அல்லது சுவர்விரிஷ்ட சேதனமும் பிரமாதாவாதல் வேண்டும். இவ்விதமாகக் கடசரீராதிகளினும் அந்தக்காணத்தில் இவ்விரிஷ்ட ணத்தன்மையேயுள்ளது.

1. அந்தக்காணம் சத்துவகுண காரியமா யிருத்தலால் ஸ்வச்ச (சுத்த) மா யிருக்கிறது. ஆகையால் அது சேதனத்தின் ஆபாஸத்தைக் கிரகிக்கத் தக்கதா யிருக்கிறது.

2. அந்நிய பதார்த்தங்கள் ஸ்வச்சமாகாமையால் ஆபாஸத்தைக் கிரகிக் கத்தக்கவையன்று.

1. ஆபாஸத்தைக் கிரகிக்கத்தக்க அந்தக்காணத்துடன் கூடிய சேதன மே பிரமாதா வெனப்படும்.

2. கடாதிகளும் சரீராதிகளும் ஆபாஸத்தைக் கிரகிக்கத்தக்கவையன்று. ஆதலால் அவற்றோடுகூடிய சேதனம் பிரமாதாவன்று. இவ்விதத்தால் ஆபாஸ வாத்தமே ¹ சிரேஷ்டமாம்; அவச்சேதவாதம் சிரேஷ்டமன்று.

205. பிரமாதாமுதலிய சேதனங்களின் ஸ்வரூபம்.

அந்தக்காணம் ஆபாஸஸூரிதமா யிருப்பதுபோல அந்தக்காண விருத்தி யும் ஆபாஸஸூரிதமாகவே யுண்டாகிறது. ஆபாஸஸூரித விருத்தி விரிஷ்ட சேதனம் பிரமாணசேதன மெனப்படும்.

கடாதி விஷயாகாரமாகும் அந்தக்காணத்தின் விருத்தியில் ஆருடமான சேதனம் பிரமாவென்றும் யதார்த்தஞானமென்றும் சொல்லப்படும்.

அதற்குச் சாதனமான இந்திரியம் பிரமாணமென்று சொல்லப்படும். ஏனெனின், விஷயாகாரவிருத்தியில் ஆருடமான சேதனம் பிரமையெனப்படு கிறது. அங்குச் சேதனம் ஸ்வரூபமாக நித்தியமாயிருத்தலால் இந்திரிய ஜந், நியமன்று. ஆதலால் பிரமா சேதனத்துக்கு இந்திரியம் சாதனமன்று. அங் னுமாயினும் உபாதியில்லாத சேதனத்தில் பிரமாவியவகார மில்லை. ஆனால் விஷயாகார விருத்தி புபுலித சேதனத்தில் பிரமாவியவகார முண்டாகிறது. ஆகையால் சேதனத்திற் பிரமாசப்தத்தின் பிரவிருத்தியில் விஷயாகார விரு த்தி உபாதியாம். அந்த விஷயாகாரவிருத்தி இந்திரியஜந்நியமாம். இந்திரி யம் அதற்குச் சாதனமாம்.

பிரமாத்தன்மையின் உபாதியாகிய¹ விருத்தி இந்திரியஜந்நியமா யிருத்த லால் உபுலிதமான பிரமையும் இந்திரியஜந்நிய மெனப்படுகிறது. ஆகை

¹ ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸனது கற்பண அதிகமாய்ச் செய்யவேண்டியதாகிறது; அது அவச்சேதவாதத்தி லில்லையாகலின் ஆபாஸவாதத்தில் கேள்வமுண்டு. அவச் சேதவாதத்தில் இலாகவ முண்டு. அங்ஙனமாயினும், மந்தபுத்தியுடைய ஜிஞ்ஞாஸு வின் புத்தியில் ஆபாஸவாதத்தின் ஆரோபம் செவ்வையாய்ப் பதியுமென்னும் அபிப்பி ராயத்தால் இங்கு ஆபாஸவாதத்தின் ஸ்திதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பாஷியகாரர் முதலியோருக்கும் இதுவே தாற்பரியமாம்.

யால் இந்திரியம் பிரகாசத்தால் சந்தன மெனப்படுகிறது. ஆனால் அந்தக்காணத்தின் பரிணாமங்கள் முழுவதும் பிரமை பெனப்படுவதில்லை. சரீரத்திருள்ளிருக்கும் அந்தக்காணம் விஷயமாகிற கடாதிகள்வரையில் பரிணமிக்கின்றது. அந்தப் பரிணாமத்தைப் பிரமாணமென்பர்.

விஷயத்துடன் சேர்ந்து விஷயசமானாகாரமாகும் அந்தக்காணத்தில் பரிணாமம் பிரமை பெனப்படும்.

சரீரத்தினுள்ளிருக்கும் அந்தக்காணமுதல் கடாதிவிஷயம்வரையில் நீண்டிருக்கிற அந்தக்காணத்தின் பரிணாமம் எதுவோ அதுவே பிரமைவடிவத்தைத் தரிக்கின்றது. ஆதலால் பிரமைக்கும் பிரமாணரூப அந்தக்காண விருத்திக்கும் அதிக பேதமில்லை.

1. இவ்விதத்தால் வெளியிலுள்ள பதார்த்தங்களின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகுமிடத்து, அந்தக்காணவிருத்தி வெளியிற்சென்று விஷயமாகிற கடாதிகளுக்குச் சமானமான ஆகாரத்தைத் தரிக்கிறது.

2. சரீரத்தினுள்ளிருக்கிற ஆத்மாவின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகும்போது அந்தக்காணவிருத்தி வெளியிற்போகாமல் சரீரத்தினுள்ளேயே ஆத்மாகாரமாகிறது.

1. அந்த விருத்தியால் ஆத்மாவை யாசிரயித்த ஆவரணம் நீங்குகிறது.

2. ஆத்மா தன் பிரகாசத்தால் அவ்விருத்தியில் பிரகாசிக்கிறது. இக்காணத்தால் ஆத்மா விருத்தியின் விஷயமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விருத்தியிலுள்ள சிதாபாலரூப பலத்துக்கு ஆத்மா விஷயமாகிறதில்லை.

இந்தப் பிரகாரத்தால் சாக்ஷியாகிய ஆத்மா ஸ்வயம்பிரகாசரூபமாய் விளங்குகிறதென்பது சித்தித்தது.

206. பிரசினம்:—இந்திரிய சம்பந்தமீன்றி

“அகம் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம்

எங்ஙனம் பிரத்தியக்ஷமாகும்? எனல் 206—210.

தத்துவதருஷ்டி கேட்கலாயினான்.

“பிரஹ்மத்தின் அபரோக்ஷஞானத்தால் சகல அவித்தியா சமூகங்களும் நாசமாகின்றன; பரோக்ஷஞானத்தால் ஆகிறதில்லை” யென்பது முன் சொல்லப்பட்டது. அதிற் சங்கை செய்வாம்:—பிரஹ்மத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாகாது. ஏனெனின், இந்திரியஜந்ரியஞானம் பிரத்தியக்ஷமாகும்; பிரஹ்மத்தின் ஞானம் இந்திரியஜன்னியமாகாது.

207. 1. பிரஹ்மம் நேத்திரத்திற்கு விஷயமாகாமை.

(இராமகிருஷ்ணாதியரின் சரீரம் பிரஹ்மமன்றெனல்.)

ஏனெனின், நேத்திரேந்திரியத்தால் ரூபமுடையதின் அல்லது நீலமுதலிய வர்ணங்களின் ஞானமுண்டாகிறது. பிரஹ்மம் இத்தன்மையதன்று. ஆதலால் நேத்திரேந்திரிய ஜந்ரியஞானம் பிரஹ்மத்தினதாகாது.

ராமகிருஷ்ணிகளின் மஹாவிபராகமூர்த்திகள் ரூபமுடையனவாயினும், அந்த மூர்த்திகள் மாயையா லாக்கப்பட்டனவாய் மித்தைபா யிருக்கின்றன; அம்மூர்த்திகள் பிரஹ்மமன்று.

புராணங்களில் ராமகிருஷ்ணதிகளுக்குப் பிரஹ்மரூபஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது அவர்களுடைய சரீரரூபமூர்த்தியே பிரஹ்மமென்னும் அபிப்பிராயத்தாற் கூறியதன்று. ஆனால் அவர்களுடைய சரீரங்களுக்கு அதிஷ்டானமான சேதனம் பிரஹ்மாமென்பது புராணங்களின் அபிப்பிராயம்.

இதில் இச்சங்கை யுண்டாகின்றது:—எல்லாச் சரீரங்களுக்கும் அதிஷ்டானசேதனம் பிரஹ்மம். ஆகையால், அதிஷ்டானசேதன அபிப்பிராயத்தால் ராமகிருஷ்ணதிகளுக்குப் பிரஹ்மத்துவம் சொல்லியிருக்குமாயின், எல்லாச் சரீரங்களுக்கும் அதிஷ்டானசேதனம் பிரஹ்மமாதலால் மஹாஷயபசு, பசுவி முதலிய சகலமுமே பிரஹ்மரூபமாகும். அவற்றிற்குச் சரீரமாகவே ராமகிருஷ்ணதிகளுமாவர். ஆகையால் ராமகிருஷ்ணதிகளின் அதிஷ்டான சேதனம் “பிரஹ்மம்” என்னும் அபிப்பிராயத்தால் பிரஹ்மரூபத்துவஞ் சொல்லவில்லை. ஆனால் அவர்களுக்கு மற்ற ஜீவர்களிலும் விசேஷரூபத்தன்மை சித்தித்தற்பொருட்டு அவர்களது சரீரமே பிரஹ்மமென்று நினைத்தல் தகுதியாம்.

■ பொருந்தாது. ஏனெனின், சரீரத்தைப் பாதித்து அவர்களது சரீரத்தைப் பிரஹ்மரூபமாகக் கொள்ளின்,

1. சகலசரீரங்களையும் பாதித்துச் சகலசரீரமும் பிரஹ்மரூபமாம்.

2. பாதிஞ்செய்தல்வீறியோ அந்நியசரீரத்தைப்போல கைகால்முதலிய அவயவங்களோடு கூடியதும் ரூபமுடையதும் கிரியையுடையதுமான சரீரத்திற்கு நிரவயவமும் ரூபமில்லாததும், கிரியையில்லாததுமான பிரஹ்மத்தோடு அபேதம் பொருந்தாது. ஆதலால் இராமகிருஷ்ணதிகளின் சரீரம் பிரஹ்மமன்று. ஆனால்,

இவ்வளவு பேதமுண்டு:—ஜீவர்களுடைய சரீரம் (1) புண்ணிய பாபங்களின் அதிதமாம்; (2) பூதங்களின் காரியமாம்; (3) ஜீவர்க்குத் தேகாதி அநாதம் பதார்த்தங்களில் அவதித்தியாபலத்தினால் நான் எனது என்னும் அத்தியாஸமுளது. அந்த அத்தியாஸம் ஆசாரியருடைய உபதேசத்தால் நிவிர்த்தியாகிறது.

1. ராமகிருஷ்ணதியரின் சரீரங்கள் அவர்களது புண்ணியபாபங்களால் ஊண்டானவையன்று; பூதங்களின் காரியமன்று.

ஆனால்,

(1) கிருஷ்ணக்குமுன் பிராணிகளது கர்மம் போகங்களைக் கொடுக்க ஏதிர்முகமாகும்போது ஆபத்தகாமரான நசுவரனிடத்திலும் பிராணிகளது கர்ம

ஷாதுசாரமாக “நான் ஜகத்தை யுண்டுண்ணுவேனாக” என்னும் சங்கற்பமுண்டாகிறது. அச்சங்கற்பத்தினால் ஜகந்த்நூற்பத்திவடிவ சீருஷ்டி யுண்டாகிறது.

(2) அப்படியே சிருஷ்டிக்குப் பிறகும் “நான் ஜகத்தைப் பாலனம் பண்ணுவேனாக” என்னும் சங்கற்பம் ஈசுவரனுக்குண்டாகிறது. அந்தச் சங்கற்பத்தால் ஜகந்தின் பாலன முண்டாகிறது.

கர்மாதுசாரமான சுகதுக்கங்களின் சம்பந்தம் பாலன மெனப்படும்.

(3) அப்பாலன சங்கற்பத்தி னிடையில் உபாலக புருஷர்களுடைய உபாலனை பலத்தினால் “ராமகிருஷ்ணாதி நாமசகித மூர்த்திகள் எல்லோருக்கும் பிரதிதியாகுக” என்னும் சங்கற்பம் ஈசுவரனுக்குண்டாகிறது. அந்த ஈசுவர சங்கற்பத்தினால் விசேஷ நாமரூபங்களில்லாத ஈசுவரனிடத்தில் ராம கிருஷ்ணாதி நாமங்களும், பிரதம்பரதாம் முதலிய கரிய சுந்தர விக்கிரகமான ரூபங்களும் உற்பத்தியாகின்றன. அவ்விக்கிரகங்கள் கர்மாதீனமன்று.

ராமகிருஷ்ணாதி விக்கிரகங்களால் சாதுக்களுக்கும் துஷ்டர்களுக்கும் முறையே சுகமும் துக்கமும் உண்டாகின்றன. ஏது எவனுடைய சுகதுக்கங்களுக்கு ஏதுவாயிருக்கிறதோ, அது அவனுடைய புண்ணிய பாபங்களாலாக்கப்பட்டதாம். ஆகையால், அது புண்ணிய பாபங்களின் அதீனமாகச் சொல்லப்படுகிறது. இவ்விதத்தால்,

(1) அவதாரங்களின் சரீரங்கள் சாதுக்களுடைய சுகத்துக்கு ஹேதுவாதலால் சாதுக்களின் புண்ணிய சமுதாயத்தா லாக்கப்பட்டுள்ளன.

(2) அசராதி துஷ்டர்களுக்குத் துக்கத்திற்கு ஹேதுவாயிருத்தலால் அவர்களது பாபத்தி னுண்டாகியனவாம். ஆகையால் “அவதாரங்களின் சரீரங்கள் புண்ணிய பாபங்களின் அதீனமன்று” என்று சொல்லுதல் பொருந்தாது.

அங்ஙனமாயினும், ஜீவனால் பூர்வசரீரத்திற் செய்யப்பட்ட புண்ணியபாப கர்மத்தின் பலன் உத்தரசரீரத்தில் அந்த ஜீவனுக்குச் சுகதுக்கமாகி விடுகிறது. அங்குச் சரீராபிமானி ஜீவனது முன் சரீரத்தின் தனது புண்ணிய பாபத்தின் அதீனமாகப் பிந்தியசரீரஞ் சொல்லப்படுகிறது. அதுபோல ராமகிருஷ்ணாதிகளின் சரீரங்கள் சாது துஷ்டர்களது புண்ணியபாபங்களின் அதீனமாம்; அவர்களது சுகதுக்கங்களுக்கு ஹேதுவாம். ஆனால் ராமகிருஷ்ணாதிகளின் அவதார சரீரங்கள் புண்ணியபாபங்களாலாக்கப்பட்டவையன்று. தமது சரீரங்களால் அவர்களுக்குச் சுகதுக்கங்களின் போகமுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் ராமகிருஷ்ணாதிகளின் சரீரங்கள் தமது புண்ணிய பாபங்களின் அதீனமன்று என்பது சம்பவிக்கின்றது.

2. அப்படியே ராமகிருஷ்ணாதிபர் சரீரங்களும் பூதங்களின் பரிணாமமன்று; ஆனால் சேதனத்தை யாசெயித்த மாயையின் பரிணாமமாம்.

(1) பஞ்சகிருத பூதங்களின் பரிணாமமாயின் கிருஷ்ணசரீரம் கயிற்றி னுற் கட்டக் கட்டுக்குட்பட்டவிலையென்று சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருக் கின்றது. அது அசங்கதமாகும்.

பஞ்சபூதங்களாற் செய்யப்பட்ட சித்தயோகியின் சரீரத்திலும் கட்டு முதலியன பலிக்காவிடினும், யோகசரீரம் முதலில் கட்டுமுதலியவற்றிற் குட்பட்டுப் பின் யோகாப்பியாசரூப புருஷார்த்தத்தால் அக்கட்டு முதலிய வற்றிற் குட்படுகிறதில்லை.

கிருஷ்ணதியர் சரீரங்கள் யோகசரீரம்போல் யோகாப்பியாசத்தால் கட்டுக்குட்பட்டாதவை யன்று. ஆனால் அவர்களின் சரீரங்கள் சுபாவமாகவே கட்டுக்குட்பட்டத்தக்கவையன்று. ஆகையால் பூதங்களின் பரிணாமமன்று.

(2) மாண்புக்கிய வுபாதிஷத்தின் சங்கராபாஷியத்தின் உரை (உரை) யில் ராமாதியர் சரீரங்கள் பூதபரிணாமங்கள் என்று ஆரந்தகிரி சொல்லியிருக் கிறார். அது ஸ்தூலதிருஷ்டியினால் மற்றச் சரீரங்களுக்குச் சமானமாக அச்சரீரங்களுங் காணப்படுகின்றன என்னும் அபிப்பிராயத்தால் கூறுகின்றார். ஏனெனின்,

(3) தோபாஷியத்தில் பாஷியகாரர் “ஜீவர்களுக் கறுக்கிரகம் பண்ணுவ தற்காகச் சரீரத்தைத் தரித்தவர்போல் மாயையின் பலத்தினால் பரமாத்மா வானவர் கிருஷ்ணரூபமாக விளங்குகிறார். அவர் ஜன்மாதிக ளில்லாதவர். அவருக்கு வசுதேவர் மூலமாகத் தேவகியிடத்தில் ஜன்மமும் மாயையாற் பிரதிதியாகிறது.” என்று கிருஷ்ணசரீரத்தை மாயாகாரியமாகச் சொல்லி யிருக்கிறார்.

ஆகையால் பூதங்களினின்றும் அவதாரசரீரம் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அவர்களது சரீரத்தின் உபாதானகாரணம் சுகுடாத் (நேரே) மாயை யாம்.

3. மற்றச் சேவர்களுக்குத் தேகாதிகளில் ஆத்ம (நான் என்னும்) பிராந்தி யிருக்கிறது; ராமகிருஷ்ணதியருக்கில்லை. ஏனெனின்,

(1) ஜீவனுடைய வுபாதியாகிய அவித்தை மலினசத்துவகுணமுடைய தாம். ராமகிருஷ்ணதியர் உபாதியாகிய மாயை சுத்தசத்துவகுணமுடைய தாம். ஆகையால் ஜீவனுக்கு அவித்தைபாலுண்டான பிராந்தியும் ராமகிருஷ் ணதியருக்கு மாயையாலுண்டான சர்வஞ்ஞத்தன்மையு மிருக்கின்றன.

(2) ஜீவனுக்கு அஞ்ஞானத்தாற் செய்யப்பட்ட ஆவரணமும், பிராந்தி யும் நாசமாதற்பொருட்டு ஆசாரியர்மூலமாக மகாவாக்கிய உபதேசத்தால் உண்டாகும் ஞானம் வேண்டியதாம். அப்படி ராமகிருஷ்ணதியருக்கு ஆவ ரணமும் பிராந்தியு மில்லாமையால் உபதேசத்தா னுண்டாகத்தக்க ஞானத் தின் அபேக்ஷையில்லை. ஆனால் ஜீவனுக்கு அந்தக்காரணவிருத்திருபஞானம் போல் ஈசுவரனுக்கு மாயாவிருத்திருப ஆத்மஞானம் உபதேசா திகளின்றியு

முண்டாகிறது. ஆனால் அந்த ஞானத்தில் எவ்வித பிரயோஜனமும் நமது னக்குச் சித்திக்கிறதில்லை. ஏனெனின்,

[1] ஜீவர்களுக்குக் கடாடிகளின் ஞானத்தால் ஆவரணபங்கமும் விஷயமாகிற கடாடிகளின் பிரகாசமு முண்டாகிறது. அன்றியும் ஜீவர்களுக்குப் பிரஹ்மவடிவமாக ஆத்மஞான முண்டாகுமிடத்தில்,

(க) ஞானத்துக்கு விஷயமான ஆத்மாவின் ஆவரணபங்கமோ ஞானத்தா லுண்டாகிறது. ஆத்மாவாகிய விஷயம் ஸ்வயம்பிரகாசமாகும்.

(ங) ஆகையால் ஆத்மஞானத்தால் விஷயம் பிரகாசிக்கிறதில்லை. அப்படியே ஈசுவரனுடைய மாயாவிருத்திருபமான “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானத்துக்கு விஷயமான ஈசுவரனுடைய ஆத்மா ஆவரணமின்றிய ஸ்வயம் பிரகாசமா யிருக்கிறது. ஆகையால் ஆவரணபங்கமும் விஷயப்பிரகாசமும் ஈசுவரஞானத்துக்குப் பிரயோஜனமன்று.

[2] ஜீவன்முத்த வித்துவானுக்கு, ஆவரணமில்லாத ஆத்மாவை விஷயமாக்கும் அந்தக்கரணத்தின் “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்தி ஆவரணபங்காதிப் பிரயோஜன மில்லாததாகிறது. அதுபோல ஈசுவரனுக்கும் ஆவரணபங்காதிப் பிரயோஜனமின்றி மாயாவிருத்திருபமான “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம் உபதேசாதிகளின்றி யுண்டாகிறது.

இவ்விதத்தால் ராமகிருஷ்ணியருக்கு ஜீவர்களினும் விலகிணத்தன்மை யாகிய ஈசுவரத்தன்மை யிருக்கிறது. என்றாலும் அவர்கள் சரீரம் மாயையாலுண்டானதாம். ஆதலால் பிரஹ்மமன்று; மித்தையாம். மாயை யுண்பெண்ணிய அவதாரங்களின் சரீரம் கைகால்முதலிய அவயவ சகிதமாயும் ரூபசகிதமாயும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அவர்கள் சரீரம் நேத்திரேந்திரியத்துக்கு விஷயமாகிறது. நேத்திரேந்திரியம் பிரஹ்மத்தை விஷயம் செய்கிறதில்லை.

208. 2. பிரஹ்மம் துவக்கித்திரியத்திற்கு விஷயமாகாமை.

அப்படியே துவக்கித்திரியமும் ஸ்பரிசத்தையும் ஸ்பரிசத்தின் ஆசிரயத்தையும் விஷயஞ்செய்கிறது. பிரஹ்மம் ஸ்பரிசத்தின் ஆசிரயமன்று; ஸ்பரிசமுமன்று. ஆகையால் பிரஹ்மம் துவக்கித்திரியத்தின் விஷயமன்று.

209. 3. பிரஹ்மம் இரசனை கிராணம்

சுரோத்திரேந்திரியம் என்பவற்றிற்கு விஷயமாகாமை.

ரஸனேந்திரியத்தால் ரஸஞானமும், கிராணேந்திரியத்தால் சுந்தஞானமும், சுரோத்திரத்தால் சப்தஞானமும் உண்டாகின்றன. ரஸ சுந்த சப்தங்களினும் பிரஹ்மம் விலகிணமாயிருத்தலால் ரஸனை கிராணம் சுரோத்திரம் என்கிற இந்திரியங்களால் பிரஹ்மத்தின் ஞான முண்டாகிறதில்லை.

210. பிரஹ்மம் கர்மேந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாமை.

கர்மேந்திரியம் ஞானத்துக்குச் சாதனமன்று. ஆனால் வசனாதிக்கிரியைகளுக்குச் சாதனமாம். ஆகையால் கர்மேந்திரியங்களால் எதன் ஞானமு முண்டாகாது.

இவ்விதத்தால் எவ்விந்திரியத்தாலும் பிரஹ்மத்தின் ஞானம் பொருந்தாது. இந்திரியத்தாலுண்டாகும் ஞானம் பிரத்தியக்ஷ மெனப்படுகின்றது. அதனையே அபரோக்ஷ மென்பர்.

ஆதலால் பிரஹ்மத்தின் அபரோக்ஷஞானம் பொருந்தாது. ஆனால் சப்தத்தால் பிரஹ்மஞானமுண்டாகிறது. சப்தத்தாலுண்டாகும் ஞானம் பரோக்ஷமே. அதனால் பிரஹ்மத்தின் ஞானமும் பரோக்ஷமேயாம்.

206-210-ல் உள்ள பிரசினத்தின் உத்தரம் 211-212.

211. இந்திரிய சம்பந்தமின்றிப் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகாதென்பது நியமமன்று; சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷி பாஸ்யமாகாமெனல்.

குருவானவர் சொல்லவற்றார்.

இந்திரிய சம்பந்தமின்றிப் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகா தென்னும் நியமமில்லை. என்னெனின், சுகதுக்கங்களின் ஞானம் எந்த இந்திரியத்தினாலு முண்டாகிறதில்லை. அந்தச் சுகதுக்கங்களின் ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமாகிறது. ஆகையால் இந்திரிய சம்பந்தத்தாலுண்டாகும் ஞானமே பிரத்தியக்ஷ ஞானமாகாமென்பது நியமமன்று. ஆனால் விஷயத்தோடு விருத்தியின் சம்பந்த முண்டாய் விருத்தி விஷயாகார மாகுமிடத்துப் * பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகித் தாகச் சொல்லப்படுகிறது.

* விஷயசேதனத்திற்கு விருத்திசேதனத்தோடுண்டாம் அபேதமே பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் லக்ஷணமாம். அந்த அபேதம்,

1. சிலவிடங்களில் இந்திரியவாயிலாக வுண்டாகிறது.

2. சிலவிடங்களில் சப்தத்தினு லுண்டாகிறது.

3. சிலவிடங்களில் இந்திரியாதிவடிவ பாகிய நிமித்தமின்றியே சரீரத்தினுள் ஞண்டாகிய விருத்திவாயிலாகவும் உண்டாகிறது. அங்குப் பிரத்தியக்ஷஞானம் சொல்லப்படுகிறது.

சேதனத்துக்கு ஸ்வரூபமாக யாதொரு பேதமும் இல்லை. ஆனால் விஷயம் விருத்தியென்னும் உபாதிகளாலாகிய பேதம் இருக்கிறது. அந்த உபாதிகள் வெவ்வேறு விடங்களில் இருக்கும்போது அவ்வுபாதியுடைய சேதனங்களுக்குப் பேதம் சொல்லப்படுகிறது.

எப்பொழுது விருத்தி விஷயாகாரமாகிறதோ அப்பொழுது இரண்டு உபாதிகளும் ஒரேவிடத்திருந்தலால் அந்த உபாதியுடைய விஷயசேதனத்திற்கும் விருத்திசேதனத்திற்கும் அபேதம் சொல்லப்படுகிறது. அந்த விஷயசேதனத்தோடு விருத்திசேதனத்தின்

1. விஷயத்தோடு விருத்திக் குண்டாகும் சம்பந்தம் சிலவிடங்களில் இந்திரியவாயிலாக உண்டாகிறது.

2. சிலவிடங்களில் சப்தந்தி லுண்டாகிறது. “நீ தசமன்” என்னும் சப்தத்தால் தசமனாகிய தன்னுடன் அந்தக்கரணவிருத்தி சம்பந்தப்பட்டுத் தசமனாகுகிறது. ஆகையால் சப்தஜ்ஞிய தசமனது ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமாம்.

அதுபோலப் பிரமாதாவினிடத்தில் சுகதுக்க முண்டாகும்போது அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி சுகாகாரமும் துக்காகாரமுமாகிறது. அந்த விருத்தியுடன் சுகதுக்கங்களின் சம்பந்த முண்டாகிறது. ஆதலால் சுகதுக்கங்களின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷ மெனப்படுகிறது.

முன்னுண்டான சுகதுக்கங்கள் நஷ்டமானபின் எங்குப் புருஷனுக்கு ஞாபகம் வருகிறதோ, அங்குச் சுகாகார துக்காகார அந்தக்கரண விருத்தியோ குண்டாம் அபேதமே பிரத்தியக்ஷ ஞான மெனப்படுகின்றது. இதனையே அபரோக்ஷ ஞானமென்றும் சாக்ஷாக்ஷாநமென்றும் கூறுவர்.

இந்தப் பிரத்தியக்ஷ ஞானலக்ஷணம்,

1. இந்திரியங்களா லுண்டாகும் பாஹிய கடாதிகளின் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தில் அதுகதமாம் (பொருத்தியதாம்).

2. மகாவாக்கியங்களா லுண்டாகும் பிரஹ்மத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தில் அதுகதமாம்.

3. பாஹிய நிமித்தங்களின்றி உள்ளேயே யுண்டாகும் சுகதுக்கங்களின் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தில் அதுகதமாம்.

4. மாயையின்விருத்தியாகிய ஈசவாஞானத்தில் அதுகதமாம்.

5. அவித்தியாவிருத்தியாகிய ரஜ்ஜு-சார்ப்பாதிகளின் ஞானத்தில் அதுகதமாம்.

பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தினது லக்ஷணத்தின் விசேஷநிர்ணயம் விருத்திரத்நாவலியின் இரண்டாவது தந்திற் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

■ “நான் தசம” என்னும் தசமனுடைய ஸ்வரூபத்தின் அபரோக்ஷ ஞானம் “நீ தசமன்” என்னும் சப்தப்பிரமாணத்தாலுண்டாகிறது; இந்திரியத்தினாலாவது தினாலாவது உண்டாகிதில்லை. ஏனெனின், சரீரரூப தசமன் இந்திரியத்தால் அறியப்படின் நேத்திரேந்திரியத்துக்குத்தான் விஷயமாகவேண்டும், நேத்திரேந்திரியத்தால் சரீரத்தில் தசமனுடைய ஞான முண்டாகும்படிக்குத் தன்னை மூடிக்கொண்டிருக்கிறவனுக்குத் தசமனுடைய ஞான முண்டாகலாகாது; அவனுக்கும் உண்டாகிறது. ஆகையால் தசமனுடைய ஞானம் நேத்திரேந்திரியத்தா லுண்டாகவில்லை. மனது நேரிட்பாஹிய பதார்த்தங்களை யறியாது; ஆனால் ஆந்தர பதார்த்தங்களை யறியும். தேவதத்தன் யஞ்ஞாததன் என்னும் பெயர்கள் குக்ஷமத்தோடுகூடிய ஸ்தூலசரீரத்துக்குள்ளான. நீ நான் என்னும் வியவகாரமும் ஸ்தூலதேகத்தில் காணப்படுகின்றது. இந்த ஸ்தூலதேகத்தின் ஞானம் மனதுக்கு நேரி லுண்டாகவில்லை. இவ்விதத்தால் தசமனுடைய ஞானம் சப்தப்பிரமாணத்தா லுண்டாகிறது. அதற்கு நேத்திரமும் மனதும் சகாயமாக இருக்கின்றன.

புண்டாகிறது. ஆனால் விருத்திக்கு நஷ்டமாகிய சுகதுக்கங்களுடன் சம்பந்தமில்லை. ஆகையால் அந்த ஞானம் ஸ்மிருதிருபமாம்; பிரத்தியக்ஷருபமன்று.

1. அந்தக்கரணத்தின் தர்மங்களாகிய * சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷிபாவியங்களாம். அஃவனமாயினும் சுகாகார துக்காகார அந்நக்ஷணத்தின் விருத்திவாயிலாகச் சாக்ஷி சுகதுக்கங்களைப் பிரகாசிக்கிறது.

2. சாக்ஷிபாவியபதார்த்தத்தையும் சாக்ஷி விருத்தியை யபேக்ஷித்தே பிரகாசிக்கிறது. எங்ஙனம்: —கிளிஞ்சிலவெள்ளி சாக்ஷிபாவியமாம். அங்கு அவித்தையின் விருத்தியை யபேக்ஷித்துச் சாக்ஷி வெள்ளியைப் பிரகாசிக்கிறது.

1. ஆனால் சுகதுக்கங்களின் பிரகாசத்தில் அந்நக்ஷணவிருத்தி சாக்ஷிக்குச் சகாயமா யிருக்கிறது.

2. மித்தையான வெள்ளிமுதலியவற்றைப் பிரகாசித்தலில் அவித்தியாவிருத்தி சகாயமாயிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் சாக்ஷிபாவிய பதார்த்தத்தின் ஞானத்திலும் விருத்திவேண்டியதாயிருக்கிறது.

1. அந்த விருத்தி எங்கு இந்நிரியாகி வெளிச்சாதனங்களா லுண்டாகின்றதோ, அங்கு அதன் விஷயம் சாக்ஷிபாவியமன் றெனப்படுகிறது.

2. சுகதுக்கங்களை விஷயமாக்கும் விருத்தியில் வெளியிந்நிரியாதிகள் ஏதுவன்று. ஆனால் சுகாதிக ஞாண்டாகும்போது வேறு சாதனங்களின் அபேக்ஷையின்றிச் சுகாகார துக்காகார அநதக்கரணவிருத்தி யுண்டாகின்றது. அவ்விருத்தியி லாருடமான சாக்ஷி சுகதுக்கங்களைப் பிரகாசிக்கிறது. ஆதலால் சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷிபாவிய மெனப்படுகின்றன.

212. பிரஹ்மத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாதல் கூடுதலும், தத்துவதிருஷ்டிக்குப் பேதப் பிரமத்தின் முடிவும்.

பாகிய கடாதிகளுடன் அந்தக்கரண விருத்தியின் சம்பந்தம் நேத்திராகி இந்நிரியவாயிலா யுண்டாகிறது. ஆகையால் கடாதிகள் சாக்ஷிபாவியமாகும்.

அப்படியே அந்தக்கரணவிருத்தி + பிரஹ்மாகார மாகும்போது அந்த விருத்தி வெளியிற்போகாமல் சரீரத்தினுள்ளேயேயிருக்கிறது. அந்த விருத்தி

■ சுகதுக்கங்கள் புத்தியைச் சேர்ந்தனவாம், ஆத்மாவைச் சேர்ந்தவையன்று; ஏனெனின் புத்தியிருக்கும்போது இவைகளிருக்கின்றன. சுழத்தியில் புத்தி இல்லை யாகலின் இவைகளும் தோற்றுகிறதில்லை.

† 1. நேத்திரத்தில் குரியனது அபேதத்தன்மை யிருக்கிறது. அதற்கு விரல்முதலிய சொற்ப மறைப்பினால் குரியன் மறைபடப் பிரமாண்டத்திலுள்ள குரியனுடைய பிரகாசம் காணப்படுகிறதில்லை.

யுடன் பிரஹ்மத்திற்குச் சம்பந்த மிருக்கிறது. அதனால் பிரஹ்மஞானமும் சுகதுக்கங்களின் ஞானம்போலப் பிரத்தியக்ஷரூபமாயிருக்கிறது. ஆனால்,

1. சுகாகார துக்காகார விருத்திகளில் வெளிச்சாதனங்களின் அபேக்ஷையில்லை. ஆதலால் சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷிபாஸியமாம்.

2. பிரஹ்மாகார அந்தக்கரண விருத்தியிலோ குருவாயிலாகக் கேட்கப் பட்ட வேதவசனத்திற்குச் சரோத்திரத்தோடுண்டாம் சம்பந்தமாகிய பாஹிய சாதனமேவேண்டும். ஆகையால் * பிரஹ்மம், சாக்ஷிபாஸியமன்று.

இவ்விதத்தால் எங்கு விஷயத்தோடு விருத்தி சம்பந்தப்படுகிறதோ அங்குப் பிரத்தியக்ஷஞானம் சொல்லப்படுகிறது. “நான் பிரஹ்ம” மென்னும் விருத்திக்கு விஷயமாகிய பிரஹ்மத்துடன் அவ்விருத்திக்குச் சம்பந்தமிருத்தால் பிரஹ்மத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாதல் கூடும்.

1. புகையைப் பார்த்து நெருப்பின்ஞான முண்டாகுமிடத்தும் புகையின்ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம்; நெருப்பின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமன்று.

2 மறைப்பு நீங்கினால் கண்ணிலுள்ள அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியால், பிரஹ்மான்டத்துள்ள சூரியனுடைய பிரகாசம் காணப்படுகிறது. அதுபோல,

1. சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவில் பிரஹ்மத்தின் அபேதத்தன்மையுண்டு. அதற்கு அந்தக்கரணத்திலுள்ள அஞ்ஞானம்சவடிவ சொற்ப ஆவரணத்தினால் மறைப்புண்டாக எங்கும் பரிபூர்ணமாயிருக்கும் பிரஹ்மம் பிரத்தியக்ஷமாய் விளங்குகிறதில்லை.

2. எப்போது சரீரத்தினுள்ளுண்டாகிய பிரஹ்மாத்மாவின் அபேதத்தன்மை வடிவ விருத்தியினால் முற்கூறிய ஆவரணத்தின் பங்குமுண்டாகிறதோ, அப்போது வீட்டிலுள்ள ஆகாசத்தின் அசங்கதத்தன்மை முதலியவற்றின் ஞானத்தால் மகாகாசத்தின் அசங்கதத்தன்மை முதலியவற்றின் ஞானமுண்டாதல்போல எங்கும் பரிபூர்ண பிரஹ்மத்தின் சொப்பிரகாசத்தன்மையினால் விளக்கமுண்டாகிறது.

* எங்ஙனம் பிரஹ்மம் சாக்ஷிபாஸியமன்றோ, அங்ஙனமே பிரஹ்மம் சிதாபாஸனோடு கூடிய அந்தக்கரணத்தின் விருத்திவடிவப் பிரமாதாவிற்கும் விஷயமன்று. வேறு தீபத்தின் அபேக்ஷையின்றிக் கேவலநேத்திரத்திற்கு விஷயமாகும் தீபத்தைப் போல அந்தக்கரணத்தின் “அகம்பிரஹ்மாஸ்மி” என்னும் வடிவுடைய கேவல விருத்திக்கு விஷயம் பிரஹ்மமாம். ஆகலால் பிரஹ்மம் பிரமாதாபாஸியமு மன்று. ஆனால் தனது பிரகாசத்தில் வேறொன்றினது பிரகாசத்தின் அபேக்ஷையின்றி எல்லாவற்றையும் பிரகாசிக்குந் தன்மையது ஸ்வயம்பிரகாசவடிவப் பிரஹ்மமாம்

விருத்தியும் வஸ்திரத்தின் அழுக்கினைச் சவுக்காரம் போக்குவதுபோலப் பிரஹ்மத்தின் ஆவரணத்தைப் பங்குஞ் செய்கிறது. அதுவே அதனை விஷயஞ்செய்வதாம்; வேறுவகையால் விஷயஞ்செய்தல் விருத்திக்கில்லை.

“நான் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்திவடிவ தத்துவஞானத்தினை வெளிச்சாதனங்களின் அபேக்ஷையின்றிச் சாக்ஷி பிரகாசிக்கின்றது. ஆதலால் அந்தத் தத்துவஞானம் சாக்ஷிபாஸியமாம்.

ஏனெனின், நேத்திரவாயிலாக அந்தக்காணவிருத்திக்குப் புகையுடன் சம்பந்தமிருக்கிறது. ஆகையால் புகையின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷ மெனப்படுகிறது.

2. அதுமானத்தினால் அந்தக்காணவிருத்தி சரீரத்தினுள் நெருப்பின் ஆகாரத்தைக் கொள்ளுவதாயிற்று. ஆனால் நெருப்போடு விருத்திக்குச் சம்பந்தமில்லை. ஆகையால் நெருப்பின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமன்று.

இவ்விதத்தால் எங்கு விருத்தியோடு விஷயத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டாகிறதோ, அங்குப் பிரத்தியக்ஷஞானம் சொல்லப்படுகிறது.

எங்கு விருத்தியுடன் விஷயத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டாகிறதில்லையோ, விஷயம் வெளியில் தூரத்திலாவது அல்லது சென்றகால வருங்காலங்களிலாவது இருக்க அதுமானத்தினாலாவது சப்தத்தினாலாவது விஷயாகாரவிருத்தி சரீரத்தினுள் விருக்கின்றதோ அந்த ஞானம் பரோக்ஷ மெனப்படுகிறது.

இந்திரிய ஜந்நியஞானமே பிரத்தியக்ஷமா மென்னும் நியமமில்லை. சகல சூக்சுங்களின் ஞானம் இந்திரியஜந்நியமன்றாயினும் பிரத்தியக்ஷமா யிருக்கிறது. அதுபோலத் தசமுருஷனுடைய ஞானம் சப்தஜந்நியமாயினும் பிரத்தியக்ஷமாம்.

இவ்விதத்தால் குருவாயிலாகச் சிவனாரு செய்யப்பட்ட மகாவாக்கிய ரூப வேதசப்தத்தினின் றுண்டாகிய பிரஹ்மஞானமும் பிரத்தியக்ஷமே யாகிறது.

குருவின் இத்தன்மைய உபதேசத்தைக் கேட்டுப் புத்திமாண தத்துவ நிரூபி. தன்னுத்தமாவைப் பிரஹ்மரூபமாக அறிந்து பேதப்பிரமத்தைப் போக்கினான். “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்தியில் நிராவரணமான விளக்கமுண்டாகிறது. இவ்வாறு தானுவென்னும் முதற்பொருளினின்றே யாம் இதனைத் தெரிந்துகொண்டோம்.

* உத்தமாதிகாரியின் உபதேசநிருபணமென்னும்

நான்காவது தரங்கம் முற்றிற்று.

■ எவனுடைய அந்தக்காணம் அத்தியந்தம் சுத்தமாயிருக்கிறதோ, எவனுக்கு மகாவாக்கியரூப சப்தத்தால் திடஞானமுண்டாகிறதோ, அப்படி உண்டானபிறகு சமஸ்யாதிகளை நிவர்த்திக்க எவனுக்குச் சிவவனாதிகள் வேண்டியதில்லையோ, அவன் உத்தமாதிகாரி. எவன் அந்தக்காணம் அத்தியந்தம் சுத்தமாயில்லையோ, ஆனால் கொஞ்சம் மலவிக்ஷேப தோஷங்களுடன் கூடியிருக்கிறதோ, அவன் மத்தியமதர அல்லது ஷ்ட அத்திகாரி. மகாவாக்கியரூப சப்தத்தால் அபரோக்ஷஞான முண்டானபிறகும் சமஸ்யாதிகளை நிவர்த்திக்க இவன் சிவவனாதிகளைச் செய்யவேண்டும்.

ஐந்தாவது தரங்கம்.

மத்தியமாதிகாரி சாதனநிருபணம். 277-303.

213. அதிருஷ்டியின் பிரசினம்:—வேதமும் குருவும் சத்தியமாக அல்லது மித்தையாக இருவகையாலும் வேதத்தினாலும் குருவினாலும் அவ்வைதனும் பொருந்தாதெனல்.

“ஞாநமுக்கமாகக் கேட்ட வேதவாக்கியத்தால் அத்னவதப் பிரஹ்மத்தின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகிற” தென்று முன் தரங்கத்தில் சொல்லப்பட்டது. அதனைக் கேட்டு அநீருஷ்டி. யென்னும் 2-வது சிஷ்யன் இவ்வாறு சங்கக் கின்றான்:—

1. வேதமும் குறளும் கந்தியமாயின் அத்வைதத்திற்கு ஹானியுண்டாம்
(துவைதம் சித்தியாகும்.)

2. வேதமும் குறுவும் அசத்தியமாயின் சமுசாராதுக்கம் நிவிருத்தியாகாது; புருஷார்த்தமுங் கிடைக்காது; அது மித்தையான கானல்ஜலத்தால் தாக சமனமாகாதுபோலும்.

இவ்வாறு இரண்டு விதங்களாலும் அத்துவைதஞானம் உண்டாகாது. இவ்வாற்றால் சங்கரமதம் அசுத்தமா மெனக்கொண்டு இதனை மத்துவர் முதலிய புத்திமான்கள் தள்ளினார்கள். ஆதலால் சுவாமி ! இந்தச் சங்கையெனக் குண்டாயிருக்கிறது. இதனைத் தாம் தயைசெய்து நிவர்த்திக்கவேண்டும். கோபஞ்செய்யலாகாது.

குந உத்தரம். (214-236)

214. சங்கரமதம் பிரமாணமாதல்.

சிவ்யனுடைய வார்த்தையைக் கேட்டுக் குரு சொல்லுகிறார்:—சங்கர மதமே பரமப்பிரமாணம்; மற்ற மத்துவர்முதலியோர் மதங்கள் அப்பிரமாண மாம். அவை வேதவிரூத்தமாம். சங்கரமதமே பிரமாணமென்பதற்கு வாயு புரண கூர்மபுரா னிகளில் பூநீ வியாஸர் கலிகாலத்தில் வேதார்த்தத்

■ ஆதி சப்தத்தினால் மஹேந்திராசமாதிய வெவாகஸ்யத்தின் கவமாம்சத்தில் “பரிவெ
கிஞ்ஞலாவாமிதஸ்ரூங்குராங்குரோத்ஸஜ | உதாஹிஷ்டம் பரிவெஷ்யஸ்ர
கௌவயதரிஷ்ய”₈ திருவெ வொவநிஷ்டவிஷ்ய₉ யோடிதா₁₀ கெஷ்வஸா₁₁ |

தைப் பலர் பலவிதமாய்க் கிரகிப்பார்கள். அப்போது பரமசிவன் சங்கரரூபமாயவதரித்துப் பத்தர்களுடைய ஹிதத்தின்பொருட்டுச் சகல மதங்களையுங்கண்டித்து ஜயின்பவத்த மதங்களை நிர்மூலமாக்கிவிடுவார். கங்கையிளநுங் தும் பத்திரிநாதராகிய பிரபுவின் மூர்த்தியை வெளிப்படுத்தி ஸ்தாபிப்பார். சூரியப்பிரகாசத்தால் ஜகத்திலுள்ள இருள் நீங்கச் சகல வஸ்துக்களும் உள்ளவாறே விளங்குவதுபோலவும், சர்வசமுசயங்களும் விபரீதபாவங்களும் நீங்குவதுபோலவும், ஸ்ரீ சங்கரவியாக்கியானம் வேதார்த்த விஷயத்திலுள்ள அஞ்ஞானத்தைப் போக்கிச் சமுசயப்பிராந்திகளை நிவர்த்தித்துப் பூர்ணமான யதார்த்த வுபதேசஞ்செய்யும். வேதார்த்தத்தை வேறுவிதமாய்ச் செய்த மற்றவர்கள் மூடர்களே. அவர்கள் வீண்சிரமப்பட்டார்கள்.” என்று சொல்லியிருக்கிறார்.

1. இவ்வாற்றால் சங்கரமதமே பிரமாணம்.

2. மத்துவாதியர் பேதமதம் அப்பிரமாணம் என்பதை நான் வியாஸவசனத்தால் அறிகிறேன்.

215. பேதவாதத்தின் அப்பிரமாணத்தன்மை.

சில்யனே! வேறு பிரமாணஞ் சொல்லுகிறேன்கேள். ஆதிகவி சர்வஞ்ஞவால்மீகிரிஷியானவர் முக்கியராகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் உத்தராமாயணமாகிய வாசீஷ்டமென்னுங்கிரந்தத்தில் அத்வைதமதத்தில் பிரதானமான திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதத்தை அநேக இதிஹாசங்களால் பிரதிபாதித்திருக்கிறார். ஆகையால் வால்மீகியின் வசனப்படி அத்வைதமதம் பிரமாணமாம். அவர் வசனத்துக்கு விரோதமாம் மத்வாதிகளுடைய பேதமதம் அப்பிரமாணமாம். உபநிஷத்துகள் கீதை பிரஹ்மசூத்திரம் என்னும் மூன்றுஞ் சேர்ந்து வேதார்த்தத்தின் பிரஸ்தானத்திரயமென்று சொல்லப்படும். இந்தப் பிரஸ்தானத்திரயத்துக்கு மத்வாமுதவியோர் ஒருவாறு இழுத்துத் தத்தம் மதானுசாரமாக வியாக்கியானஞ் செய்திருந்தாலும், வியாஸவசனத்தினால் ஸ்ரீ சங்கராசாரியருடைய வியாக்கியானமே யதார்த்தம். வால்மீகிரிஷியின் வசனத்தினாலும் அத்வைதமதமே பிரமாணமாம். பேதவாதம் அப்பிரமாணமாம்.

இவ்வாறு சர்வஞ்ஞர்களாகிய ரிஷிகள் முனிசுரீ வசனத்திற்கு விரோதித்தலால் பேதவாதம் அப்பிரமாண மெனப்பட்டது. யுக்தியினாலும் பேதவாதம் விருத்தமாம். இது ஸ்ரீ ஹர்ஷமிசிராசாரியர் முதலியோரார் கண்ட

ஹுளே பாஷண ஷ்ணாநாஃ கணநாஃ ஸுகரிஷ்யுதி—சுமையே! என்னம்ச வடிவரான சங்கரரென்னும் சிவபக்தர் நான்கு சிஷ்யர்களோடு கலியில் அவதரிப்பார். மகேசுவரி | அவருக்கே என்னால் உபநிஷதவித்தை கொடுக்கப்படும். பூமியில் பாஷண்டர்களாகிய ஷண்டர் (பேடி) களை அவர் கண்டிப்பார்” என்றல் முதலிய பல சுலோகங்களால் ஸ்ரீ சங்கராசாரிய சுவாமிகளின் சரித்திரமுமுவதும் சொல்லப்பட்டிருத்தல் கொள்ளப்படும்.

■ ஸ்ரீ ஹர்ஷமிசிராசாரியரென்பவர் சாஸ்வதியால் அறக்கொடுக்கப்பட்ட அத்வைதவாதியாகிய பண்டிதர். அவர் செய்ததால் கண்டாசாத்யம், கண்டாமெனப்பட்டது.

னாதிக்கிரந்தங்களிலும் பேதனிக்காரமுதலிய நூல்களிலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்பேதமதத்தைக் கண்டிக்கும் யுத்திகள் கடினமாயிருத்தலால் அவற்றை இங்கு எழுதவில்லை.

216. பேதவாத திரஸ்காரம்.

அன்றியும் ஜைனமதம்போல் ரிஷிமுனி வசனங்களுக்கு விருத்தமான பேதமதத்தை அப்பிரமாணமாய்க்கொண்ட ஆஸ்திக அதிகாரியாகிய உனக்கு அந்தப் பேதமதம் யுத்தியால் கண்டிக்கப்படவேண்டுமென்பது அவசியமன்று.

சிஷ்யனே! பேதமதம் வேதவசனத்துக்கும் விருத்தமா மென்பதைச் சொல்லுகிறேன் கேள். கடவல்லியுபநிஷத்தில் யமதர்மராஜா பேதவுணர்ச்சி பெருந்துன்பத்தைக் கொடுக்கத்தக்கதென்று சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால் பேதவாதத்தை மனதின்னிறுழித்து அத்வைதத்தையே கைக்கொள்ள வேண்டியது. “ஔவெஹிஸுபுத்யு” “ஹிஸுபுத்யு” “ஹிஸுபுத்யு” “ஹிஸுபுத்யு” என்பது சுருதி. “ஹிஸுபுத்யு” “ஹிஸுபுத்யு” “ஹிஸுபுத்யு” “ஹிஸுபுத்யு” என்பது சுருதி. “ஹிஸுபுத்யு” “ஹிஸுபுத்யு” “ஹிஸுபுத்யு” “ஹிஸுபுத்யு” என்பது சுருதி.

இவற்றின் பொருள்:—“எவன் இங்கு (பரமாத்மாவில்) நானாவைப்போல் பார்க்கிறானோ அவன் மிருத்தியுவினின்றும் மிருத்தியுவை யடைகிறான்.” “இரண்டாவதினால் பயமுண்டாகிறது.” “ஹிஸுபுத்யு” (அறியத்தக்கவை தியானிக்கத்தக்கவை) களை இதுவேறு யான்வேறு என்று அறிகின்றனோ அவன் ஆத்மாவை அறிகிறதில்லை. அவன் தேவர்களுக்குப் பசுவை யொத்த வனையாவன்.” என வேதம் கோஷிக்கிறது.

சிஷ்யனே! ஆகையால் துக்கத்தைக் கொடுக்கும் மத்வாதியர் வசனங்களைக் கேட்டவுடனே துன்பத்தைத் தருவனவாகிய அவற்றை மறக்கவேண்டும். எதுவரையில் துவைதவசனம் உன்னிருதயத்தில் தங்குகிறதோ, அது வரையில் அத்துவைத சாஹித்யை முனக்குண்டாகாது.

(இராஜாவின் மந்திரி பர்ச்சுவின் கதை 217-228.)

217. பர்ச்சு தபசியாதல்.

துவைத வசனத்தின் ஸ்மரணை யுண்டாக்குமாயின் அது சாஹித்யைத் தைக் கொடுக்கும். பூர்வ ஸ்மிருதி சாஹித்யைத் தைக் கொடுக்கும். பூர்வ ஸ்மிருதி சாஹித்யைத் தைக் கொடுக்கும். பூர்வ ஸ்மிருதி சாஹித்யைத் தைக் கொடுக்கும்.

ஓராசனுக்குப் பர்ச்சு வென்னு மோர் முக்கிய மந்திரி இருந்தான். அவன் ராச்சிய காரியங்களையும் தன் விசாரணையில் வைத்திருந்தான். அதனைக் கண்டு மற்ற உத்தியோகஸ்தர்கள் பொறுமையடைந்தார்கள். ஆனால் பர்ச்சுவின்னிடத்தில் அரசன் வைத்திருந்த அன்பின் மிகுதியால் அவர்கள் அவனுக்கு யாதொரு திங்கும் செய்யமுடியவில்லை. அப்போது அவர்களால்

லோசு மாலோசித்து ஒரு யுக்தி செய்தார்கள்:—அவ்வூரில் கொள்ளைக்காரரால் உபத்திரவ முண்டாகும்படி செய்வித்தார்கள். ■ திரிகள் வந்ததைக் கேட்டு உடனே அரசன் சபைகூட்டி அவர்களைத் துரத்தியடிக்கும்படி முக்கிய உத்தியோகஸ்தர்களுக்குக் கட்டளையிட்டான். அப்போது அவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அரசனைப்பார்த்து, ஆண்டவனே! பர்ச்சுவையே தேவரீர் எப்போதுங் கொண்டாடுகிறீர்கள்; ஆபத்துக்காலத்தில் எங்களை அனுப்புகிறீர்கள்; பர்ச்சுவை ஏன் அனுப்பலாகாது என்றார்கள். அதனைக்கேட்டுப் பர்ச்சு கைகுவித்து ராஜாவைப் பார்த்து, சுவாமி! ஆஞ்ஞாபித்தால் இக்கணமேசென்று சத்துருக்களை ஜயித்துவருகிறேன் என்றான். அப்போது அரசன் அப்படியே செய்யுமென்று பர்ச்சுவுக்கு உத்திரவளித்தனன். பர்ச்சுவும் அவ்வாறே சென்று அச்சத்துருக்களை அடித்துத் துறத்தி, பயிர்த்தொழிலாளர் முதலிய அனைவருக்கும் கேஷமம் விளைவித்தனன். பர்ச்சுவின் ஜயத்தைக் கேட்டு, மற்ற உத்தியோகஸ்தர்கள் அரசனிடஞ் சென்று பர்ச்சு இறந்தான் எனச் சாதித்தார்கள். இவர்கள் பொய் வார்த்தையை நம்பி அரசன் பர்ச்சு ஸ்தானத்தில் இவர்களில் ஒருவனை நியமித்து அவனுக்குப் பல்லக்கு சத்திர சாமரங்களைக் கொடுத்தான். இப்புதிய மந்திரி பர்ச்சுவராமனும் அரசனுக்குப் பர்ச்சுவின் ரூபகம் சொப்பனத்திலும் வராமனு மிருக்கும்படி ஏற்பாடு பண்ணினான்.

இவ் வர்த்தமானங்களை யெல்லாம் பர்ச்சு விசாரித்தறிந்து தவவேடம் பூண்டு தன் மனதில் இவ்வாறு யோஜிக்குறன்:—அரசனிடம் செல்ல என்னால் இப்போது முடியாது. ஏனெனின், அரசன்மனை வாயிலிற்போனால் அவ்வாயில் காப்போர் என்னைக் கொன்றுவிடுவார்கள். இதுவரையில் சகல போகங்களையும் அனுபவித்தேன். ரோகமில்லாத தேகேந்திரியங்கள், ரமணியமான விடு, மோகிக்கத்தக்கவர்களாய் நானருநாற்கால் நான்குபுஷ்பம் நான்குபழம் நான்குபுகழி என்பவற்றால் உவமிக்கப்படும் ஸ்திரீ முதலியோரையு முடையனா யிருந்தேன்.

218. * ஸ்திரீ நிந்தை.

நான்கு நாற்கால்கள்.

யானைத்துகிக்கைபோன்றது தொடை; மான்குளப்படிபோன்றது அல்லல்; சிங்கத்தைப்போன்றது இடை; சலிக்கும் குதிரையைப்போன்றது கண்கள் என்று வித்வான் (காவியநூல்களறி சமர்த்தர்)கள் வர்ணித்திருக்கின்றார்கள்.

* இங்குக் காவிய நூல்களின்படி ஸ்திரீகளினது அவயவங்களின் வர்ணனமாயிய ஆரோபஞ் செய்யப்பட்டது. அது தோஷதிரஷ்டிவடிவ அபவாதத்தின்பொருட்டாம். ஏனெனின் லக்ஷியமாயிய குறியின்றிப் பாணத்தை விடுவதுபோல ஆரோபமின்றி அபவாத முண்டாகாதாகலின் முதலில் விஷயப்பற்றடைய பாமாகல்களின் வார்த்தையை அறவதித்தல் வடிவ ஆரோபஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பின் இத்தாங்கத்திலேயே ஸ்திரீயின் அவயவங்களில் தோஷதிரஷ்டிவடிவ அபவாதத்தையும் கூறுவர்.

நான்கு புஷ்பங்கள்.

சமஸ்போன்றது முகம்; அலசி (ஒர்வித) புஷ்பம்போன்றது தாடை எள்ளின் மலர்போன்றது நாசி; சண்பகம்போன்றது சரீரவடிவம் என்று சுவிகள் கூறுவர்.

நான்கு பழங்கள்.

கோல்வைக்கணிபோன்றது அதரம்; மாதூனோபோன்றது பற்கள்; விவப்பழங்களைப்போன்றது ஸ்தனங்கள்; ■ கோஹரமென்னும் பழத்தை போன்றது குதி என்பர்.

நான்கு பசுபிகள்.

அன்னம்போன்றது மந்தநடை; சூயிலைப்போன்றது குரல்; கிளிபோன்றது அதிமதுரமான வாக்கு; மாற்றேறகைபோன்றது கூந்தல் என்று இவ்வாறு சுவிகள் பலவாறு வர்ணிக்கின்றனர்.

இப்படிப்பட்டவர்களும் சமுத்திரத்தை ஒருபோதும் கங்கை விடாத போல் காமியின் மனம் இடைவிடாது செல்லத்தக்க தன்மையுடையவர்களும், பிரஹ்மா திலோத்தமையை யுண்டாக்கிச் சுந்தரிசுந்தர்களைக் கொண்மையால் வேறு + திலோத்தமையைச் சிருஷ்டித்தார் என்று சொல்லத்தக்க

எதனால் பின் அபவாதஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அதனால் இங்கே ஸ்திரீயின் அங்கங்களின் உவமையில் தாற்பரியமில்லை. ஆனால் அவ்வாறு உவமையைத் தருகின்ற விஷயப்பற்றுள்ளவர்களைப் பரிசுசிப்பதில் தாற்பரியமாம். சகல காவ்யகிரந்தங்களுக்கும் இதுவே அபிப்பிராயமாம்.

முற்கூறிய ஸ்திரீ அங்கங்களின் உவமையின் கண்டறம் உள்ளவாறே ரூபகாதர் மென்னும் தூலில் ஸ்ரீ பீதாம்பரஜீ அவர்சனால் சிங்காசுவாக்கியத்தின் பிரசங்கத்தி் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

■ முன்னங்கி இலையைப்போன்ற இலைகளையுடைய ஓர் செடியின் பெயர் கோஹர மென்று ஹிந்துஸ்தான் தேசத்தில் வழங்கிவருகிறது. இதனையே அங்குப் பாரவீ வார்த்தையில் சலீகம் என்பர். அதன் அடியில் வெண்காயம் போன்ற நிறத்தையுடைய உருண்டையான பழமுண்டாம். அதனைக் கோஹரபழ மென்பர். அதனைப்போன்ற தாம் குதியென்பர் சுவிகள்.

+ பிரஹ்மாலினால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட திலோத்தமை சுந்தன் நிகந்தன் என்னு இரண்டு அசுரர்களையும் கொன்றமையால் கொலையுடையவனாகிய அவன் சிறந்தவனாகான். என்னுடைய ஸ்திரீ கொலையுடையவளல்லன்; ஆதலால் அந்தப் பிரஹ்மதேவனாக்கப்பட்ட திலோத்தமையினும் மேலானவளாவன் என்பது அபிப்பிராயம்.

இது மகாபாரதத்திலுள்ள கதையாம்:—

சுந்தன் நிகந்தனென்று இரண்டு கைத்தியர்களாகிய சகோதரர் இருந்தனர். அவர்கள் தவஞ்செய்து பிரஹ்மதேவனிடத்தினின்றும் “சகோதரர்களாகிய நாங்களிருவரு ஒருவர் கையினால் ஒருவர் சண்டைசெய்து இறந்தால் இறக்கவேண்டும்; வேறொருவனையினாலும் இறக்கலாகாது” என்னும் வரததைப் பெற்று மூன்றுலகத்தையும் தூண்ட படுத்திவந்தார்கள். அப்போது பிரஹ்மதேவன் இரண்டு சகோதரர்களுக்குமுள்ள பிரிவுகளைச் செடுத்தற்பொருட்டு உலகத்திலுள்ள ஸ்திரீகள் யாவரினும் மிக அழகிய திலோத்தமை பென்னும் தெய்வப்பெண்ணைச் சிருஷ்டித்துப் பிரஹ்மலோகத்தினின்றும்

ஸ்திரீகளும், காலகைகளில் மருதோன் நிச்சாய மேற்றினவர்களுமான இரமணிய ஸ்திரீகளை நிமிஷமும் விட்டிருந்தேனில்லை.

அவற்றி (ஸ்திரீபோகத்தி)ற்குச் சாதனமான மற்றப் * போகங்களையும் அதுபவித்தேன். இப்போது மரணம் சம்பித்தது. * அகோ! ஜகத்தில் என் னைப்போல மூடன் யாவனிருக்கிறான்! இதுவரையில் ஸ்திரீயின் அல்குலி லாசக்தனுயிருந்தேன். அது மலின மூத்திரத்தா லெப்போது மீரமாயும், † காயமின்றி இரவும் பகலும் இரத்தம் பெருகியோழுருவதும் தோலால் மூடப் பட்ட மாமிசமயமாயும் மேல் அசுத்த மயிர்கள் சூழ்ந்ததாயு முள்ளது. இவற் றில் எப்பதார்த்தம் அழகானது. மிக அசுத்தமாய் அருவருப்பிற் கிடமாயிருக் கிறது. ஸ்திரீயின் தொடைகள் எப்போதும் அகிமலினமாயிருந்தும், வாழைத் தண்டுக்கும் யானையின் துதிக்கைக்கும் சமானமாய் விஷப்பற்றுள்ள கவிக ளாற் சொல்லப்படுகின்றன. அவை மூத்திரச் சாக்கடைபோன் றிருக்கின்றன. இரத்தம் மாமிசம் தோல் எலும்பு முதலியவற்றால் நிறைந்துள்ளன. கீழுள்ள பெரிதான நிதம்பங்களின் மத்தியில் மலினமான மலக்குழாயி (குதமி) ருக் கிறது. அதனால் கடிதடம் அதி துர்க்கந்தமாயிருக்கிறது. இதில் ஆசை வைப்ப வன் அந்தகன். ஸ்திரீகளின் உதடுகளினின்றும் உமிழ்நீர் வருகிறது. சுத்தா சுத்த விவேகமில்லாதவன் அவனைப் பார்த்து மதமுண்டாய்க் கொஞ்சமும் வெறுப்பின்றி அதனைச் சுவைக்கின்றான். அவனை அதிசுந்தரலாவண்ணிய முள் ளவனென்று நினைக்கின்றான். இவ்வாறு ஸ்திரீயின் அங்கங்களைச் சீரேஷ்ட மல்லவென்று இப்போது நான் நன்றாய் விசாரித்து இவைகளையெல்லா மொழி ப்பேன்.

219. பார்ச்சுவின் வைராக்கியம்.

† கலாகந்தம், பேடா, தயிர், பாயஸம், அந்நம், நெய், பல்வகைக்கறி, மற்றும் பலவித உணவுகளைப் புசித்து அவற்றின் சுவையையும் கொண்டு இது வரையில் திருபதியடையாத இரத நாக்கினை வீணாகப் போஷித்தேன். பசியைக் கெடுத்தற்கோ காட்டில் பழம் கிழங்கு முதலியன விருக்கின்றன. அவ்

அவர்களிடத் தனுப்பினார். அவனைப் பார்த்து அத்தைத்தியர் “எங்களிருவரையும் ன்றுகொள்வாய்” என்றார்கள். அதற்கவன் “யான் ஒருவரை மணந்துகொள்வேனே யல் லாமல் இருவரையும் மணவேன்” என்றான். பின் அவன் அவ்விருவரையும் தனித்தனி யாய் ஏகாந்தத்தில் அழைத்து “நீ மற்றவனைக் கொன்றால் உன்னை விவாகம் செய்து கொள்வேன்” என்று ஒவ்வொருவனுக்கும் ஒதினான். அப்போது அவ்விருவரும் ஒரு வரோடொருவர் சண்டைசெய்திந்தார்கள். இவ்வாற்றால் அந்தத் திலோத்தமை சுந்த ரிசுந்தைத்தியர்களைக் கொல்லுதலில் நிமித்தமானான். ஆதலால் அவன் கொலையுடையவனாவான்.

■ உண்டல் பருகல்முதலிய அந்நிய இந்திரிய விஷயங்களின் போகங்களையும்.

† ஆயுதமுதலியவற்றால் கிழிக்கப்பட்ட காயமின்றி ருதுகாலத்தில் ஸ்திரீயின் யோனியில் மாமஸம்யாகத்தம் ஒழுருகின்றது.

■ கலாகந்த மென்பது பாலை வற்றச்செய்து அதில் சர்க்கரைப்பாரு வாசனைத்தி லியங்கள் சேர்க்கப்பட்ட ஓர்வகை உயர்ந்த பலகாரம் இது வடதேசத்தில் பிரசித்தம். பேடா என்பது அதில் ஓர்வகை.

முனமிருக்க யமன், அக்கினி, பரணியை மூட்டி, குளைய விடாது நெருங்கிய தேவர்களுடையிருக்க இராஜாவிற்கேன் ஊழியனுயிருக்க வேண்டும், கன் படுக்கையாம்; தன் மட தலைபணியாம்; அருவி இலமாம்; புருஷன் பாத்திரமாம்; கமண்டல முதலியவையெல்லாம். இவ்விதமாக ஏகாந்தத்தி லிருந்து சுகமுடையவனுய்ப் பச்சு பரமாதந்தத்தை யடைந்தான். சமுத்திர பரியந்தமான பூமியைப் பெற்றாலும் ஏகாந்தமின்றிச் சுகமுண்டாகாது.

220. இராஜாமுதல் பிரஹ்மாபரியந்த முண்டாம் எல்லாச் சுகங்களும் ஏகாந்தத்தி லுண்டாகின்றனவெனல்.

பூமிக்கிறவனுய் ரோகமின்மை யெளவனம் திடகாத்திரம் வலிவித்தை யென்பவற்றையுடைய அரசனிடத்திற்குள் மனிதசுகத்திற்கு முடிவுண்டாகி யது. * மாஸுடகந்தீர்வனென்று சொல்லப்படுபவன் அந்த அரசனினும் நூறு மடங்கு சுகத்தை யடைகிறான். † தேவகந்தீர்வன் என்பவன் அவனினும் நூறு மடங்கு சுகமுள்ளவன். ‡ பிதீரீ என்பவர் அவனினும் நூறுமடங்கு சுகமுடைய பரிப்பவராவர். பிதிரைப்பார்க்கிலும் ¶ அஜானதேவர்கள் நூறுமடங்கு சுகி கள். § கர்மதேவர்கள் அவர்களைவிட நூறுமடங்கு சுகிகள். * முக்கியதேவர் களுடைய சுகம் அவர்களினும் நூறுமடங்குகிகம். இந்தீரீன் சுகம் அவர்களி னும் நூறுமடங்கு அதிகம். சகலதேவர்களுக்கும் குருவானபிரகல்பதீரீன் சுகம் இந்நிரனினும் நூறுமடங்கு அதிகம். பிரஜாபதியின் சுகம் குருவினும் நூறு மடங்கு அதிகம். பிரஹ்மாவின் சுகம் அவரினும் நூறுமடங் கதிகமானது. பிரஹ்மாவிற்குத் துக்கம் சிறிதுமில்லை. இவ்விதமாக அடையப்படும் சுகத் தின் கிரமத்தைத் தைத்தீரியவுபசிஷதம் அறிவிக்கிறது. அரசன்முதல் பிரஹ்மா வரையிலுள்ள சுகத்தை ஏகாந்தவாசியாயும் இருதயத்திற் காமத்தை யெரித் தவனாயு முள்ளவன் எப்போதும் அடைவான். ஏகாந்ததேசத்தில் இவ்வித சுகமிருக்கின்றது. ஸ்திரீ புத்திர தனசங்கம் எப்போதும் துக்கத்தையே தரு வனவாம்.

■ இந்தக் கற்பத்தில் மனிதனுடிக் புண்ணிய விசேஷத்தால் கந்தர்வ பதவியை அடைந்தவன் மாஸுடகந்தீர்வன்.

† முந்தகற்பத்தில் செய்த புண்ணியத்தால் இந்தக் கற்பத்தின் ஆதியிலேயே கந்தர் வத்தன்மையை அடைந்தவன் தேவகந்தீர்வன்.

‡ தங்களுடைய லோகங்களில் வெகுகாலம்வரையில் வசிக்கும் அக்கினிஷ்வாத் தர் முதலியோர் பிதீரீகள்.

¶ கற்பத்தின் ஆதியிலேயே தேவத்தன்மையை அடைந்தவர்கள் அஜானதேவர்கள்.

§ இந்தக் கற்பத்தில் அசுவமேதாதி கர்மங்களைச் செய்து வெகு ஐசுவரியத்தை அடைந்து அஜானதேவர்களால் சேவிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் கர்மதேவர்கள்.

■ யமன், அக்கினி, வாயு, சூரியன், சந்திரன் முதலிய பிரதான தேவதைகள் முக்கியதேவர்களாவர். சிலர் யமன்முதல் பிரஹ்மாபரியந்தமுள்ள தேவதைகளையும் சிலர் 8 வசுக்கள், 12 ஆதித்தியர்கள், 11 ருத்திரர்கள் என்னும் 31 தேவர்களையும் முக் கிய தேவர்களாகச் சொல்லுகிறார்கள்.

221. ஸ்திரீ சங்கதக்க வண்ணம்.

எவனுடைய ஸ்திரீ குருபிராயம் துர்ப்பாஷிணியாய் மிருக்கிறாள், அவன் மனதில் எப்போதும் ஆக்கமே குடிக்கொண்டிருக்கும். ஸ்வாமி! இந்த ஸ்திரீ மலமுத்திராசிகள் நிறைந்த புண்டம். இந்த முண்டையை எந்தப் பாவத்திற்குத் தண்டனையாக எனக்குக் கொடுத்திருக்கிறீர்கள். எருமைக் கடாவுக்கு எருமைக்கடாரியும், ஆண்பிசாசுக்குப் பெண்பிசாசும், ஆணுட்கத்துக்குப் பெண்ணுட்கமும் பிரியம். பெண்கழுதையின் சப்தத்தைக் கேட்டு ஆண்கழுதை மோகிக்கிறது. ராத்திரியில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்ணரி களின் சப்தத்தைக்கேட்டு ஆண்ரிகள் ஊரையிடுகின்றன. * அபராதமின்றிய மனைவியை வைராக்கியத்தாலன்றி விடுதல் பொருந்தாது. பாபம் இதயத்துப் பொருந்தியுள்ளது என்று இவ்வாறு புருஷனதுமனம் ஸ்திரீயின் துர்ப்பாஷிணியைக் கேட்டும், அவளது குருபமான உடலைப்பார்த்தும் இரவும் பகலும் துக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும்.

ஸ்திரீயானவன் அமுஞ்ளவளாயும் மதுரமான வசனத்துடன் கூடின வளாய் மிருந்தால் குருபமான ஸ்திரீயினும் அதிகதுக்கத்துக்கு ஹேதுவாகிறான். சுவர்ணம்போல கருதியுள்ள ஸ்திரீயே பிரியமுள்ளவளாய்ப் புருஷனது தர்மார்த்தங்களைக் கெடுத்தது மோக்ஷத்தையும் கெடுப்பவளாகின்றான்.

222. ஸ்திரீ சங்கத்தால் தன நாசமாகுதல்.

புருஷன் அவளுடைய இனிபவார்த்தையாகிய விஷங்கலந்தேனைப் புசித்து அதனால் புத்தியை மாய்த்துக்கொள்ளுகிறான். காமாந்தகஸ்யச் சொப் பனத்திலும் அவனைத்தவிர வேறென்றையும் பார்க்கிறதில்லை. வீட்டிலாவது வெளியிலாவது அகப்பபும் தனம் வஸ்திரம் பூஷணம் முதலியவைகளெல்லா வற்றையும் அவளுடைய சரீரவுபயோகத்திற்காகவே சமர்ப்பிப்பான். குரு தாய்தந்தையர்களின் ஞாபகமே வருகிறதில்லை. பாயஸாதி பதார்த்தங்களை ஸ்திரீயாகிய தெய்வத்திற்குப் பத்தியோடு சமர்ப்பிப்பான். மோகமென்னும் மூக்கணங்கயிற்றுந் கட்டப்பட்டு விடுபடாத புருஷனாகிய எருதை ஸ்திரீ யாகிய குடியானவன் இடிக்கின்றான்.

223. ஸ்திரீ ஸங்கத்தால் தர்மம் கெடுதல்.

கூண்டிலடைபட்ட கிளி சுத்தாசுத்த வசனங்களைக் கற்றுக்கொடுத்த படி சொல்லுவதுபோல ஸ்திரீ சொல்லிக்கொடுத்தபடி தாய் தந்தையரிடத் திற்பேசுகிறான். ஆன்மயில் பெட்டையின் முன்பாக ஆடி யதைச் சந்தோஷப் படுத்துவதுபோலக் காமுகன் பலவித வேஷத்தால் ஸ்திரீ சொன்னபடி யாடி அவளைச் சந்தோஷப்பிக்கிறான். இருவர் மனமும் ஒருமித்துக் காமக்

* இங்கே இது பொருளாம்: — வியவிசாரமுதலிய அபராதத்தினால் அல்லது வைராக்கியத்தினால் ஸ்திரீயை விடுதலுண்டாகின்றது. இந்த ஸ்திரீயின் குருபம் துர்ப்பாஷணம் எதுவோ அது பூர்வசர்ம சையோகத்தால் ஈசுவான் ஆக்கியிருக்கின்றார். இதில் இவளது வர்த்தமான அபராதமில்லை. என்னுடைய சித்தத்தில் வைராக்கியமு மில்லை. ஆதலால் நிரபராதஸ்திரீயை வைராக்கியமின்றி விடுதலால் எனக்குப் பாபமுண்டாகும். ஆதலால் இவளை விடுதல் பொருந்தாது. ஆனால் “பாபம் இதயத்துப் பொருந்தியுள்ளது” அதாவது என் ஜீவனுக்குப் பூர்வஜன்மத்தில் செய்த பாபத்தின் பயன், ஸ்திரீரூபமாக வாய்த்திருக்கின்றது.

களின் வெறி மிகுந்தகாலத்தில் மிகவு முன்மத்தர்களாய் வஸ்திரத்தை இழந்து அமங்களமான பிரேதம்போல் நக்கினவடிவாய் ஆடுகள்போல் அடிக் கடி பிண்டொடர்ந்து திரிந்து ரமிக்கிறார்கள். மத்தியபானம் பண்ணினவன் துக்கந்தத்தை யறியாமல் புத்திகெட்டு மலினமான தெருச்சாக்கடைகளிற் புரளுவதுபோல் ஸ்திரீபுருஷர்கள் காமமத்தால் விவேகங்கெட்டு மிகமலினமான சரீரங்களைக் கட்டிக்கொண்டு புரளுகிறார்கள். காமமதம் மனதைப் பிர மிக்கும்படி செய்கின்றது. காமத்தை வென்றவர்கள் இதனைக் கேட்டு ஆச்சரி யப்படுகிறார்கள். காமமத்தால் புருஷனுடைய புத்தி நாசமடைகிறது. தன் னுடையது பிறருடையது உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என ஸ்திரீவித்திபாசந் தெரி கிறதில்லை. ஸ்திரீயே காமவெறிபை யுண்டாக்குகிறார். எவன் சுகத்தைத் தருபவனோ அவன் செய்கையினால் துக்கந்தருபவ ளாகின்றார். காமக் களின் மதம் பிரபலப்படுமபோது பிராஹ்மணஸ்திரீ நீசபுருஷனுடனும் ரமிக்கிறார். இப்படி ஸ்திரீபுருஷர்கள் காமக்களிப்பருகி அனேகவித அனர்த் தங்களைச் செய்கிறார்கள். காமதோஷத்தினால் நான் இவ்வாறு காலங்கழிப் பது சுந்தரமான ஸ்திரீயையடைந்ததனாலும். இதனற்றான் அநித சுருபமான ஸ்திரீ துக்கத்தைத் தருபவளாவள். ஆகலால் அவளை விடுதல் சுகத்தைத் தருவதாம் என்று வெகுமுனிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். எவன் அழகிய ஸ்திரீயைக் கூடப் பிரியப்பட்டு விஷத்திற்குச் சமானமாக எண்ணி ஓடாம லிருக்கின்றானோ, அவன் இரண்டிலக சுகத்தையு மிழக்கின்றான் என்பதற்குக் குணநிறைந்த முனிவர்கள் சாஷி கூறுவர்.

224. ஸ்திரீசங்கத்தால் பிந்துகெடுதல்.

புசிக்கப்பட்ட நானாவத் பதார்த்தங்களின் ரஸத்தினின்றும் பிந்து உற் பத்தியாகிறது. எல்லோருக்கும் ஜீவனம் பிந்துவின் ஆதினமாம். பிந்து மன தின் துக்கத்தைப் போக்குகிறது. மனது எப்போது ஜீவர்களுக்கு மலத்தில் வசிக்கிறதோ, அப்போது அவர்களுக்குத் துக்கமுண்டாகிறது. மனம் இரத் தத்தில் வாசஞ்செய்யின் அப்போது ரஞ்சலம் அதிகப்பட்டு இரஜோகுண முண்டாகிறது. எப்போது மனம் பிந்துவில் வசிக்கிறதோ, அப்போது சோக மும் சஞ்சலத்தன்மையும் கெடும். அன்றியும் தானே பலமுடையவனென்றறி ந்து பிரஸன்னனாகிச் சுபகாரியத்திற் பிரவேசிக்கிறான். பிந்து எவர்களிடத்து அகிகமாயுண்டோ அந்தச்சரீரத்தில் அழகும் கார்தியும் உண்டாம். பிந்துதான் சரீரத்தில் விளக்கமானது. பிந்து நசித்தால் சரீரமும் மனமும் நசிக்கின்றன. எவனுக்குப் பிந்து ஒருகாலும் நாசமடைகிறதில்லையோ அவன் சரீரம் நரை திரையின்றிப் பிரகாசிக்கும். பிந்து சமரகூணையால் * கேசரிமுத்திரையை அப்பியஸிக்கும் யோகி சிரேஷ்டத்துவமடைகிறான். பிந்துவை யிழுத்தலால்

* ஆறுமாத அப்பியாசத்தால் நாவின்முடிவின் ராமபை 21-மயிரளவு கிராமமாக அறுத்து வளர்க்கின்றார்கள். அந்நாவை யோகிகள் லம்பகை யென்பர்.

மேற்சென்று கிரசில் நிலைத்துள்ள பிராணவாயுவைத் தடுத்தற்பொருட்டு மேல் வாய்த் துவாரத்தில் அந்த லம்பகத்தைப் பொருத்துதலைக் கேசரிமுத்திரை யென்பர். * அதனால் சகல சரீரத்திலும் காமாதிவிருத்தியோடுகூடிய மனதின் பாவுதலின்மையால் பிந்துவாகிய விரியத்தை சகித்தலால் யோகிக்குக் கல்யாண முண்டாகிறது.

யோகி அஷ்டமாசித்திகளும் தரிக்கின்றான். போகி அவற்றை இழக்கின்றான். ஜகத்தில் இவ்வாறு மிகவும் உத்தமமாயுள்ள பிந்துவ ஸ்திரீயானவன் தன் அல்குலில் கிரகித்துக்கொள்ளுகிறான். கரும்பை ஆலையில் அடிக்கடி கொடுத்துப் பிழிந்து சக்கையானபின் எரித்துவிடுவதுபோல ஸ்திரீயானவன் புருஷனைத் தன் புஜங்களால் ஆலிங்கனஞ்செய்து அவன் வீரியத்தை யபகரித்துத் தன் யோனிகடத்தில் நிரப்புகிறான். இவ்வாறு புருஷன் வீரியமெல்லா மொழியும்வரையில் பிரதிநினஞ்செய்து, அவன் சரீரத்தை யசாரமாக்கிவிடுகிறான். வாசனையிழந்த பூனின் சக்கையைப்போல் புருஷன் பிந்துவற்றுப் போனபோது அவனைக் கடுஞ்சொற்களாகிய கொள்ளிக்கட்டையாற் சூடுகிறான். அழகு, பலம், தனம் என்பன மிகுதியாயிருக்கிற புருஷனினும் ஸ்திரீ பல முடையவளாய் அவன் அழகு பலம் தநமுதலியவற்றைக் கெடுத்து நீ என் கணவனோ என்கிறான். மூடன் மறுபடியும் அவனிடத்தில் ரமிக்க விரும்புகிறான். அவன் தொட்டவுடன் தூர்ப்பாஷையாப் பேசுகிறான். கோபத்தினால் மூக்கைச்சுழித்து சிவந்த கண்களைச் சுழற்றுகிறான். பிறகு புருஷன் சமீபத்திற் போகிறதில்லை. கோடிவச்சிரங்களின் சாரஞ்சேர்ந்தால் எவ்வளவு கடினமாயிருக்குமோ, அதைவிட அதிகக்கடிமானது ஸ்திரீ இருதயமென்று ரிஷிகள் முரசறைகிறார்கள். ஸ்திரீயானவன் இவனை அநாதரவுசெய்து எவ்வளவிற்கெவ்வளவு பின்னிடைகிறாளோ, புருஷன் அவ்வளவிற்கவ்வளவு அவனை ஆசையால் பின்பற்றி மரணபரியந்தம் விடாதிருக்கின்றான். சுருதிஸ்மிருதி புராணதிகளைப் படித்துத் தர்க்கநிபுணனாய் ஒருவராலும் ஜயிக்கப்படாத அநிபுத்திரசாலியாயுள்ளவனையும் ஸ்திரீ ஸ்வாதினஞ் செய்துவிடுகிறான். புருஷன் படிப்பித்த குரங்கு சொன்னபடி யாவதுபோல் ஸ்திரீயின் இஷ்டப்படி ஆடுகிறான். ஸ்திரீ மோகத்தினால் பண்டிதனும் அப்பொழுதே வார்த்தை யுத்தியெல்லாவற்றையும் மறந்துவிடுகிறான். எப்பொழுதாவது வேதாதிகளின் ஞாபகம் வந்தால் ஸ்திரீயினிடத்தில் வெருப்பை யடைந்து அவனை விட விரும்புகிறான். அப்போது அவன் தன் கண்ணம்பைச் செலுத்துகிறான். அவன் கண்ணம்பிற்கு விக்வான்களே தப்பார்களென்றால் மற்ற மூடர்கள் ஒரு பொருளா * இவ்வாறு ஸ்திரீயினிடத்தில் தீவிர வைராக்கியமில்லாமையால் மந்தமகியுடையோர் மறுபடியும் இச்சிக்கிறார்கள். அரசன் சேவகரைக் கட்டளையிடுவதுபோல் ஸ்திரீ புருஷனுக்கு நாநாவித உத்தரவுசெய்து எஜமானைப்போல் உட்காருகிறான். எவன் ஸ்திரீயின் கண்ணுகிற பாணத்தால் துளைக்கப்படுகிறதோ அவன் இதயம் நேராகாது. நன்மை தீமை சுகம் துக்கம் முதலியவற்றை மறக்கிறான். அவன் எப்படிப் பவதுக்கத்தினின்றும் விடுபடுவான். * வேசிகளும் பரஸ்திரீகளும் ஸ்வஸ்திரீயும் மிக கிந்திக்கத்தக்கவளும் நரகத்தின் கொடியுமாவன்; சந்தேகமில்லை. விவேகியானவன் இம்மூவர்களின் சினேகத்தையும் விட்டுவிடுகிறான்.

* இங்குக் காவியசாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்ட சாமானியை (பொதுமகன்) பரத்தை (பிறன்மனை) தன்னவன் (இல்லான்) என்னும் மூவகை எய்கிகளின் விடுபாடு காட்டப்பட்டது.

இவர்களுடன் சினைகஞ்செய்கிற முடன் நாசத்தையே யடைகிறான். தர்மார் த்த மோக்ஷங்களை ஸ்திரீ செவ்வையாய் நாசஞ்செய்கிறான். அவனைச் சகல அநர்த்தங்களுக்கும் காரணமென் றறிந்துவிட்டவனுக்கே ஈகமுண்டாகும்.

225. புத்திரசங்க துக்கவர்ணநம்.

புத்திரனும் பூப்படியே எப்பொழுதும் துக்கத்துக்குக் காரணமாகிறான். புத்திரன் இல்லாவிட்டால் இல்லையென்கிற துக்கம் ஒன்றே. புத்திரன் உண் டானால் கர்ப்பசமயத்தில் துக்கம். பிறப்பிலும் துக்கமாம். இறந்தாலோ துக்கமாம். ஸ்திரீ கர்ப்பிணி யாகாவிட்டால் அதுவரையில் ஸ்திரீபுரு ஷருவருக்கும் பெருந்துக்க முண்டாகிறது. கர்ப்பமுண்டானால் அது நாசமடையாம லிருக்கவேண்டுமே பென்று விசாரப்படுகிறான். பிறகு பிறப் பிட்டுப் பெண்ணே ஆனோவென்று சிந்திக்கிறார்கள். கர்ப்பம் விழுந்துபோவ தற்கு அநேகமுண்டு. அரைகுறையான மாஸங்களில் சிசு ஜனிக்காம லிருக்கவேண்டுமே யென்று கவலைப்படுகிறார்கள். ஒன்பதுமாத மானபின் வெகு வருத்தப்பட்டுப் பிரசவிக்கிறான். உலகத்தில் நவக்கிரகங்களில் ஒன் றிரண்டு விரோதமில்லாதிராது. சில விருத்தமாயிருப்பதைக்கண்டு தம்பதிகள் அகோராத்நிரம் மனம் வருந்துகிறார்கள். சிசு ஸ்தன்னியபானஞ் செய்வாவிட் டால் தாய்தந்தையர் கண்ணீர்விட்டருகிறார்கள். இவ்வித சிந்தையாற் சில மாதங் கழிந்தபின் பல் முளைக்கும்போது வெகு குழந்தைகள் மாணமடை வதை எண்ணி விசனப்படுகிறார்கள். வியாதியாற் குழந்தை இளைத்துப்போ னால் சந்திகளில் கழிப்புக் கழித்துப் போடுகிறார்கள் அதன் சவுக்கியத்தின் பொருட்டுப் பள்ளன் பறைபன் சக்கிலியன் துலுக்கன் முதலியோர்களைக் கொண்டு பிராமணர்கள் மந்திரித்துக் கயிறுகட்டிக்கொள்ளுகிறார்கள். சைப் யத், க்வாஜா, பிரீ, பக்கிர் என்னுமிவர்களைத் தீரமில்லாது கை குவிக்கிறா் கள். எவனை இந்துக்கள் ஒருபோதும் மதிக்கமாடார்களோ அவனைப் புத் திரனை முன்னிட்டு இஷ்டஞை வயிகிறன். பைரவன் பூத முதலியவற்றைப் பிரார்த்தித்து ஸ்மசான பூமியில் *பலிகொடுக்கிறார்கள். பூஜாரியை யழைத்து வீட்டில் உடுக்கடிப்பித்து கைகுவித்து நாணயின்றிப் பூஜிப்பார். யந்திரம் தாழ்த்து முதலியவற்றை ஏராளமா பெழுதிக் குழந்தையின் கழுத்தைச் சுற்றிக் கட்டுவார்கள். தன் குலத்தில் ஒரே நாராயணனைப் பஜித்துக் கணவிலும் வேறு தேவதைகளை ஸ்மரிக்காதவர்களும் குழந்தையின்றியித்தம் குலநியமத் தைவிட்டு வியபிசாரிபோல் கண்டவிடமெங்கும் பல தேவதைகளைத் தேடு கிறார்கள். வைகுரிகண்டால் தாய்தந்தையர் மனதை வியசனம் நாசம் பண்ணு கிறது. ஸ்ரானமுதலிய கிரியைகளைவிட்டு அழுக்கோடிருப்பார்கள். கழுதை யை மேலான தெய்வமெனக் கொண்டாடுகிறார்கள். “தாயே உன் வாய்மொழி கழுதைபை ஊரைச்சுற்றிக்கொண்டு வருகிறேன். அதற்குத் தீனிபோடு

■ உளுந்து அரிசி முதலியவற்றால் சமைத்த அநந்தினையாவது மாம்சத்தையா னது ஒட்டிலாவது அல்லது இலையிலாவதுபோட்டு நான்கு சந்தியிலாவது ஸ்மசானத்தி னாவது வைத்தல் பலி யென்னப்படும்.

கிறேன். என் குழந்தையைக் காக்கவேண்டும்” என்று வணக்கத்தோடு கடலை மடியில் போட்டுக்கொண்டுபோய்க் கழுதைக்குக் கொடுப்பார்கள். இவ்விதமாக வெகு வருத்தப்பட்டுக் குழந்தைகளைக் காப்பாற்றுகிறார்கள். குழந்தை பெரிபவனாகும்வரையில் மற்றும் அநேக * மாயிரம் கவலைபுண்டு. குழந்தைக்கு ஆயுள் அற்பமானால் இறந்துபோவானென்று அதற்கு அநேக உபாயஞ் செய்வார். ஆயுட் குறைவால் இறந்துபோனால், தாய் தந்தையர் தலையி லடித்துக் கொண்டு தங்களை வெகுதீனர்களாகப் பாவித்து இரவும் பகலும் ஐயோ வென்றலறி, ஜன்மம் வியர்த்தமாகிவிட்டதென்று நினைத்துத் திக்காரன் செய் (சிந்திக்) கிறார்கள். புத்திரனுள்ளவன் புத்திர மரணத்தால் ஸ்லாபுத்துக் தம் புத்திரனைப் பெறாதவன் அடையமாட்டான். புத்திரன் இறவாது பிழைத்துப் பெரியவனானால் அவன் தன் ஸ்திரீயைப் போஷித்துக் காக்கிறான். வெகு பாடுபட்டு வளர்த்த தாய்தந்தையருக்குக் குடிக்கத் தண்ணீர் கொடுப்பதும் அவனுக்குச் சுமை. இராத்திரி அவன் படுக்கையிற் சொல்லிக்கொடுத்தபடியாதா பிதாக்களை வைவான். சற்புத்திரனாயின், காலையில் எழுந்து பெற்றோரைத் தூத்திலிருந்து நமஸ்கரித்து அவர்கள் கிரும்பினால் நெருங்கி வருவானேயன்றி மற்று அவர்கள் சந்திரியில் நியிர்த்தம் பாரான். அசுத் புத்திரனாயின் காலையில் எழுந்தவுடனே தாய் தந்தையரைத் தூர்ப்பாஷையாய்ப் பேசி அவர்களுக்குத் தங்கள் சரீரத்தைமாதிரும் விட்டு லீட்டி. லுள்ள பொருளையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வேறிடத்தில் குடிப்போகிறான். தான் சம்பாதித்து அவர்களுக்கொன்றும் கொடுக்கிறதில்லை. இரவும் பகலும் ஸ்திரீயின் சரீரத்தையும் தன் சரீரத்தையும் போஷித்து நாட்களெல்லாம் கழிப்பான். பிதா மாதாக்கள் அவனைப் பார்த்து பெருமூச்சுவிடுவார்கள்.

இவ்விதமாகப் புத்திரன் எப்போதும் துக்கத்தையே விளைவிப்பவனாகின்றான். விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்து எப்போதும் புத்திரன் துக்கரூபமாகின்றனென்றறிந்தும் எவன் புத்திரனால் சுகம்பெறலாமென்று கருதுகிறானோ அவன் முடர்களுக்கரசன்.

226. தனசங்க துக்கவர்ணனம்.

ஸ்திரீபையும் புத்திரனையும் விட்டுத் தனத்தையே விரும்புவோன் வாயில் மண் விழும். தனம், சம்பாதிப்பதிலும் செலவிடதலிலும் காப்பாற்றுவதிலும்

* 1. யௌவன அவஸ்தைக்குமுன் சிறுவர்களுக்கு விளையாட்டில் ருசி விசேஷமாயுண்டாகிறது. அவர்களை வலிந்த பிரவீருத்திக்கச் செய்தலால் தினந்தோறும் துக்க முண்டாகிறது.

2. பள்ளிக்கூடத்தில் மற்றச் சிறுவர்களை அடித்துவருவதினாலும் அல்லது இவர்கள் அடிபட்டு வருவதினாலும் துக்கமுண்டாகிறது.

3. பின் மந்த சம்ஸ்காரத்தால் படிக்காவிட்டாலும் கிலேசமுண்டாகிறது.

4. படித்தும் வியவகார சாமர்த்திய மில்லாவிடினும் வியாகூல முண்டாகிறது.

5. சூதாடல் முதலிய தூர்வியாபாரங்களிற் பொருத்தினும் வியாகூல முண்டாகிறது.

6. பின் அவனுக்கு மணஞ் செய்வீர்த்தற்பொருட்டுப் பெருங்கவலை யுண்டாகிறது.

7. பின் அவனது விவாக நடத்துதற்பொருட்டான கவலை யுண்டாகிறது.

இவ்வாறு யௌவனாவஸ்தைவரையில் மாதா பிதாக்களுக்கு அநேக துக்க முண்டாகின்றன என்பது நாம்பரியம்.

இழந்துபோவதிலும் துக்கத்தையே தருகிறது; தனத்தை அதிமாய்ச் சேர்க்க இச்சிக்கிறவன் இலகூதம் கோடி எனப்படும் அர்த்தங்களைச் செய்கிறான். பணஞ்சேர்க்கத் தொடங்குகிறவன் ஜாதிதர்ம குலதர்மங்களை விட்டு விடுகிறான். அப்படிச் செய்தும் அதிருஷ்டயின்றி அத்தனங்கிடைக்கிறதில்லை. கிடைத்தால் அதைக் காப்பாற்றிக் காப்பாற்றி இறக்கிறார்கள். செலவிட்டால் குறையுமேயென்னும் விசாரம் வருகிறது. முழுதும் கெட்டால் அளவில்லாத துக்கம். இவ்விதமாகத் தனம் மனதிற்குத் துக்கத்தையே விளைவிக்கிறது. அதனை விச்சிப்பவன் இகழத்தக்கவனாவான்.

இவ்விதமாக ஸ்திரீ புத்திரன் தனம் என்பன துக்ககரமானவையெனத் தெரிந்து பர்ச்சு அவற்றில் அபிமானத்தை யொழித்தான்.

227. இராஜாவுக்குப் பர்ச்சுவினிடத்துப் பிரேதபுத்தி யுண்டாதலும் இராஜா ஓடுதலும்.

பர்ச்சு வனத்தில் ஏகாந்தத்திற் சென்று சித்தசாந்தியைச் செய்தான். புதிதாய்ப் பர்ச்சு ஸ்தானத்தில் மந்திரியாய் நியமிக்கப்பட்டவன் இந்த விருத்தார்த்தங்களை யெல்லாங் கேள்விப்பட்டப் பர்ச்சு ஜீவித்திருக்கிறானென்று ராஜா கேள்விப்பட்டாலாவது நேரில் சந்தித்தாலாவது நாமெல்லோரும் பொய்யாய்விடுவோம், அரசன் எல்லோரையும் தண்டிப்பான், என்று மனதில் நினைத்து உத்தியோகஸ்தர்களுடன் ஆலோசித்து ராஜாவிடம் எல்லோரும் போய், பர்ச்சு பிசாசாய்க் காட்டிற் சஞ்சரிப்பதாயும், உடம்பெல்லாம் சாம்பற் பூசிக்கொண்டிருப்பதாயும், அவனைச் சந்தித்துப் பேசுகிறவர்களை யவன் அடிக்கிறதாயும், அவனைக் கண்டவுடன் ஓடுவோர்மாதிரித் தப்புவதாயும் தெரியப்படுத்திக்கொண்டார்கள். இதனைக் கேட்டமாதிரத்தில் உண்மையை விசாரிக்காமலே அரசன் பர்ச்சு இறந்து பிசாசாய்விட்டான் என்று நிச்சயித்துவிட்டான். பிறகு ராஜா ஒருநாள் வேட்டையாடக் காட்டுக்குச் சென்றான். பர்வதங்களும் நெருக்கமான விருகங்களும் சிங்கம் புலி முதலிய துஷ்டமிருகங்களு மிருக்குமிடத்திற் பிரவேசித்து ஒருமாத

புரீமத் பாகவதத்தில் பதினொருவது ஸ்கந்தத்திலே 23-வது அத்தியாயத்தில் “அர்த்தத்தைச் சம்பாதிப்பதிலும் சம்பாதித்த அர்த்தத்தைக் காப்பாற்றுவதிலும் அதை விருத்திசெய்வதிலும் அது செலவாகிறதிலும் நாசமாகிறதிலும் அனுபவிக்கப்படுவதிலும் மனிதனுக்குத் துக்கம் பயம் சிந்தை பிரம்மம் என்பவை யுண்டாகின்றன. சம்பாதிக்கிறதிலும் விருத்திசெய்வதிலும் துக்கமும், காப்பாற்றுவதில் பயமும், செலவிலும் அனுபவிப்பதிலும் சிந்தையும், நாசத்திற் பிரம்மமுண்டாகின்றன. அர்த்தத்தை அடையும்பொருட்டு (1) திருட்டு, (2) லிம்சை, (3) பொய்மொழிதல், (4) டம்பம், (5) இச்சை, (6) குரோதம் இவ்வாறு அனர்த்தங்க ளிருக்கின்றன. அடைந்த அர்த்தவியஷயத்தில் (1) கர்வம், (2) அபிமானம், (3) ஸ்வேகத்தியாகம், (4) ஹவாம், (5) அவிகவாசம், (6) அகூயை, (7) ஸ்திரீ, (8) மத்தியம், (9) சூதாடல் என்பவற்றாலுண்டாகுந் துக்கம் என ஒன்பது அனர்த்தங்கள் இருக்கின்றன. ஆகையால் ஓரர்த்தம் 15 அர்த்தங்களுக்கு மூலகாரண மாயிருக்கிறது.” என்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் கோடி அர்த்தமென்றார்.

தடியில் தனது மந்திரியாகிய பர்ச்சு தவஞ்செய்வதைக் கண்டு இவன் பிசாசு என்னும் பயத்தினால் அரசன் ஓடினான்.

228. இலக்கம் 227-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தைத் தார்ஷ்டாந்தத்திற் பொருத்துதல், பேதவாதத்தைத் திக்கரித் (இகழ்) தலோடு விடவேண்டுமெனல்.

பர்ச்சு இறந்து பிசாசானானென்னும் பொய் வசனத்தை நிசமாக நம்பி ஜீவித்திருக்கும் பர்ச்சுவைத் தன் கண்ணால் பார்த்தும் பிசாசென்னும் நினைவால் அரசன் ஓடினதுபோல் துவைதவாதிகளின் வசனத்தைக் கேட்டு அஞ்ஞானி அதில் விசுவாசம் வைத்து அந்தக்காணத்தில் பிரஹ்மம் அத்வைதமென்னும் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டானாலும் பேதவசன விசுவாசத்தால் எப்போதும் துக்கத்தையே யடைகிறான். ஒருகாலும் அவனுக்குப் பிரஹ்மத்தின் சாக்ஷாத்காரஞான முண்டாகிறதில்லை. பேதவசனத்தை யசத்தியமாக அமிகிறவனுக்குப் பிரஹ்மஞானம் மகாவாக்கியத்தா லுண்டாகும். சிஷ்யனே! பேதவசனத்தை நீ கேட்பாயானால் அதைப் பொய்யாகவும் நாகசாதனமாகவும் அதைப் பிரதிபாதிப்பவ ரெல்லோரும் பொய்யரென்றும் அறி. அவர்களிடத்தில் ஒருகாலத்திலுஞ் சேரக்கூடாது. சேர்ந்தாலும் அவர்களுடைய பேதவசனத்தைக் கேட்கலாகாது. கேட்டாலும் கேட்டவுடனே அதைத் தள்ளவேண்டியது. அவ்வசனத்தை மிலேசச ஜனங்களது வசனமாக நினைத்து ஓடுக.

229. மித்தையாகிய துக்கம் மித்தையினால் நாசமாதலும், ஓர் அரசன் சொப்பனமடைதலும், அவனுக்கு நரியால் துக்க முண்டாதலும், அது மித்தையாகிய வைத்தியனால் கெடுதலும்.

வேதமும் குருவும் மித்தையானால் சமுசாரதுக்கத்தை யெப்படி நிவர்த்திக்கக்கூடுமென்று நீ கேட்ட கேள்விக்கு உத்தரஞ் சொல்லுகிறேன் கேள். பொய்யான துக்கம் பொய்யான உபாயத்தால்தான் நிவர்த்தியாகும். வேதமுங் குருவும் சத்தியமாயின் பொய்யான ஜகத்தின் துக்கம் நிவர்த்தியாகாது. இதில் ஓர் திருஷ்டாந்தஞ் சொல்லுகிறேன் கேள். அதனால் உன் சந்தேகங்கள் நிவர்த்தியாய்விடும். தேவர்களுக்கரசனான இந்திரன்போல் வெகுபிரதாபமுள்ள அரசன் ஒருவனிருந்தான். அவனிடத்தில் பீமனுக்குச் சமானமான அனேக வீரர்களிருந்து வாயில் காத்துவந்தார்கள். அவனுடைய அந்தப்புரத்திலும் வெளியிலும் உருவின கத்தியுடன் அனேகர் காத்துவந்தார்கள். மேல் உப்பரிகையில் சயனிக்கு மறையில் புஷ்பங்கள் பரப்பின மெத்தையில் அரசன் தூங்கிக்கொண்டிருந்தான். ஒரு நாயும் அவ்விடத்திற் பிரவேசிக்க முடியாதெனின் வேறெதுதான் அங்கே போகக்கூடும். அரசன் அப்போது ஒரு

கனவுகண்டான். அது யாதெனின், ஒரு நரி அவன் காலிப் பிடித்துக்கொண்டது. அதனை யுதிரித்தள்ள அவனால் முடியவில்லை. சகாயத்துக்காகக் கூக்குரலிட்டும் வாபிலில் இருந்த வீரர்கள் சகாயத்துக்கு வரவில்லை. பிறகு அரசன் ஒரு தடியை பெடுத்து நரியின் தலையிலடிக்க அது ஒடிவிட்டது. கடித்த விடத்தில் வெகு வலியுண்டாயிற்று. தடியின் சகாயத்தால் நொண்டிக்கொண்டு ஒரு வைத்தியன் வீட்டுக்குப் போய் இரணத்தை யாற்றும்படிக்கு மருந்துகேட்டான். வைத்தியன் தன் கையில் மருந்தில்லைபென்றும் பணங்கொடுத்தால் பண்ணிக்கொடுக்கிறதாயுஞ் சொன்னான். அதனைக் கேட்டு அரசன் தன் கையில் ஒரு காசுமில்லாமையால் பின்வாங்கி வெகு வருத்தத்துடன் திரும்பி மனதில் ஆலோசித்தான்:—நான் தனிகனுபிரந்தால் இந்த வைத்தியன் வீட்டுக்கு ஒடிவருவான். நான் ஏழையென்றும் என்னுற் பிரயோஜனமில்லைபென்றும் நினைத்து, என்னைக் கைவிட்டான். ஆனால் அவனிடத்திற் பிசகில்லை. பிரதிப்பிரயோசனமின்றி ஒருவனும் ஒரு காரியமும் செய்ய மாட்டான். தாய் தந்தை ஸ்திரீ பிள்ளை பந்துக்களெல்லாம் தங்களுடைய பிரயோசனத்தின்பொருட்டே ஒருவனிடத்தில் அன்பு பாராட்டுகிறார்கள். பிரயோஜன மில்லாவிடின் இவர்கள் திரும்பியும் பார்க்கமாட்டார்கள். எவனது இன்மையை ஒரு நிமிஷமும் சகிக்கமாட்டார்களோ, எவன் கொஞ்ச நேரம் பிரிந்துபோனாலும் அதிக துக்கப்படுகிறார்களோ, எவன் வீட்டுவாயிலில் வந்தவுடன் அவனைக் கட்டிக்கொள்ள எல்லோரும் கூடுகிறார்களோ, அவன் தூதிருஷ்டத்தினால் குஷ்டரோகியாய் விரல்கள் அழுகிப்போய் அவற்றிலிருந்து ஜலம் பெருக ஈக்களால் உபத்திரவப்பட்டுக்கொண்டிருப்பானாயின், இவனால் என்ன பிரயோசனமென்று நினைத்து முன் பிரியமாயிருந்தவர்கள் இப்போது “அடா! பாவிப்பயலே! ஏன் இன்னும் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறாய், பிராணனை விடு” என்று கடிந்து பேசுகிறார்கள். கண்ணுற் காணச் சகிக்கிறதில்லை. வார்த்தையப்போல் அருவருக்கிறார்கள். பதியினிடத்துப் பிரியமுள்ள ஸ்திரீயானவள் சற்று விலகியிருந்துகொண்டு முகத்திலுள்ள ஈக்களை யோட்டுகிறாள். இவனை மடியில்வைத்து வளர்த்த தாய் தந்தையர் இவனுக்கு வேண்டியதைக் கொடுத்து விலகிவிடுகிறார்கள். பந்துக்கள் மறைவில் நின்றுகொண்டு பேசுகிறார்கள். இவ்விதமாக சர்வஜகத்தும் தம் தம் சொந்தப் பிரயோசனத்தையே நாடுகிறது. சொந்தப் பிரயோசனத்தை நாடாமல் ஒருவனிடத்தில் அன்பு பாராட்டுவோர் யார். நான் தனிகனுமில்லாமையால் அவன் எனக்கு மருந்துகொடுக்க வில்லைபென்று இப்படி நினைத்துக்கொண்டு போகும்போது அரசன் ஒரு சந்தியாசியைச் சந்தித்தான். அவன் ஒரு ஒளஷதங் கொடுத்தவுடன் வலி சுத்தமாய் நீங்கிவிட்டது. அரசன் நித்திரையினின்று விழித்துக்கொண்டவுடன் கடி, துக்கம், சந்தியாசி பென்னும் ஒன்றையும் காணவில்லை. சிஷ்யனே! இந்தத் திருஷ்டார்த்தம் உனக்குச் சொன்னேன். இதனால் பொய்யினுற்றான் பொய் நிவர்த்தியாகும் என்று அறி. ராஜாவுக்குப் பொய்யான துக்க முண்டானகாலத்தில் நிஜமானவை யாதொன்று மூடியோகப்படவில்லை.

230. இலக்கம் 229-ல் கூறிய பிரசங்கத்தின் அபிப்பிராயம்.

அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—சமுசாரபுதுக்கம் பொய்யாக இருக்கிறது ஆகையால் அதனை நிவர்த்திக்கச் சாதனங்களான வேதமும் குருவும் பொய்யாகவே யிருக்கவேண்டும். பொய்யை நாசஞ்செய்ய நிஜமான சாதனங்கள் வேண்டியதில்லை.

சத்தியசாதன முளதாயின் அதனால் மித்தை நாசமாகாது. மேற்காட்டிய உதாரணத்தில் அரசன் சமீபத்திற் பொய்யான நரி நிஜமான வாயில்காப் போரால் தடுக்கப்படாமல் வந்து கடித்து அரசனிடத்தில் அனேக நிஜமான ஆயுதங்க ளிருந்தபோதிலும் பொய்யானதடியால் அடிக்கப்பட்டு ஒடிவிட்டது. ராஜாவுக்குப் பொய்யான புண் உண்டாயிற்று. நிஜமான வைத்தியன் ஒருவனும் வரவில்லை. பொய்யான வைத்தியனிடத்திற் போய், அரசனுக்கு வெகு ஆஸ்தி யிருந்தும் ஒரு பைசாவு மில்லாமற்போனதால் மருந்து பெறக்கூடாமல், பொய்யான சர்வியாசியாற் கொடுக்கப்பட்ட பொய்யான மருந்தால் பொய்யான புண் ஆறிப்போய்விட்டது. ஒருவிதமான சத்திய சாதனமும் அரசனுடைய துக்க நிவிருத்திக்கு உபயோகப்படவில்லை. இவ்விதமான சொப்பனம் எல்லோருக்கும் அதுபவசித்தமா யிருக்கிறது. ஜாக்கிரதார்த்தங்கள் எப்போதும் எவனுக்கும் சொப்பனத்தி லுபயோகப்படுகிறதில்லை. இது போலப் பொய்யான சமுசாரபுதுக்கம் பொய்யான வேதம் குரு என்பவற்றால் நாசமடைகிறது. சத்தியமான வேதத்தையும் குருவையும் அபேக்ஷிக்கிறதில்லை.

231. கானற்சலத்திலும் தாகத்திலுமுள்ள சத்தையின் பேதம்.

“மித்தையான கானல் ஜலத்தினால் தாகசாந்தி யாகாததுபோல் மித்தையான வேதத்தினாலும் குருவினாலும் சமுசாரபுதுக்கம் நாசமாகிறதில்லை. அப்படி நிவிருத்தியாகுமென்று சொல்லும்படித்தல் கானல் ஜலத்தினாலும் தாகசாந்தி யாகவேண்டும்.” என்று சிஷ்யன் சங்கத்திருந்தான்.

அதற்குச் சமாதானம்.

பொய்யான கானல் ஜலம் யாருக்கும் தாகசாந்தி செய்ததில்லை. பொய்யான வேதத்தினாலும் குருவினாலும் சமுசாரபுதுக்கம் நிவிருத்தியாவதுபோல் தாகமும் கானல் ஜலத்தால் நிவிருத்தியாகவேண்டும். ஆனால் தாகம் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. என்றாலும் உன் திருஷ்டாந்தம் விஷமமாம். அங்ஙனமே மித்தையாகிய குருவேதங்களால் சம்ஸார நிவிருத்தி பொருந்தாது. ஏனெனின், கானல் ஜலத்திலும் தாகத்திலும் ஸத்தை பேதப்படுகிறது. அதைப் பார்.

232. சமசுத்தைகள் தம்மிற் சாதகபாதகமாதல்.

சமுசாரபுதுக்கமும் குருவேதங்களும் ஒரே ஸத்தையாக இருக்கின்றன. ஆகையால் குருவேதங்களால் சமுசாரபுதுக்கம் நிவிருத்தியாகும்.

எந்தப் பதார்த்தங்களுக்குத் தம்மிற் * சமஸ்த்தையுண்டோ அவற்றிற் குத் தம்மில் சாதகபாதகமுண்டாம்.

எங்ஙனம்:—1. மண்ணிற்கும் கடத்துக்கும் ஸமஸ்த்தையிருக்கிறது. ஆதலால் மண் கடத்துக்குச் சாதகமாம்.

■ இதில் இது சங்கடம்:—சமஸ்த்தையுள்ள பதார்த்தங்களைத் தம்மிற் சாதக பாதகங்களாமென்னும் நியமம் பொருந்தாது. விஷமஸ்த்தையுள்ள பதார்த்தங்களும் சில இடங்களில் சாதகபாதகங்களாம். ஏனெனின்,

1. எங்கும் அதிஷ்டானத்தினும் ஆரோபத்தின் சுத்தை விஷமமாம். ஆரோபத்துக்கு அதிஷ்டானம் காநுகமாயிருக்கிறது. கற்பித வெள்ளிக்கு அதிஷ்டானம் கிளிஞ்சலாம். அதற்கு வியாவஹாரிக ஸத்தையுள்ளது. வெள்ளிக்குப் பிராதிபாலிக ஸத்தையுள்ளது. அப்பிராதிபாலிக சுத்தையுடைய வெள்ளிக்குச் சாதகத்தன்மை (காரணத்தன்மை) கிளிஞ்சலி விருக்கின்றது.

2. அல்லது ஐகத்துக்கு அதிஷ்டானம் பிரஹ்மமாம். பிரஹ்மத்திற்குப் பாரமார்த்திக ஸத்தையுண்டு. ஐகத்திற்கு வியாவகாரிகஸத்தையுண்டு. அந்த வியாவகாரிகசுத்தையுடைய ஐகத்தின் சாதகத்தன்மை பிரஹ்மத்தி விருக்கிறது. ஆகையால் விஷமஸ்த்தையுடையதும் சாதகமாகிறது.

3. அந்தக்கரணத்தின் விருத்திவடிவ கிளிஞ்சலின் யதார்த்தஞானத்தால் வெள்ளியும் வெள்ளியின் ஞானமும் பாதிக்கப்படுகின்றன. அங்கு வெள்ளியின் ஞானமும் வெள்ளியும் பிராதிபாலிகத்தை யுடையனவாம். கிளிஞ்சலின் ஞானம் வியாவகாரிக ஸத்தையுடையதாம். ஆதலால் விஷமஸ்த்தை பாதகமாயிருக்கிறது. ஆகையால் விஷமஸ்த்தையுள்ள பதார்த்தங்கள் தம்மிற் சாதகபாதகங்க ளாகாவென்னும் நியமம் அசுத்தமா மென்பதற்குச் சமாதானம் இதுவாம்:—

கேவலம் (வெறும்) கிளிஞ்சிலாவது பிரஹ்மமாவது கிரமமாக, வெள்ளி அல்லது ஐகத்தின் கற்பனைக்கு அதிஷ்டான (விவரத்தோபாதானகாரண) மாகா. ஆனால் தூலாவித்தையுடன்கூடிய கிளிஞ்சிலானது வெள்ளிக்கும் மூலாவித்தையுடன்கூடிய பிரஹ்மசேதனம் ஐகத்துக்கும் அதிஷ்டானங்களாம். சில இடங்களில் விசேஷணத்தின் தர்மங்கள் விசிஷ்டத்தில் வியவகரிக்கப்படுகின்றன. இந்த நியமத்தால் பிராதிபாலிக தூலாவித்தையுடன் கூடிய சுத்தி (கிளிஞ்சல்) அல்லது சுத்தி யவச்சின்னசேதனம் பிராதிபாலிக மெனப்படுகிறது. வியாவகாரிக மூலாவித்தையவச்சின்ன பிரஹ்மசேதனமும் வியாவகாரிக மெனப்படுகிறது.

இங்கு அவித்தை உபாதியாம்; விசேஷணமன்று. என்றாலும் அவவேகிதரு திருஷ்டிக்கு விசேஷணம்போலக் காணப்படுவதால் விசேஷணமெனப்படுகிறது. இதனாற்றான் அவ்வவித்தையின் தர்மங்களாகிய பிராதிபாலிகத்தன்மை வியாவகாரிகத்தன்மைகளும் தமது விசேஷிய (ஆசிரிய) மான கிளிஞ்சலிலும் பிரஹ்மத்திலும் வியவகரிக்கப்படுகின்றன. ஆதலால் இவ்விடத்தில் விஷமஸ்த்தையுடையன சாதகமாகா. ஆனால் சமஸ்த்தை யுடையனவே சாதகமாம்.

பஞ்சபாதிக்காரர் முறைப்படி மூலாவித்தைக்கு வேறாகத் தூலாவித்தையிலே, ஆகையால் அதன் நிரூபித்தி கிளிஞ்சல் ஞானத்தால் உண்டாகிறது; பிரஹ்ம ஞானத்தினால் உண்டாகிறது. ஆனால் வியாவகாரிக அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியாகிய சுத்தியின் யதார்த்தஞானத்தால் சுத்தியிலுள்ள தூலாவித்தையின் நீக்கமுண்டாகிறது.

2. நெருப்புக்கும் கட்டைக்கும் சமஸத்தை யிருப்பதால் நெருப்பு கட்டைக்குப் பாதகமாம்.

1. சாதகமென்பது காரணம்.

2. பாதகமென்பது நாசஞ்செய்வது.

கானல்ஜலத்துக்கும் தாகத்துக்கும் சமஸத்தை யில்லாதபடியால் கானலும் தாகத்தின் பாதகமன்று. அதாவது தாகத்தை நிவிர்த்திக்கொடுக்கில்லை. இதை இடத்தில் இது இரகசியமாகம்:—சேதனத்திற் பரமார்த்த ஸத்தை நன்குறது. சேதனத்துக்கு வேறுகிய மித்தையான பதார்த்தங்களில் வியாவாரிக ஸத்தையென்றும் பிராதிபாவிக ஸத்தையென்றும் இருவித ஸத்தைகள்.

233. 1. வியாவகாரிகசத்தை, 2. பிராதிபாவிகசத்தை,

3. பரமார்த்திகசத்தை 233-235.

எந்தப் பதார்த்தத்திற்குப் பிரஹ்மஞானமின்றிப் பாதகமுண்டாகிறதெனில், ஆனால் பிரஹ்மஞானத்தினாலேயே பாதகமுண்டாகிறதோ அந்தப் பதார்த்தத்தில் வியவஹாரசத்தை சொல்லப்படுகிறது.

அந்த வியவஹாரஸத்தை ஈசுவரசிருஷ்டியி லிருக்கிறது. ஏனெனின், நகம், இந்திரியம் முதலிய பிரபஞ்சமாகிய ஈசுவரசிருஷ்டி பிரஹ்மஞானமின்றிப் பாதிக்கப்படுகிறதெனில், பிரஹ்மஞானத்தினாலேயே பாதமாகிறது.

ஆனால் அதன் காரியங்களான வெள்ளியும் அதன் ஞானமும் நீங்குகின்றன. ஆகையால் ஷம்ஸத்தையுடையன பாதகமாகா.

இது பிரசங்காதுசாரியான சமாதானமாகம்.

விசாரதிருஷ்டியினால் பார்க்குமிடத்து அதிஷ்டானவடிவ சாதகத்திலும் அதிஷ்டானத்தின் ஞானவடிவ பாதகத்திலும் சமானசத்தையின் நியமமில்லை. ஆனால்

1. அதிஷ்டானவடிவசாதகமோ விஷம்சத்தை யுடையதேயாம் ; சமசத்தை யுடையதன்று.

2. ஞானவடிவபாதகமோ சிலவிடத்து விஷம்சத்தை யுடையதாகின்றது. அதுத்திராஜத்தின் பாதகம் சுத்திஞானமும், சொப்பனஜகத்தின் பாதகம் ஜாக்ரத்தின் ஞானமுமாதல்போலாம்.

3. சிலவிடத்துச் சமசத்தை யுடையது மாகின்றது. வியாவகாரிக ஜகத்திற் பாதகம் பிரஹ்மஞானமாதல்போலாம்.

4. மித்தியாஞானமே மித்தியாவஸ்துவிற்குப் பாதகமாம் என்பது நியமிக்கப்பட்டதாம்.

ஆதலால் இங்குச் சொல்லப்பட்ட நியமம் எதுவோ அது அதிஷ்டானவடிவ சாதகத்தையும் ஞானவடிவ பாதகத்தையும் விட்டு எஞ்சிநிற்கும் பதார்த்தங்களை விஷயஞ்செய்வதா யிருக்கிறது.

ஈசுவரகிருஷ்ணபிரஹ்மஞானியின் பரிசுமடைத்
தும் பிரஹ்மஞானியின்றிப் பாதமாகிறதில்லை.

அப்போது மித்தியாநிச்சயத்துக்குப் பாதமென்று பெயர்.

அவ்வப்போது மித்தியாநிச்சயம் ஈசுவரகிருஷ்ண பதார்த்தங்களில்
பிரஹ்மஞானத்துக்குமுன் ஒருவனுக்கு முண்டாகிறதில்லை. பிரஹ்மஞானத்
துக்குப் பின்னரே யுண்டாகிறது. ஆதலால், மூலாவித்தையின் காரியமாகிய
ஜாக்ரீ பதார்த்தங்களாகிய ஈசுவரகிருஷ்ணியில் வியவகாஸத்தை இருக்கிறது.

ஜன்மம், மாணம், பந்தம், மோகம் முதலிய வியவகாரங்களைச் சித்திக்
■ செய்வதாகிய சத்தை வியாவகாரிகஸத்தை யெனப்படும்.

231. 2. பிரஹ்மஞானமின்றியே எவற்றின் பாதமுண்டாகிறதோ, அப்
பதார்த்தங்களில் பிரதிபாஸஸத்தை சொல்லப்படுகிறது. எங்ஙனம்: பிரஹ்ம
ஞானமின்றியே களிஞ்சில், கயிறு, காணல் முதலியவற்றின் ஞானத்தினால்
முறையே வெள்ளி, சர்ப்பம். ஜலம் முதலியவை பாதிக்கப்படுகின்றன. அவற்
றில் பிரதிபாஸஸத்தை யிருக்கிறது.

பிரதிதிமாத்திர இருப்பு பிரதிபாஸஸத்தை யெனப்படும்.

■ தூலாவித்தையின் காரியமான வெள்ளி முதலியவற்றிற்குப் பிரதிதி
மாத்திர இருப்பது. ஆதலால் அவற்றிற்குப் பிரதிபாஸஸத்தை யுளது.

■ கடாதி ஜடபதார்த்த ஷபகித சேதனத்தை யாச்சாதனஞ்செய்வ (மறைப்ப)
தாகிய அவிததை தூலாவித்தை யெனப்படும். இதனையே அவஸ்தாநீநான மென்றும்
ஸாதீ (உற்பத்தியுடனமைத்) தோஷமுடைய அவித்தை யென்றும் கூறுவர்.

அந்தத் தூலாவித்தை அம்சபேதத்தால் நானாவாய்ப் பின்ன பின்ன பதார்த்தங்களை
ஆவரணஞ் செய்கிறது. எந்தக் கடாதி பதார்த்தாகார அந்தக்காணத்தின் விருத்தி
யுண்டாகின்றதோ, அந்தப் பதார்த்தத்தை மறைக்கும் தூலாவித்தையின் அம்சம் நஷ்ட
மாகின்றது. மீண்டும் எப்போது விருத்தி வேறிடத்திற் செல்லுகின்றதோ, அப்போது
ஆண்டு வேறு அவித்தையாம்சம் உற்பத்தியாகின்றது இந்தத் தூலாவித்தை நசிக்கும்
பொருட்டுப் பிரஹ்மஞானம் வேண்டியதில்லை; ஆனால் அது பிராதிபாவிக சத்தையுடைய
யதாயிருத்தலின் கடாதிகளின் ஞானத்தினாலேயே அதன் நாசமுண்டாகின்றது.

பஞ்சபாதிசையின் எந்ததா பம்பாதாசாரியர் மூலாவித்தையே தூலாவித்தையாம்
அதனினும் வேறன்று என்று கொள்ளுகின்றனர். இவர்கள் மதத்தில் எங்ஙனம் ஜன்ம
கூட்டத்தின் மத்தியில் பின்னால் விழுந்தால் அப்போது எல்லோரும் விலகி மறுபடியும்
யும் சேர்ந்துகொள்ளுகிறார்களோ, அங்ஙனமே எப்பதார்த்தாகாரமாக அந்தக்காணத்
தின் விருத்தி யுண்டாகிறதோ, அப்பதார்த்தாகார அவித்தை அங்கிருந்தும் மறைப்பட்டு,
மீண்டும் அந்த விருத்தி வேறிடத்துச் செல்லும்போது அங்குப் பரவுகின்றது. ஆனால்
பிரஹ்மஞானமின்றி அதற்கு நாசமுண்டாகிறதில்லை. சொப்பனத்திற்கும் அங்ஙனமே
சுற்பிதசர்ப்ப முதலியவற்றிற்கும் அவித்தையின் நாசமின்றியும் உரோதி பதார்த்தங்க
ளின் ஞானத்தினாலேனும் அவித்தையின் திரோதானத்தினாலேனும் அவித்தையில்
இலயவடிவநாசம் அல்லது திரோதான முண்டாகின்றது.

■ பிரசங்கத்தால் தூலாவித்தையின் ஐன்னைம் செய்யப்பட்டது.

வேதகுருக்களால் பவதுக்கநாசம் பொருந்துமாறு 135

235. 3. முக்கான்களிலும் பாதிக்கப்படுகிறதில்லை, அது தீயத்தை யெனப்படுகிறது. சேதனம் ஒருகாலும் பாதிக்கப்படுக ஆகையால் பாமார்த்தஸத்தை சேதனத்தினதாம்.

236. வேதகுருக்களுக்கும் சம்ஸார துக்கத்திற்கும் வியாவகாரிக சத்தையுண்டு. ஆதலால் அவற்றால் பவதுக்கத்தின் நாசம் பொருந்துமெனல்.

இவ்விதமாக வேதம் குரு சமுசாரதுக்கம் என்பவற்றிற்கு ஒரே வியாவகாரிக ஸத்தையிருத்தலால் அவற்றிற்குத் தம்மில் ஸமஸத்தை யிருக்கிறது. ஸால் * மித்தையான வேதம் குரு என்பவற்றால் மித்தையான சமுசாரகம் நிவிருத்தியாகக் கூடும்.

மித்தையாகிய வேதத்தினாலும் குருவினாலும் மித்தையாகிய பவதுக்கத்தின் சம்பவிக்கின்றது. இங்ஙனம் மதித்தலால் சித்தாந்தத்திற்கும் கேடில்லை.

அவ்வுபநிசத்திலும்,

1. வேதகுருவடியு இஷ்டத்தினி மித்தையென்று கூறுதல் அயோக்கியமாம்.
2. ஐகத்த சத்தியவாதிகளின் பரிசாசத்திற்கு விஷயமாம்.
3. ஜிஞ்ஞாசுக்களின் விபரீத சித்தனைக்கும் காரணமாம். ஆதலால் இவ்வார்த்தை கண்டனஞ்செய்து சித்தாந்தம் பங்கமாகாமலிருக்கும்படியான வேறுவித வார்த்தை நிரூபணத்தைச் செய்கின்றார்:—

வேதமும் குருவும் மித்தையென்று சொல்லுபவனைப்பார்த்து இது கேட்கின்றார்:—

1. சிஷ்யனது திருஷ்டியால் வேதகுரு மித்தையா?

2. அல்லது குருவின் திருஷ்டியால் மித்தையா?

1. சிஷ்யனது திருஷ்டியாலெனின் (1) அச்சிஷ்யன் ஞானியா? (2) அல்லது ஞானியா?

(1) அச்சிஷ்யன் ஞானியெனின் அவனுக்கு சிஷ்யத்துவம் சம்பவியாது. உப ப்பவராகிய குருவை முன்னிட்டு எல்லா ஞானிகட்கும் சிஷ்யத்துவம் உன்ன னும் அவர்கட்கு அதிகாரம் உண்டாய் உபதேசித்தற்கு உரிய சிஷ்யத்துவ வு.

(2) அச்சிஷ்யன் அஞ்ஞானியெனின் அவனுக்கு மித்தையென்றறியவே வேதத்தி குருவினிடத்தும் சிரத்தையோடுகூடிய பிரவிருத்தி நிகழாமையால் போதத்தின் டு அரிதாம். அல்லது அஞ்ஞானியாகிய புருஷனுக்கு வேதாந்த சிவணத்திற்கு ஐகத்தின் எப்பதார்த்தத்திலும் மித்தியாத்துவ புத்தி சம்பவிப்பதும் இல்லை.

ஆதலால் சிஷ்யனது திருஷ்டியால் வேதமும் குருவும் மித்தையாமென்று கூறுதல் ருத்தாது.

2. குருவின் திருஷ்டியால் வேதகுரு மித்தையாமெனின், (1) குரு அஞ்ஞானியா?

(2) அல்லது ஞானியா?

(1) அஞ்ஞானியெனின், அவனைக் குருவென்று கூறுதல் வேதத்தினும் விருத்த சிவ அஞ்ஞானி புருஷர்களும் ஐகத்தில் மூர்க்களது திருஷ்டியால் குருவெனப் டுரெனினும், வேதமுணர்ந்த வித்வான்களது திருஷ்டியினால் அவர்கள் குரு .

பரிதாபங்கள் பிராணனது தர்மங்கள். பிராணனும் அதன் தர்மங்களும் பிரஹ்மஞானமின்றி நிரூபத்தியாகா. ஆதலால் தாகம் வியாவஹாரிக ஸத்தை யுடையதாம். கானல்ஜலம் பிரஹ்மஞானமின்றியே அதன் ஞானத்தினால் பாதிக்கப்படுதலால் அது பிராதிபாஸிகத்தை யுடையதாம். ஆகையால் தாகத் துக்கும் கானல் ஜலத்துக்கும் ஸமஸத்தைபில்லை. ஆதலால் கானல்ஜலத்தால் தாகசாந்தி யுண்டாகுகுதில்லை.

1. இவ்விதமாகத் தார்ஷ்டாந்தத்தில் பாதிக்கும் வேத குருக்களுக்கும் பாதிக்கப்படுகிற சமுசாரதுக்கத்திற்கும் ஒரே ஸத்தை யிருக்கிறது.

2. திருஷ்டாந்தத்தில் ஜலத்துக்கும் தாகத்துக்கும் ஸத்தை பேதப்படு கிறது.

ஆகையால் திருஷ்டாந்தம் விஷமமாயிருக்கிறது அதாவது தார்ஷ்டாந் தத்துக்குச் சமமாயில்லை.

237. சங்கை:—சுத்தி வெள்ளி முதலியன பிரஹ்மஞான மின்றியே பாதமாதலும் சம்வாரதுக்கம் பிரஹ்ம ஞானத்திற்குப் பின் பாதமாதலுமாகிய இந்தப் பேதத்தை எந்தக் காரணத்தினால் வைத்தீர்கள்? எனல்.

ஸ்வாமி! பிரஹ்மத்துக்கு வேறானவை யாவும் பொய்யென்று முன் சொன்னீர்கள். இந்தப் பொய்யான பதார்த்தங்களில்,

1. சுத்தியில் வெள்ளி ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் கானலில் ஜலம் முதலியவை பிரஹ்மஞானமின்றிப் பாதமாதலும்,

சுபத்திற்கு விஷய (வாச்சிய) மாகார் என்னும் வார்த்தை மூன்றாவது தரங்கத்தில் ஸ்பஷ்டமாய் நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆதலால் அவ்வஞ்ஞானியின் திருஷ்டி யினாலோ வேதகுரு மித்தையாமென்று கூறுதல் பொருந்தாது. ஆனால் வேதகுருக்க ளோடு சகல சகத்தும் சுத்தியாமென்று கூறுதல் பொருந்தும்.

(2) குரு ஞானியெனின், [1] அந்த ஞானிக்கு வேதகுருக்களோடு ஐயத் தும் பிரஹ்மத்திற்கு வேறாகத் தோற்றுகின்றனவா? [2] அல்லது அபின்னமாய்த் தோற்றுகின்றனவா?

[1] முதற்பகஷ்த்தைக் கூறின் அந்தப் பேதவாதியின ஞானியென்றாவது குரு வென்றாவது கூறுதல் பொருந்தமுடையதன்று.

[2] இரண்டாவது பகஷ்த்தைக் கூறின் சகலசகத்தையும் தன்னையும் பரமார்த்த சத்தையையான பிரஹ்மவிஷயமாக அறியும் அத்தைவாதியாகிய குருவின் திருஷ்டி யினால் வேதமும் குருவும் மித்தையென்று கூறுதல் பொருந்தாது.

ஆதலால் வேதமும் குருவும் மித்தையென்னும் வார்த்தை அறிவில்லாதவனது மன்று; அறிவுடையவனதுமன்று. ஆனால் குறைக் கொள்ளிக்கட்டையினைப்போல வேதார்த்த சிவண மனைஞ் செய்பவர்களாகிய பாதியுணர்ச்சியுள்ள புருஷர்களதாம்; அல்லது வெளி வியவகாரத்திற் பொருந்தியுள்ள புறாட்டமுடைய ஞானிகளதாம்.

இவ்வாற்றால் வேதமும் குருவும் சுத்தியென்றுகூறுதல் யுத்தியோடு கூடியதாம்.

2. சமுசாரதுக்கம் பிரஹ்மஞானத்திற்கும் பின் பாதமாதலுமாகிய இப்பேதம் எக்காரணத்தால் வைக்கப்பட்டது.

ஞானத்தினால் பாதிக்கப்படுமென்றும் சொன்னதற்குக் காரணம் யாது? இப்பேரது என் மனதில் இச் சந்தேகம் உதயமாயிருக்கிறது. இதனைத் தாம் சிவர்த்திக்கவேண்டும்.

238. உத்தரம்:—எதன் அஞ்ஞானத்தினால் எது உற்பத்தி யாகிறதோ, அதற்கு அதன் ஞானத்தால் பாதமுண்டாகிறதெனல்.

சிஷ்யனே! பிரஹ்மத்துக்கு வேறானதெல்லாம் அவித்தியாகாரியம், யரவும் மிக்கை; இதில் சிறிதும் சத்தியமில்லை. ஆனால் எதன் அஞ்ஞானத்தினால் எது உண்டாகிறதோ அதன் ஞானத்தினால் அது பாதிக்கப்படுகிறது.

1. கிளிஞ்சில் ரஜ்ஜு கானல் முதலியவற்றை யறியாததினால் வெள்ளி சர்ப்பம் ஜலம் முதலியவைக ளுண்டாகின்றன. கிளிஞ்சில் முதலியவற்றை யறிவதனால் வெள்ளிமுதலியன பாதிக்கப்படுகின்றன.

2. பிரஹ்மத்தை யறியாததினால் லுண்டாகிற ஜனனமாணவி சமுசார துக்கம் பிரஹ்மத்தை யறிவதனால் பாதிக்கப்படுகிறது.

239. பிரசினம்:—பிரஹ்மத்தின் அஞ்ஞானத்தினால் சம்ஸாரம் எந்தக் கிரமத்தால் உற்பத்தியாகின்றது எனல்.

சிஷ்யன்:—ஸ்வாமி! பிரஹ்மத்தை யறியாததினாலுண்டாகிற சமுசாரம் எந்தக் கிரமத்தா லுண்டாகிறது? இதனை யெனக்கு நிச்சயமாய்ச் சொல்ல வேண்டும்.

முற்கூறிய பிரசினத்தின் உத்தரம் 240-271.

240. சொப்பன சமானமாகக் கிரமமின்றி ஜகம் தோற்றுதல்.

ஸ்வப்பனம் கிரமமின்றியு முண்டாகின்றது. அதுபோலப் பிரமமாகப் பொய்யான ஜகத்து விளங்குகிறது. இதன் கிரமத்தையறிய இச்சிக்கிறவன் கானல்ஜலத்தில் வஸ்திரத்தை நனைக்க இச்சிக்கக் கூடும். உபரிஷத்துகளில் ஜகத்துற்பத்தி யனைப்பிரகாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. சாந்தோக்கிய வுபரிஷத்தில் சத்ருபப் பிரஹ்மத்தினின்றும் அக்கினி ஜலம் பிருதிவி என்பவைகளை கிரமமாக உண்டானதாகச் சொல்லப்பட்டிருக் கிறது. தைத்திரிய வுபரிஷத்தில் ஆகாசம் வாவு அக்கினி ஜலம் பிருதிவி என்னும் ஐந்து பூதங்களும் கிரமமாக உண்டானதாகச் சொல்லப்பட்டிருக் கிறது.

2. சிலமிடங்களில் எல்லாவற்றையும் பாமேசுவரன் உன்பெண்ணுகிறு னெனது உபரிஷதியு முற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்விதமாக, ஐகத்துற்பத்தி வேதத்தில் பலவிதமாகச் சொல்லப்பட்டிருத்தற்குத் காரணம் இவ்வாறும்—ஐகத்து பொய், அது ஒரு பதார்த்தமாக இருக்கும்படித்தான், ஐகத்துற்பத்தியை யநேகவிதமாக வேதஞ் சொல்லியிருக்கப்பட்டது. அநேகப் பிரகாரமாய்ச் சொல்லியிருக்கற்படியால் உற்பத்திக் கிரமத்தைச் சொல்லவில் வேதத்துக்கு அபிப்பிராயமில்லை. ஆனால் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தை யறிவிப்பதற்காக ஐகத்தை நிஷேதிக்கப் பொய்யான ஐகத்தை ஓர்விதமாக ஆரோபஞ் செய்திருக்கிறது.

திருஷ்டாந்தம்:—மரையான ஒன்று மேல் எழும்புவதற்காக கிரேதார்த்தமாய்ச் செய்யப்படுகிறது. அதன் காதும் வாலும் கோணுமானால் அதைச் சரிப்படுத்த ஒருவரும் பிரயத்தனப்படுகிறதில்லை. அதுபோல அத்வைதஞானத்தின்பொருட்டுப் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிப்பதற்காகப் பிரபஞ்சம் ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் பிரபஞ்சத்தி னுற்பத்திக் கிரமத்தை ஒரேவிதமாகச் சொல்ல வேதம் யத்தனஞ் செய்யவில்லை. பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியை ஒரேவிதமாக வேதஞ் சொல்லாமையால், வேதத்தின் அபிப்பிராயம் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிப்பதிலாம், அதன் உற்பத்தியில் இல்லையென் றறிய வேண்டியது.

241. சூத்திரகார பாஷிபகாரர்கள் சுருதிவசனத்தால் ஐகத்துற்பத்தியைக் கூறுதலின் அபிப்பிராயம்.

1. *, சூத்திரகாரரும் பாஷிபகாரரும் 2-வது அத்தியாயத்தில் உற்பத்தியைச் சொல்லுஞ் சுருதி வசனங்களின் கிரேதங்களை யொழித்து ஒரேவிதமாகத் தைத்திரிய சுருதியின் அனுசாரமாகச் சொல்லப்பட்ட உற்பத்திக் கிரமமே எல்லா வுபநிஷத்துகளின் கருத்தென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது மந்த ஜிஞ்ஞாசுவை உத்தேசித்துக் கூறியதாம். உற்பத்தி வாக்கியங்களுக்கு முன் சொல்லிய அபிப்பிராயத்தை யறியாத மந்த ஜிஞ்ஞாசுவுக்கு உபநிஷத்துகளில் நானாவிதமான ஐகத்தின் உற்பத்தியைப் பார்த்து உபநிஷதங்களுக்குத் தம்மில் கிரேதமிருக்கின்றது என்னும் பிராந்தி யுண்டாய்விடும். அதனை நிரூபித்தியைவதற்காக எல்லா வுபநிஷத்துகளிலும் ஒரேவிதமாக ஐகத்துற்பத்தி பிரதிபாதிக்கப்பட்டதாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

2. பிரஹ்மகிரேதத்தால் யதார்த்தஞான முண்டாகாதவனுக்கு லயசிந்தனையின்பொருட்டும் உற்பத்திக்கிரமம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எந்தக் கிரமத்தினு னுற்பத்தி சொல்லப்படுகிறதோ அதற்கு விபரீதக் கிரமத்தினால் லயசிந்தனை செய்யவேண்டும். அந்த லயசிந்தனையால் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தில் புத்தி ஸ்திரப்படுகிறது. அந்த லயசிந்தனைப்பிரகாரம் பஞ்சிகரணக் கிரமத்தில் வார்த்திக்காரரான சுரேஸ்வராசாரியரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

■ சூத்திரம் பிரஹ்மசூத்திரமென்றும், பாஷிபகாரர் பூதீசங்கராசாரியரென்றும் அறியத்தக்கது. இரண்டாவது அத்தியாயம் பிரஹ்மசூத்திரத்தினது.

3. இத்தக் கிரந்தம் * உத்தமஜிஞ்ஞாகவின் பொருட்டஃ, பிருத்தலாஃ, ஜகத்தின் உற்பத்தியைக்களின் கிரமம் சொல்லப்படவில்லை; ஆயினும் இத்தான் சாகரவடிவமா பிருத்தலாஃ அதனைச் சுருக்கமாப்ச் சொல்லுவாம்.

சுத்தப் பிரஹ்மத்தினின்றும் ஜகத்துற்பத்தியாகிறது. எனனின் சுத்தப்பிரஹ்மம் அசங்கமாயும் கிரியையற்றதாயு மிருக்கிறது. † ஆனால் மாயாவிக்ஷ்ட ஈசுவரனிடத்தினின்றும் ஜகத்துற்பத்தியாகிறது. ஆகையால் மாயை ஈசுவரர்களின் சொருபங்களைப் பிரதிபாதிப்பாம்.

242. பிரசங்கத்தால் மாயாசொருபத்தைப் பிரதிபாதித்தல்.

ஜீவேசுவர பேதங்களில்லாத சுத்தசேதனத்தை யாசிரயித்துக்கொள் றுருப்பது மாயை. அது அநாதி அதாவது உற்பத்தியற்றது.

1. ஆதி என்பது உற்பத்திக்காம். மாயையினுற்பத்தியை யங்கீகரிக்கும் பகூத்தில் புத்திரனிடத்தினின்றும் பிதாவினுற்பத்தி சொல்லத்தகாதது போல் மாயாகாரியமான பிரபஞ்சத்தினின்றும் மாயையினுற்பத்தி சொல்லத் தகாததாம். ஆகையால் சேதனத்தினின்றே மாயையின் யுற்பத்தி யங்கீகரிக்க வரும். அங்கு,

2. ஜீவேசுவரத்தன்மைகள் மாயையின் காரியங்களாம். மாயை சித்தித்தா லன்றி ஜீவேசுவரர்களது சொருபம் சித்தியாது. ஆதலால் ஜீவசேதனத்தி லிருந்தாவது ஈசுவரசேதனத்தி லிருந்தாவது ■■■■■ யுற்பத்தியாவதாகச் சொல்லுதல் கூடாது.

3. சுத்தசேதனம் அலங்கமாயும் கிரியாகிடமாயும் நிர்லிகாரமாயு மிருத்தலால் அதனினின்றும் மாயை யுற்பத்தியாகிறதுக்கக் கொள்ளின் அது விகாரியாப்விடும். அன்றியும் சுத்தசேதனத்தினின்றும் மாயை யுண்டாகும் மாயின், மோகூதசையில் மாயை மறுபடியும் உண்டாகும். அதனால் மோகூத

■ திருஷ்டி திருஷ்டிவாதத்தின்படி பிரஹ்மத்தில் பிரபஞ்சத்தை யாரோபித்துப் பின் அதன் அபவாதபூர்வமாக ஐந்தாவது பூமியில் ஆருடமாகத்தக்க உத்தம சம்ஸ்கார முடைய ஜிஞ்ஞாக இங்கு உத்தமஜிஞ்ஞாக எனப்படுகின்றன.

† ஜகத்தின் விவர்த்த உபாதானவடிவ அதிஷ்டானம் மாயாவுபதித சேதனமாம்; மாயாவிக்ஷ்ட சேதனமன்று. அங்ஙனமாயினும் மாயாவிக்ஷ்டனை விவர்த்தவுபாதான மென்று கூறி அதனின்றும் ஜகத்தின் உற்பத்தியைக் கூறுகின்றார். ■■■■■ அவவேகி புருஷர்களது திருஷ்டியை யதுசரித்திருக்கிறது.

1. விவேகி புருஷர்களது திருஷ்டியினாலே ஜகத்தின் பரிணாமியுபாதானத் தன்மை விவர்த்தவுபாதானத்தன்மைகள் மாயாவிக்ஷ்ட சேதனத்திலில்லை. ஆனால்,

(1) ஜகத்தின் பரிணாமியுபாதானத்தன்மை கேவல மாயையி லிருக்கின்றது.

(2) விவர்த்தோபாதானத்தன்மை மாயாவுபதித சேதனத்தி லிருக்கின்றது.

2. அவிவேகிகளுக்கு இரண்டு தர்மங்களும் மாயாவிக்ஷ்ட சேதனத்தில் பிராப்தி வினால் தோற்றுக்கின்றன. ஆதலால் சாஸ்திர கர்த்தாக்கள் அவிவேகிகளது திருஷ்டியின் அதுவாதமாத்திரம் செய்திருக்கிறார்கள்.

த்தின் பொருட்டாயுள்ள சாதனங்கள் பயனற்றனவாம். இவ்விதத்தால் மாயை,

1. உற்பத்தியில்லாததா யிருத்தலால் அநாதியாம்.

2. ஏகமாம்.

3. ஞானத்தால் அந்த (நாச) மடைவதா யிருத்தலால் ஸாந்தமாம்.

4. சதசத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருக்கிறது.

(1) முக்காலத்திலும் பாதிக்கப்படாதது சத்தெனப்படும். அத்தன்மை யது சேதனமாம்.

(2) ஞானத்தால் பாதிக்கப்படுவதால் சத்தின் விலக்ஷணமாம்.

(3) முக்காலத்திலும் விளங்காதது அசத்து. அது முயற்கொம்பு மலடி மகன் ஆகாசபூஷ்பம் முதலியனவாம்.

(4) ஞானத்திற்குமுன் மாயையும் அதன் காரியமும் பிரதிதியாகின் தன.

[1] ஜாக்ஜாகலத்தில் “நான் அஞ்ஞானி” “பிரஹ்மத்தை யறியவில்லை” என்று மாயை விளங்குகிறது.

[2] சொப்பனத்தில் தோன்றும் பலவித பதார்த்தங்களின் உபாதான காரணம் மாயையாம்.

[3] சுழுத்திக்குப் பிறகு “நான் சுகமாய்த் தூங்கினேன், ஒன்றுமறிய வில்லை” என்று நினைவு வருகிறது. அந்நினைவு அறியப்படாத வஸ்துவின் தாகாது. ஆகையால் சுழுத்தியில் அஞ்ஞானத்தின் விளக்கமுண்டாகிறது. அந்த அஞ்ஞானமும் மாயையு மொன்றே. அவற்றிற்குப் பேதமில்லை.

இவ்விதத்தால் மூன்று அவஸ்தைகளிலும் மாயை விளங்குவதால் அது அசத்தின் விலக்ஷணமாம். இவ்வாறு சதசத்துக்கு விலக்ஷணமான மாயையின் காரியமும் சதசத்துக்கு விலக்ஷணமாம். சதசத்துக்கு விலக்ஷணமானதையே அத்வைதமதத்தில் மிததையென்றும் அநிர்வசநீயமென்றும் கூறுவர்.

ஆதலால் மாயையினாலும் அதன் காரியத்தினாலும் துவைதம் சித்திக் கிறதில்லை. ஏனெனின் சேதனம் ஸத்ருபமா யிருப்பதுபோல் மாயையும் அதன் காரியமும் ஸத்ருபமாயிருந்தால் துவைதம் சித்திக்கும். மாயையும் அதன் காரியமும் சதசத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருத்தலால் மிததையாம். மித் தியா பதார்த்தத்தினால் துவைதம் உண்டாகாது; சொப்பனத்தின் மித்தியா பதார்த்தத்தினால் துவைதம் உண்டாகாததுபோல.

243. அஞ்ஞானத்திற்குத் தான் ஆசிரயமாதலும்

தான்விஷயமாதலும்.

1. ஜிவேசுவாப் பிரிவின்றிய சத்தப் பிரஹ்மத்தை யாகிரபித்துள்ளது மாயை.

2. சுத்தப் பிரஹ்மத்தையே மறைக்கிறது.

அது வீட்டை யாசிரியித்த இருள் வீட்டையே மறைப்பதுபோலும்.

இதனை ஸ்வாசிரய ஸ்வவிஷயமாகிமென்று கூறுவர். 1. ஸ்வ (தான்) எனபது சுத்தப் பிரஹ்மம்; அதுவே ஆசிரய (இட) மாயிருத்தல் ஸ்வாசிரயம். 2. ஸ்வ எனபது சுத்தப்பிரஹ்மம். அது விஷயமாகுதல் அதாவது மாயையால் மறைக்கப்படுதல் ஸ்வவிஷயமாம். ஸம்ஷேபசாரீரகம், விவரணம், வேதாந்தமுக்தாவலி, அத்வைதசித்தி, அத்வைதநீபிகை முதலிய கிரந்தங்களில் அஞ்ஞானம் ஸ்வாசிரய ஸ்வவிஷயமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

244. முற்கூறிய அர்த்தத்தில் வாசஸ்பதியின் மதம்.

வாசஸ்பதியின் மதம் இதுவாம்:—1. அஞ்ஞானம் ஜீவனை யாசிரயித்தது. 2. பிரஹ்மத்தை விஷயஞ்செய்கிறது.

1. “நான் அஞ்ஞானி; பிரஹ்மத்தை யறியேன்” என்னும் ஞானத்தால் “நான்” என்னும் சொல்லின் பொருள் ஜீவன். அஞ்ஞானியென்று சொல்வதினால் அஞ்ஞானத்தின் ஆசிரயம் ஜீவனென்று விளங்குகிறது.

2. “பிரஹ்மத்தை யறியேன்” என்று சொல்வதினால் அஞ்ஞானத்துக்கு விஷயம் பிரஹ்மமென்று விளங்குகிறது.

இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானம் ஜீவனை யாசிரயித்துப் பிரஹ்மத்தை விஷயமாக்குகிறது அதாவது மறைக்கிறது.

அந்த அஞ்ஞானம் ஒன்றல்ல; அனேகமாம். ஏனெனின்,

1. அஞ்ஞான மொன்றெனக் கொள்ளின் ஒருவனுடைய அஞ்ஞானம் ஞானத்தினால் நிவிரத்தியாக மற்றவர்களுக்கு அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமும் சமூசாரமும் விளங்கலாகாது.

2. இதுவரையிலும் ஒருவருக்கும் ஞானமுண்டாகவில்லையென்று கூறின், இனிமேல் ஒருவருக்கும் ஞானமுண்டாகாது. அதனால் சிவனுதி சாதனங்கள் பிரயோசன மில்லாமற்போம். ஆதலால் அனந்த ஜீவர்களை யாசிரயித்த அஞ்ஞானமும் அநந்தமாம். அநந்த ஜீவர்களுடைய அநந்த அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட ஈசுவரனும் பிரஹ்மாண்டமும் அநந்தமாம். எந்த ஜீவனுக்கு ஞானமுண்டாகிறதோ அவன் அஞ்ஞானம் ஈசுவரன் பிரஹ்மாண்டம் என்பன நிவிரத்தியாகின்றன. எவனுக்கு ஞானமுண்டாகவில்லையோ அவனுக்குப் பந்தமிருக்கிறது. இது வாசஸ்பதிமதம். அது நலமுடையதன்று. ஏனெனின்,

245. வாசஸ்பதியின் மதத்தின் நலமின்மையும் அஞ்ஞானத்தின் ஏகத்துவமும்.

1. “ஈசுவரன் ஜீவனுடைய அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப்பட்டவன்” என்று சொல்லுதல்; சருதி ஸ்மிருதி புராணங்களுக்கு விருத்தமாம்;

2. “ஈசுவரன் அநந்தம் ஜீவரன் தோறும் சிருஷ்டி பேதமாம்” என்ப விருத்தமாம்.

ஆதலால் அஞ்ஞானம் அநேகமென்று கொள்வது அஸங்கதமாம்.

அஞ்ஞானத்தை யநேகமெனக்கொண்டு ஈசுவரனையும் சிருஷ்டியையும் ஒன்றெனக்கொண்டாலும் பொருந்தாது. ஏனெனின் ஜீவேசுவரப் பிரபஞ்சங்கள் அஞ்ஞான கற்பிதமாம். அஞ்ஞானம் அநந்தமெனக் கொள்ளுதலால் ஒவ்வொரு அஞ்ஞானத்திலும் கற்பிதமாகிற ஜீவனைப்போல் ஈசுவரனும் பிரபஞ்சமும் அநந்தமாகும். இதனற்றான் வாசஸ்தியானவர் அநந்த ஈசுவரனையும் அநந்த சிருஷ்டியையும் சொல்லியிருக்கிறார். ஆதலால் “அஞ்ஞானமொன்” மெனும் மதமே நலமுடையதாம்.

246. சுவாசிரய சுவவிஷயபக்ஷத்தின் அங்கீகாரம்.

அநத * ஒரே அஞ்ஞானமும் ஜீவனை யாசிரயிக்காமல் சுததப் பிரஹ்மத்தை யாசிரயித்திருக்கிறது. ஏனெனின்,

1. ஜீவபாவம் அஞ்ஞானத்தின் காரியமாம். அந்த அஞ்ஞானம் எப்போதும் சுதந்தரமா யிருக்கிறதில்லை ஆகையால் ஆசிரயமில்லாத அஞ்ஞானத்தினாலே ஜீவபாவம் பொருந்தாது. முதலில் அஞ்ஞானம் எதனையாவது ஆசிரயித்ததாகுமாயின் அப்போது அதன் காரியமான ஜீவபாவம் சித்திக்கும.

2. ஜீவத்தன்மையைப்போல் ஈசுவரத்தன்மையும் அஞ்ஞான காரியமாம். அஞ்ஞானம் ஈசுவரனை ஆசிரயித்திருக்கவில்லை.

ஆனால் இந்த அநாதி அஞ்ஞானம் சுததப்பிரஹ்மத்தை யாசிரயித்திருக்கிறது.

அநாதிசேதன அஞ்ஞானங்களின் சம்பந்தமு மநாதியே. சேதன அஞ்ஞானங்களின் அநாதி சம்பந்தத்தா லுண்டாகும் ஜீவேசுவர பாவங்களும் அநாதியே. ஆனால் ஜீவேசுவரபாவங்கள் அஞ்ஞானத்தின் அதிசைமாம். அதனால் அஞ்ஞானத்தின் காரிய மெனப்படுகின்றன.

“நான் அஞ்ஞானி” என்றில்வாறு ஜீவனை யாசிரயித்ததாக அஞ்ஞானம் விளங்குகலும் சுத்தப்பிரஹ்மத்தை யாசிரயித்திருக்கும் அஞ்ஞானத்தின் அபிமானம் ஜீவனுக்கு நான் அஞ்ஞானியென்று உண்டாகிறது.

1. ஜீவன் அஞ்ஞான காரியமாயிருத்தலால் ஜீவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானரூப ஆசிரயமாகல் பொருந்தாது. ஆனால் சுத்தப்பிரஹ்மமே அஞ்ஞானத்தின் அதிஷ்டானரூப ஆசிரயமாம்.

■ இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—அம்சவடிவ இருள் ஒன்றாயினும் அதன் அம்சவடிவ ஈசுவர இருள் வீசென்தோறு யிருக்கின்றது. எந்த வீட்டில் தீயமிருக்கிறதோ, அந்த வீட்டின் அம்சவடிவ இருள் ஈசுவரமாகின்றது. ஆதலால் அம்சவஞ்ஞானம் ஒன்றும்

ஞானம் அந்தப் பிரஹ்மத்தையே மறைக்கிறது. அதன்பிறகு ஜீவன் ஞானம் அஞ்ஞானி யென்றிவ்வாறு, அஞ்ஞானத்தின் அபிமானநுப பூசைய மாகிறது. இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானம் ஸ்வாசிரய ஸ்வவிஷயமாம்.

247. அஞ்ஞான மொன்றென்னும்பகஷத்தில் பந்தமோக்ஷங்களின் விபவஸ்தையும் சகலப்பிரக்கிரியைகளின் சிரேஷ்டத்தன்மையோடு நாமபேதத்தால் மாயையின் சொருபமும்.

அந்த அஞ்ஞானம் ஒன்றாக இருக்கிறது; ஞானத்தினால் நிவிர்த்தியாகிறது. ஆனால் எந்த அந்தக்கரணத்தில் அஞ்ஞான மிருக்கிறதோ, அந்த அந்தக்கரண அவச்சின்ன சேதனத்திலுள்ள அஞ்ஞானமும்சம் ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகிறது. அவனே முத்தனாகிறான். எந்த அந்தக்கரணத்தில் ஞான முண்டாகவில்லையோ அங்கு அஞ்ஞானமும்சமும் பந்தமும் தங்குகின்றன. இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானமொன்று என்னும் பகஷத்தில் பந்தமோக்ஷ விபவ காரங்கள் சித்திக்கின்றன.

வாசஸ்பதி மதப்படி அஞ்ஞானம் அநேகமென்று சிலர் புத்தியிற்பபுன், அதுவும் அத்வைதஞானத்துக்கு உபாயந்தான். அதனைக் கண்டிப்பதில் எவ்வித ஆக்கிரக (பிடிவாத) முயில்லை. †எவ்விதத்தால் அஞ்ஞானசுவுக்கு அத்வைத போதமுண்டாகுமோ அவ்விதத்தால் புத்தியை ஸ்சிரபபித்தவேண்டியது.

சுத்தப்பிரஹ்மத்தை யாசிரயித்துக்கொண்டிருக்கும் மாயையினை அவிந்தையென்றும் அஞ்ஞானமென்றும் கூறுவர்.

அதன் அம்சவடிவ நாநா அஞ்ஞானம் நாநா அந்தக்கரண தேசத்திலுள்ள சாக்ஷிசேதனத்தில் நிலத்திருக்கின்றது. எந்த அந்தக்கரண தேசத்தில் ஞானமுண்டாகிறதோ அந்த அந்தக்கரண தேசத்திலுள்ள அஞ்ஞானமும்சத்தின் நாசமுண்டாகிறது. ஆசலால் ஒருவனுக்கு ஞானமுண்டாயின் அசனால் அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமும் நீங்குதல்வாய்லாக முத்தி தோற்றது. இவ்வாறு ஒரு அஞ்ஞானத்தை யங்கீகரித்தாலும் பந்தமோக்ஷத்தின் விபவஸ்தை பொருந்துகிறது ஜீவனது அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட ஈசுவரன் அநேகர்; ஜீவர்கள்தோறும் சிருட்டியின் பேதமுண்டு என்னும் சுருதி ஸ்மிருதி புராணங்களுக்கு விரோதமான பகஷத்தை யங்கீகரித்தலுமாகாது. ஆதலால் இந்தப் பகஷம் நலமுடையதாம்.

■ “நான் அஞ்ஞானி” என்னும் அதுபவத்தால் அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரயம் ஜீவனென்று வாசஸ்பதியிசிரர் சொல்லியிருக்கிறார் அது முமுகூவின் புத்தியில் இலகுவாய்ப்படும்பொருட்டாம். ஆனால் வாசஸ்பதியிசிரருடைய அந்தரங்கக்கருத்து இதுவாம்:— நான் என்னும் சத்தத்திற்கு வாச்சியார்த்தம் அந்தக்கரண விசெஷ்டசேதனநுப ஜீவன். அதன் விசேஷியபாகமாகிய சாக்ஷிசேதனம் பிரஹ்மம். அது அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரியமாயிருக்கிறது. அது (விசேஷியத்தின் தர்மம்) விசெஷ்டத்தில் விபவகரிக்கப்படுகிறது.

† “யயா யயா ஹவெ ஸ்வாஸா வ்யுதத்தி ப்ரத்யுதத்தி | ஸா லெலவ ப்ரத்யெஹ ஸ்ரூஷ்ய ஸா வ வ்யவஸ்திதி: || புருஷர்களுக்கு எந்த எந்தப்பிரக்கிரியைகளால் பிரத்தியகாத்மவிஷயத்தில் ஒருவனுக்குப் போதமுண்டாகுமோ, அந்தந்தப் பிரக்கிரியைகளே இங்கு (வேதாந்த சித்தாந்தத்தில்) சிரேஷ்டமாம். அதுவே விபவஸ்தையாம்.” என்பது ஷைவசார்மியசித்திரார் வசனமாம்.

1. சிந்திக்கக்கூடாத சக்தியுள்ளதாயும் யுத்திக்கு நிற்காததாயு மிருத்த லால் மாயை யெனப்படும்.

2. வித்தையால் நாசமடைவதால் அவித்தை யெனப்படும்.

3. ஸ்வரூபத்தை மறைப்பதால் அந்நான மெனப்படும்.

1. மாயையானது ஆசிரயிக்கும் சேதனம் சாமானியசேதனமாம். அது மாயைக்கு விரோதமில்லை; ஆனால் சாதகமா யிருக்கிறது. சத்தாஸ்புரண (விளக்க)த்தைத் தருகிறது.

2. விருத்தியில் இருக்கும் சேதனம் அல்லது சேதனசக்திவிருத்தி மாயைக்கு விரோதியென் றறியவேண்டியது.

இவ்விதத்தால் மாயை வர்ணிக்கப்பட்டது.

248. பிரசங்கத்தால் ஈசவரசொரூபமும், இருவகைக் காரணத்தின் லக்ஷணமும், ஐகத்தின் உபாதானகாரண நிமித்தகாரணங்கள் ஈசவரன் எனலும் 248-249.

ஈசவரனது சொரூபத்தைக் கூறுகின்றீர்:—

1. சுத்த சத்துவகுணஸஹித மாயை,

2. மாயையின் அதிஷ்டானசேதனம்,

3. மாயையில் ஆபாஸம்,

இம்முன்றும் சேர்ந்தது ■■■■ மெனப்படும்.

அந்த ஈசவரன் சர்வஞ்ஞன், அவனை ஐகத்துக்குக் காரணன்.

காரணம் இருவகைத்து:—1. உபாதானகாரணம், 2. நிமித்தகாரணம்.

1. (1) எது காரியத்தின் ஸ்வரூபத்தில் பிரவேசிக்கிறதோ,

(2) எஃகின்றிக் காரியத்தின் ஸ்திதியில்லையோ,

அது உபாதானகாரண மெனப்படும்.

மண் கடத்துக்கு * உபாதானகாரணம்.

(1) கடஸ்வரூபத்தில் மண் பிரவேசிக்கிறது.

(2) மண்ணின்றிக் கடம் நிலைத்திருக்கிறதில்லை.

2. (1) எது ஸ்வரூபத்தில் பிரவேசிக்கிறதில்லையோ, ஆனால்

(2) காரியத்துக்கு வேறாக இருந்துகொண்டு காரியத்தைச் செய்கிறதோ,

(3) எதன் நாசத்தினால் காரியம் நாசமடைகிறதில்லையோ,

அது + நிமித்தகாரண மென்று சொல்லப்படும்.

* காரியத்தின் உற்பத்திஸ்தி லயங்களுக்குக் காரணம் உபாதானகாரண மெனப்படும். இதுவும் உபாதானத்தின் லக்ஷணமாம்.

+ காரியத்தினது உற்பத்திமாத்திரத்தின் காரணம் நிமித்தகாரண மெனப்படும். இஃ நிமித்தகாரணம் அநேகவித ரா யிருக்கிறது.

கடத்திற்குக் குயவன் தண்டம் சக்கரம் முதலியன நிமித்தகாரணங்கள்.

(1) கடஸ்வரூபத்தில் அவை பிரவேசிக்கிறதில்லை;

(2) கடத்திற்கு வேறாயிருந்துகொண்டு கடத்தை யுற்பத்தி செய்கின்றன.

(3) உற்பத்தியானபின் குயவன் தண்டாதிகளின் நாசத்தினால் கடம் நாசமடைகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் காரணம் உபாதானம் நிமித்தமென இருவகைத்தாம்.

249. ஈசுவரனே ஜகத்துக் குபாதானகாரணமாயும் நிமித்தகாரணமாயிருக்கிறான். அது ஒரே * சிலந்திப்பூச்சி தன வலைக்கு உபாதானகாரணமாயும் நிமித்தகாரணமாயும் இருப்பதுபோலாம்.

1. சிலந்திப்பூச்சியின் ஜடசரீரம் அதன் வலைக்கு உபாதானகாரணமாம்.

2. சிலந்தியின் சரீரத்துள்ள சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமாம்.

ஆதலால் ஒரு ஈசுவரனையே நிமித்தகாரணமாகவும் உபாதானகாரணமாகவும் அங்கீகரித்தலில் ஒரு திருஷ்டாந்தமு மில்லையெனக் கூறின், சிலந்தியைப்போல,

1. ஈசுவரனது சரீரமான ஜடமாயை ஜகத்துக்கு உபாதானகாரணமாம்.

2. அதன் சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமாம்.

இவ்விதத்தால் ஒரே ஈசுவரன் ஜகத்திற்கு உபாதானமும் நிமித்தகாரணமு மாவனென்பதில் திருஷ்டாந்தம் சிலந்தியும் † முக்கிய திருஷ்டாந்தம் சொப்பனமும்.

* இதனையே ஊர்ணநாபி என்றும் எட்டுக்காற்பூச்சியென்றும் கூறுவர்.

† 1. சிலந்தியின் சரீரம் வலைக்கு உபாதானகாரணமாம்.

2. அந்தக்கரணஸகித சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமாம்.

1. அங்ஙனமே தம்பிரதானப் பிரகிருதிவடிவ மாயை ஜகத்தின் உபாதானமாம்.

2. சுத்த சத்துவப்பிரதான மாயையோடுகூடிய சேதனபாகம் ஜகத்தின் நிமித்தகாரணமாம்.

கேவல சேதனபாகத்தில் காரணத்தன்மை யில்லையென்பது அபிப்பிராயம்.

‡ 1. நியாயமத்தில் கடத்தோடு ஈசுவரனது ஐயோகத்தில் ஈசுவரனே அபின்ன நிமித்தோபாதான காரணமாகக் கொண்டிருக்கிறான். ஜீவாத்மாவின் கணுள்ள ஞான முதலிய குணங்களில் ஜீவாத்மாவை அபின்னநிமித்தோபாதான காரணமெனக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

2. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரஹ்மாவானவர் கன்றுகளையும் கன்று மேய்ப்பவர்களை யும் அபகரித்தகாலத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபரமாத்மா கன்றுகள் கன்றுமேய்ப்பவர் முதலிய எல்லாவற்றின் வடிவமும் தாமோரார். ஆண்டும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபரமாத்மா அவற்றின் அபின்னநிமித்தோபாதானகாரணமா யிருக்கின்றார்.

1. எந்தச் சமயத்தில் ஜீவர்களின் கர்மபலனைக் கொடுக்க ஈசுவரன் எதிர் முகமாகிறதில்லையோ அப்போது பிரளயமுண்டாகின்றது.

2. ஜீவர்களது கர்மபலத்தைக் கொடுக்க எதிர்முகமாகும்போது சிருஷ்டி யுண்டாகின்றது. இவ்விதத்தால் சிருஷ்டி ஜீவனுடைய கர்மாதீனமாயிருக்கிறது. ஆதலால்,

250. ஜீவனது சொருபத்தைக் கூறுகின்றார்:—

1 ரஜோகுண தமோகுணங்களை அடக்கிக்கொள்வது எதுவோ அது சந்தசத்துவகுண மெனப்படும்.

2. ரஜதமோகுணங்களால் தான் அடங்குவது எதுவோ அது மலின சத்துவகுண மெனப்படும்.

1. இந்த , மலினசத்துவகுணசகித அஞ்ஞானம்சத்தில் உண்டாகும் சேதனத்தின் ஆபாசம்,

2. அஞ்ஞானம்,

3. அஞ்ஞானத்தின் அகிஷ்டான கூடஸ்தன்,

இம்முன்றும் சேர்ந்தது ஜீவனெனப்படும்.

அந்த ஜீவன் கர்மத்தைச் செய்கிறான்; பலத்தை இச்சிக்கிறான்.

251. ஈசுவரனிடத்தில் விஷமதிருஷ்டியும் குருரத் தன்மையு மில்லாமை.

அந்த ஜீவனுடைய கர்மாதசாரமாக உயர்வு தாழ்வான போகங்களை யதபவிக்கும்பொருட்டு ஈசுவரன் சிருஷ்டி பண்ணுகிறார். ஆகையால் ஈசுவரனிடத்தில் விஷமதிருஷ்டியும் குருரத்தன்மையும் இல்லை.

எல்லாவற்றிற்கும் முதலான சிருஷ்டிக்குமுன் கருமமில்லை. பிரதமசிருஷ்டியில் உயர்வு தாழ்வான சரீரங்களையும் போகங்களையும் ஈசுவரன் சிருஷ்டிக்கின்றார். ஆதலால் ஈசுவரனுக்கு விஷமதிருஷ்டி யுண்டென்று ஒருவன் சொல்லுவானாயின்,

3. சூரியனுனது எட்டுமாதம்வரையில் பிருதிவியின் இரசங்களை யுலர்த்துகிறது. பின் கிரீஷ்மருது வருஷருதுவின் நான்குமாதங்கள்வரையில் ஜலத்தை விடுகிறது. அந்த ஜலத்திற்குச் சூரியன் அபிந்நமித்தோபாதானகாரணன்.

4. ஓர் சித்திரகாரன் நகவடிவதுரியினால் தனது சரீரத்தின்பேரில் சித்திரம் எழுதுகிறான். பின் அதனைப் பார்த்துக் களிக்கின்றான். பின் அதனை நாசஞ்செய்கின்றான். அந்தச் சித்திரத்திற்கு அச்சித்திரக்காரன் அபின்னநிமித்தோபாதான காரணமாகின்றான்.

5. சாக்ஷிசேதனம் சொப்பன்பப்பிரபஞ்சத்தின் அபின்னநிமித்தோபாதானகாரண மாவதுபோல ஈசுவரன் ஜகத்தின் அபின்னநிமித்தோபாதான காரணமாகின்றான்.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின், சம்சாரம் அநாதி. உத்தரோத்தர சிருஷ்டிக்குப் பூர்வ பூர்வசிருஷ்டியின் கர்மம் காரணமாம். எல்லாவற்றிற்கும் முதலில் யாதொரு சிருஷ்டியுமில்லை. ஆதலால் ஈசுவரனிடத்தில் தோஷமில்லை..

252. ஜீவர்களது போகத்தின்பொருட்டு ஈசுவரனுக்கு ஐகத்தையுண்டாக்கு மிச்சையுளதெனல்.

1. ஜீவர்களது கர்மபோகங்களைக் கொடுத்தலினின்றும் ஈசுவரன் எப்போது உதாசீனராகின்றாரோ அப்போது பிரளயமுண்டாகிறது. பிரளயத்தில் சகலபார்த்தங்களின் சம்ஸ்காரமும் மாயையில் தங்கியிருக்கிறது. ஆகையால் ஜீவர்களின் எஞ்சியிருக்கும் கர்மமும் சூக்ஷ்மமாய் மாயையில் தங்கியிருக்கிறது. *

கர்மபோகத்தைக் கொடுக்க ஈசுவரன் சன் (எனின்) முகமாகும்போது “ஜீவர்களது போகநிமித்தம் ஐகத்தை யுண்டிபண்ணுவேனாக” என்று ஈசுவரனுக்கு * இச்சையுண்டாகிறது.

இங்ங் இது சங்கையாம்:—

1. துக்கத்தையாவது துக்கசாதனங்களையாவது நிவர்த்தித்தற்பொருட்டு அல்லது சுகத்தையாவது சுகசாதனங்களையாவது அடையும்கொருட்டு இச்சையுண்டாகும். வேறு வஸ்துவில் இச்சை யுண்டாகாதென்பது நிமயம். ஈசுவரனுக்குத் துக்கமும் துக்கசாதனங்களும் இல்லாததினால் அவற்றின் நிவர்த்தியின்பொருட்டு இச்சை நிகழாது.

2. ஈசுவரன் பூர்ணகாமனாயிருத்தலால் சுகத்தையும் அதன் சாதனங்களையும் அடையும்கொருட்டும் அவருக்கு இச்சையுண்டாகாது.

குழந்தைகளுக்கு விநோதத்தின் இச்சை யுண்டாவதுபோல ஈசுவரனுக்கும் நிமித்தமின்றியும் ஐகத்தைச் சிருஷ்டித்தலாகிய விநோதத்தின் இச்சையுண்டாமென்று கூறின் அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், குழந்தைகளுக்கு விநோதத்தில் சித்தத்தின் களிப்பு வடிவ சுகத்தை யடைதற்பொருட்டு இச்சை யுண்டாகிறதுபோலப் பூர்ணகாமனான ஈசுவரனுக்குக் களிப்புவடிவ சுகப்பிராப்தியின் இச்சை சம்பவியாது என்று ஒருவன் சங்கிப்பானாயின் இச்சங்கைக்கு இது சமாதானமாம்:—கற்பகவீருஷம் அந்நியனது சங்கற்பமாகிய நிமித்தத்தினால் இச்சித்த பலத்தைத் தன் சுபாவத்தினால் கொடுப்பதுபோல ஈசுவரனும் பலத்தைக்கொடுக்க வன்முடனாய் ஜீவர்களுடைய அதிருஷ்டமாகிய நிமித்தத்தினால் இச்சாளுனப் பிரயத்தனங்களைத் தன் சுபாவத்தினால் செய்கிறார். அந்த ஈசுவரனது இச்சைமுதலியவற்றின் ஒவ்வொரு வியத்தியே சிருஷ்டியின் ஆரம்பகாலத்தில் உற்பத்தியாய்ப் பிரளயபரியந்தம் நிற்பதாம். ஆதலால் நித்திய மெனப்படுகின்றன. இறப்பு எதிர்-சிசுவு என்னுள் காலங்களிலுள்ள பார்த்தங்களையும் விஷயஞ் செய்கின்றது. ஆதலால் எப்போதும் சிருஷ்டி அல்லது பிரளயம் சிதம் அல்லது உஷ்ணம் அல்லது மழை யுண்டாகிதில்லை. ஆனால் சமயாறு சாரமாகவே அவை உண்டாகின்றன.

சூக்ஷ்மசிருஷ்டி நிருபணம். (253—257)

253. பஞ்சபூதம் அவற்றின்குணம் என்பவற்றின்
உற்பத்தி.

இவ்வித ஈசுவரனுடைய இச்சையால் மாயை * தமோகுணப்பிரதானமாகிறது. அந்தத் தமோகுணப்பிரதான மாயையிலிருந்து ஆகாசம் வாயு தேயு ஜலம் பூமி இவ்வவந்து பூதங்களு முண்டாகின்றன. அப்பூதங்களில் கிரமமாகச் சப்தம் ஸ்பரிசம் ரூபம் ரஸம் கந்தமென்னும் ஐந்து குணங்களிருக்கின்றன.

1. மாயையிலிருந்து சப்தத்தோடு ஆகாயமுண்டாகிறது.

2. ஆகாயத்தினின்றும் வாயு உற்பத்தியாகிறது.

(1) வாயு ஆகாயகாரியமாதலால் ஆகாயத்தின் சப்தகுணம் வாயுவிலிருக்கிறது.

(2) தன் குணம் ஸ்பரிசமாம்.

3. வாயுவிலிருந்து தேஜசு உண்டாகிறது.

(1) தேஜஸில் ஆகாயத்தின் சப்தமும்.

(2) வாயுவின் ஸ்பரிசமும்.

(3) தன் குணமாகிய ரூபமுமிருக்கின்றன.

4. தேஜஸினின்றும் ஜலமுற்பத்தியாகிறது.

(1) ஜலத்தில் ஆகாசத்தின் சப்தமும்,

(2) வாயுவின் ஸ்பரிசமும்,

(3) தேஜஸின் ரூபமும்,

(4) தன் குணமாகிய ரசமுமிருக்கின்றன.

5. ஜலத்தினின்றும் பிருத்திவி யுற்பத்தியாகிறது.

* தன் புருஷனுடைய சூக்ஷ்மமாகிய பீஜத்தைத் தரிக்கின்றவளும் அநேக கிருமிகளோடுகூடிய புத்திரவடிவ கர்ப்பமுடைய கர்ப்பினிஸ்திரீ பிரசவத்திற்குமுன் சுத்தியின் இலாபவடிவ நிமித்தத்தால் எப்போதும் பிரசன்னமா யிருக்கிறாள். அதனாற் சுத்தவகுணப் பிரதானமுடையவன்போ லிருக்கிறாள். பின் பிரசவகாலத்தில் வேதனை யுண்டாகிற காரணத்தினால் பிரசன்னத்தன்மை மறைபட குனியசுத்த முடையவளாகிற படியால் தமோகுணப்பிரதானம்போலாகிறாள். அது முன் வெண்ணிறமான மேகம் பின் மழைக்காலத்தில் கருநிறமுடையதாதல் போலவாம்.

அவ்வாறு சிருஷ்டிக்குமுன் பிரஹ்மத்தின் பிரதிபிம்பவடிவ ஜகத்தின் பீஜ (காரண)த்தைத் தரிப்பதும் அவித்தையை யுபூத்யியாகவுடைய அநந்த ஜீவர்களோடு கூடிய பிரபஞ்சவடிவ கர்ப்பமுடையதுமான சுத்தசத்துவப்பிரதானமாயை (ஈசுவரனது உபாதி) உளது. அது சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் சுத்தசத்துவப் பிரதான ஸ்வரூபம் மறைபட சிருஷ்டிக்கு டொக்கியுமான தமோகுணப்பிரதானமான பிரகிருதிரூபமாகிறது.

(1) பிருதிவியில் ஆகாசத்தின் சப்தமும்,

(2) வாயுவின் ஸ்பரிசமும்,

(3) தேஜஸின் ரூபமும்,

(4) ஜலத்தின் ரஸமும்,

(5) தன் கந்தமு மிருக்கின்றன.

1. ஆகாசத்தில் பிரதித்தொனிரூப சப்தம் இருக்கிறது.

2. வாயுவில்,

(1) ஸீஸிசப்தமுளது.

(2) உஷ்ணசீத கடினங்களுக்கு விலக்ஷணமான ஸ்பரிசமிருக்கின்றது.

3. அக்கிரூப தேஜஸில்,

(1) புப்புக் சப்தமும்,

(2) உஷ்ண ஸ்பரிசமும்,

(3) பிரகாசரூபமு மிருக்கின்றன.

4. ஜலத்தில்,

(1) சிலிசிலு சப்தமும்,

(2) சீதமான ஸ்பரிசமும்,

(3) சுக்கில ரூபமும்,

(4) மதுரமானரசமு மிருக்கின்றன. உவர்ப்பு கைப்பு முதலியாஸங்கள் பிருதிவிசம்பந்தத்தால் ஜலத்தில் தோன்றுகின்றன. சுபாவமாக ஜலத்தின் ரஸம் மதுரமே. இந்த மாதிரியும் கடுக்காய் நெல்லிக்காய் முதலியவற்றைத் தின்னு நீரைக்குடித்தலால் விளங்கும்.

5. ப்ருதிவியில்,

(1) கடகட சப்தமும்,

(2) உஷ்ண சீதங்களுக்கு விலக்ஷணமான கடின ஸ்பரிசமும்,

(3) வெளுப்பு கருப்பு மஞ்சள் சிவப்பு பச்சை முதலிய ரூபங்களும்,

(4) தித்திப்பு புளிப்பு உவர்ப்பு உறைப்பு கைப்பு துவர்ப்பு என்னும் ரசங்களும்,

(5) சுகந்தம் துர்க்கந்தம் என்னும் இருவித கந்தங்களும் பிருதிவியீ லிருக்கின்றன. இவ்விதத்தால் குணங்கள் ஆகாசத்தில் ஒன்றும், வாயுவீ லிரண்டும், தேயுவில் மூன்றும், ஜலத்தில் நான்கும், பிருதிவியில் ஐந்தும் இருக் கின்றன. அவற்றில் ஒவ்வொன்று தன் குணமாகவும் மற்றவை காரணத்தின் குணங்களாகவு மிருக்கின்றன. எல்லாவற்றிற்கும் மூலகாரணம் ஈசுவரன். ஈசுவரனிடத்தில் மாண்பு சேதனம் என இரண்பொகங்க ளிருக்கின்றன. எல்

புத் தங்கலும் மித்தியாபாகம் மாயையினது; ஸத்தாஸ்பூர்த்திபாகம் சேதனத்தினுடையது.

254. அந்தக்கரணத்தின் நான்குபேதங்களோடு அதன் உற்பத்தி.

பஞ்சபூதங்களின் சத்துவகுணம்சங்கள் சேர்ந்து சத்துவமெனப்படும் அந்தக்கரணத்தை யுண்டுபண்ணுகின்றன. அந்தக்கரணம் ஞானத்திற்கு ஹேதுவாம். ஞானத்தினுற்பத்தி சத்துவகுணத்தினின்றும் அங்கீகரிக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துவகுணத்தின் காரியமாம். பஞ்சபூதங்களின் காரியமான ஐந்து ஞானேந்திரியங்களுக்கும் சகாயமாயிருக்கிறது. ஆகையால் பஞ்சபூதங்களுள் சேர்ந்த சத்துவகுணங்களால் அந்தக்கரணத்தி னுற்பத்தி யுண்டாகிறது.

1. தேகத்தின் உள்ளிருந்து காண (ஞானத்திற்குச் சாதன)மா யிருத்தலால் அந்தக்கரண மெனப்படும்.

பூதங்களின் சத்துவகுண காரியமா யிருத்தலால் அந்தக்கரணத்திற்குச் சத்துவம் என்பதும் பெயர். அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்திற்கு வீரத்தி யென்று பெயர். அவ்வந்தக்கரணவிருத்தி நான்காம்:—

1. பதார்த்தத்தின் நன்மைதீமைச் சொருபத்தை நிச்சயம்பண்ணும் விருத்தி புத்தியெனப்படும்.

2. சங்கற்ப விகற்பவடிவ விருத்தி மன மெனப்படும்.

3. சிந்தையாகிய விருத்தி சித்த மெனப்படும்.

4. நான் என்னும் அபிமானவிருத்தி அகங்கார மெனப்படும்.

255. பிராணனது ஐந்து பேதங்களோடு அதன் உற்பத்தி.

பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையான ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் பிராண னுற்பத்தியாகிறது. அந்தப் பிராணன் கிரியாபேதத்தினாலும் ஸ்தானபேதத் தினாலும் ஐந்துவிதமா யிருக்கிறது.

1. (1) எதற்கு இருதயம் ஸ்தானமோ,

(2) பசி தாகம் கிரியையோ,

அது பிராணன் எனப்படும்.

2. (1) எதற்குக் குதம் ஸ்தானமோ,

(2) மூத்திர மலங்களைக் கீழ்க்கொண்டுபோதல் கிரியையோ,

அது அபாணனும்.

3. (1) எதற்கு நாயி ஸ்தானமோ,

(2) புசித்தனவும் குடித்தனவுமான அன்ன ஜிலங்கள் பசனமாகத் தக்கதாகச் சமப்படுத்துதல் கிரியையோ,

அது சமானன்;

4. (1) ஏதற்குக் கண்டம் ஸ்தானமோ,

(2) சுவாசம் கிரியையோ,

அது உதானம்.

5. (1) ஏதற்குச் சர்வசரீரமும் ஸ்தானமோ,

(2) அன்னபானாதிகளின் ரஸத்தைச் சுவாசங்களிலும் இழு
கொண்டுபோகுதல் கிரியையோ,

அது வியானம்.

சிலவிடத்தில் நாகன், கூர்மன், கிருகரன், தேவதத்தன், தனஞ்சயன்
யோகி வாபுக்கள் அதிகமாகச் சொல்லப்படுகின்றன. வாக்நி செய்
தல், இமைத்தல், துமமல, கொட்டாவிவிடுதல், பிண்சரீரத்தை விவசயசெய்
தல் என்பன முறையே அவற்றின் கிரியைக் கொண்பபடும். அவை பிருகிவி,
அபபு, தேயு, வாபு, ஆகாசம் என்பவைகளின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும்
முறையே உண்டாகின்றன. அபானன், சமானன், பிராணன், உதானன், வியா
னன் இவைகள் தனித்தனியே பிருகிவிபாகிகளின் ஒவ்வொன்றன் ரஜோ
குணம்சத்தினின்றும் முறையே யுண்டாகின்றன. எல்லாவற்றின் சேர்க்கை
யான ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் உண்டாகிறதெனில்,

ஆனால் அகவைத் திததார்த்தத்தில் இருதவிஷய மில்லை. ஏனெனின் வித்தி
யாரண்பஸ்வாமிகளும் பஞ்சிகாணக்கிரகத்தில் வாக்நிகளாரும் சூக்ஷ்ம
சரீரத்திலும் பஞ்சசரீரங்களிலும் நாககாமாநிகளைக் கொள்ளவில்லை. அவர்
கள் அபானாதி பஞ்சப்பிராணன்ரோப பூதங்களின் சேர்க்கையான ரஜோ
குணம்சத்தினின்றும் உண்டானதாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆகையால்,

1. ஒவ்வொரு பூதத்தின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் அபானன் முதலி
யன உண்டானதாகச் சொல்லுதல் பொருத்தமுடையதன்று.

2. சூக்ஷ்மசரீரத்தில் நாககாமாநிகளைக் கிரகித்தல் அசங்கதமாம்,
பஞ்சப்பிராணன்களை சூக்ஷ்மசரீரத்தில் கிரகிக்கப்படுகின்றன.

பிராணன் விசூஷபரூபமாம். விசூஷபஸ்வபாவம் ரஜோகுணத்தினதாம்.
ஆகையால்,

பூதங்களின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் பிராணனது உற்பத்தி சொல்
லப்பட்டிருக்கிறது.

256. ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரியங்களின் உற்பத்தி.

1. ஒவ்வொரு பூதத்தின் சத்துவகுணம்சத்தினின்றும் பஞ்சஞானேந்
திரியங்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

2. ஒவ்வொரு பூதத்தின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் ஒவ்வொரு க்
மேந்திரிய முண்டாகின்றது.

1. ஆகாசத்தின் சத்துவகுணத்தினின்றும் கரோந்திரமும்,

2. வாயுவின் சத்துவகுணம்சத்தினின்றும் துவகீதும்,

3. தேயுவின் சத்துவகுணம்சத்தினின்றும் நேந்திரமும்,

4. அப்புவின சத்துவகுணம்சத்தினின்றும் பாணியும்,

5. பிருதவியின் சத்துவகுணம்சத்தினின்றும் கிரணமும் உண்டாகின்றன. இவ்வவந்தம் ஞானத்துக்குச் சாதனமாயிருத்தலால் ஞானேந்திரியங்களைப் படுகின்றன. ஞானம் சத்துவகுணத்தா லுண்டாதலால் இவ்வவந்தம் பூதங்களுடைய சத்துவகுணத்தினு லுண்டானதாகச் சொல்லப்பட்டன.

சுரோத்திரேந்திரியம் ஆகாசத்தின் குணத்தை யறிதலால் அது ஆகாசத்தினின்றும் உண்டானதாகச் சொல்லப்படுகிறது. அதுபோல எப்பூதத்தின் குணத்தை எவ்வந்திரியம் அறிகிறதோ அப்பூதத்தினின்றும் அவ்வந்திரியம் உண்டானதாகச் சொல்லப்படும்.

1. ஆகாசத்தின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் வாகீதும்,

2. வாயுவின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் பாணியும்,

3. அக்கினியின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் பாதமும்,

4. அப்புவின ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் உபஸ்தமும்,

5. பிருதவியின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் தூதமும் உண்டாகின்றன.

ஸ்திரியின் யோனியிலும் புருஷனது சூரியிலுமுள்ள விஷயநந்தத்துக்குச் சாதனமான இந்திரியத்துக்கு உபஸ்தமென்று பெயர்.

கர்மம் என்பது கிரியைக்காம். இரதப் பஞ்சேந்திரியங்களும் கிரியைக்குச் சாதனமாயிருத்தலால் கர்மேந்திரியங்களைப் படுகின்றன.

கிரியை ரஜோகுணத்தா லுண்டாதலால் பூதங்களின் ரஜோகுணம்சத்தினின்றும் கர்மேந்திரியங்களின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டது. இவ்வாறு சூக்தம் சிருஷ்டி நிருபிக்கப்பட்டது.

257. அபஞ்சிகருதபூதங்கள், அவற்றின் காரியமான அர்த்தகரணம், பிராணன், கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம் என்பவை சூக்தம் சிருஷ்டி பெனப்படுகின்றன.

இந்திரியங்களால் சூக்தம் சிருஷ்டியின் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. சண்மூக்கு முதலிய கோளங்களோ இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாம். ஆனால் அக் கோளங்களிலுள்ள இரதிரியங்கள் எந்த இரதிரியததாக்கும் விஷயமாகிறதில்லை. சூக்தம் சிருஷ்டியி னுற்பத்திக்குப் பின் ஈசுவரேச்சையால் ஸ்தூல சிருஷ்டியின்பொருட்டும் பூதங்களின் பஞ்சகரண முண்டாயிற்று.

பஞ்சகரணம் 258-259.

258. பஞ்சகரணத்தின் கிரமம்.

பஞ்சகரணம் இருவகையாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:—

1. ஒவ்வொரு பூதத்தின் தமோகுணமசமும் சமமாக இரண்டாண்டாகி ஐந்து பூதங்களின் முதற்பாதி இருந்தபடியிருக்க மற்றப்பாதி ஒவ்வொன்றும் நந்நான்காகத் தன்னம்சம் ஒழிந்த மற்ற நான்குபூதங்களுடனும் அரைக்கால் மாத்திரையாகச் சேர்ந்து பஞ்சீகரணமாயிற்று. (எப்படியெனின், ஆகாசம் தன்பாதியை விட்டுப் பிருதியாகி நாலு பூதங்களுடன் சேர்ந்தது. இவ்விதமாகச் பூதங்களும் தத்தம் பாதியைவிட்டு மற்றப் பூதங்களுடன் சேர்ந்தன. இதனால் தன் பாதியும் மற்ற ஒவ்வொரு பூதத்தின் அரைக்கால் அரைக்காலுஞ்சேர்ந்து மறுபடியும் பூரணமாகிய ஒவ்வொன்றிலேயேபஞ்சபூதங்களும் சேர்ந்தமையால் பஞ்சீகரணமாயிற்று.)

2. * இரண்டாவது கிரமம் இதுவாம்:—ஒவ்வொரு பூதத்திற்கும் இரண்டாண்டு பிரிவுண்டாயிற்று; அது சமமன்று. ஆனால் ஒருபாகம் நான்கம்சத்தினதும், ஒருபாகம் ஐந்தாவது அம்சத்தினதுமாம். (ஒரம்சத்தினதாம்) இவ்வாறு குறைவு நிறைவான இரண்டாண்டு பிரிவுகளாயின. அவற்றுள் எல்லாவற்றினும் அதிகபாகம் இருந்தபடியிருக்க, பஞ்சபூதங்களின் குறைவான ஐந்து பாகம் எவையோ அவற்றின் ஒவ்வொரு பாகத்தினே அவ்வவந்து பிரிவுசெய்து வேறாக நிற்கின்ற அதிகமான ஐந்து பாகங்களில் ஒவ்வொருபாகஞ் சேர்ந்து பஞ்சீகரண மாகின்றது.

1. முதற்பகஷத்தில் ஒருபாகத்தின் நான்கு பாகங்கள் வேறாக நிற்கின்றன. அரை அரைப் பாகங்களில் தனது பாகத்தைவிட்டுச் சேர்கின்றன;

2. இரண்டாவது பகஷத்தில் குறைந்தபாகத்தின் ஐந்து பாகங்கள் வேறு நிற்கின்றன. அதிக ஐந்துபாகங்களில் தனது பாகங்கூடியதில் சேருகிறது.

1. முதற்பகஷத்தில் பஞ்சீகருத பூதங்களின் தனது அம்சம் பாதியும் பாதி அம்சம் பிறவற்றினதுமாம்.

2. இரண்டாவது பகஷத்தில் பஞ்சீகரணஞ் செய்தலால் தனது அம்சம் இருபத்தொன்றும் பிறவற்றின் அம்சம் நான்குமாம்.

இரண்டாவது பகஷத்தின் எளிதான கிரமம் இதுவாம்:—

ஒவ்வொரு பூதத்திற்கும் இருபத்தைந்து இருபத்தைந்து பாகமாயின் இருபத்தொரு இருபத்தொரு பாகங்களும் நான்கு நான்கு பாகங்களும் வேறு

■ பஞ்சீகரணத்தின் முதற் கிரமத்தால் சர்வபூதங்களிலும் அரை அரைப்பங்கு தத்தமதாம். அரைப்பங்கு எவ்வளவு நான்குபாகம் பிறபூதங்களினது சேர்ந்திருக்கின்றது. அதனால் மற்றப் பூதங்களின் நான்கு பாகங்களினின்றும் தத்தம் அரை அரைப் பங்கு மறைதலால் ஆகாசாதி ஒவ்வொரு பூதத்தின் வெவ்வேறான தோற்றம் உண்டாகலாகாது. அதுவோ உண்டாகின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய பஞ்சீகரணத்தின் கிரமம் பொருந்தாததா மென்னும் சங்கை ஓர் முழுக்கூலின் செத்தத்தில் உண்டாயின், அதனை சிவரத்திக்கும்பொருட்டு இந்தப் பஞ்சீகரணத்தின் இரண்டாவது கிரமம் சொல்லப்பட்டது.

யின. நன்றான்கு பாகங்களில் ஒவ்வொரு பாகம் தன் இருபத்தொருபாகத்தை விட்டு மற்றப் பூதங்களின் இருபத்தொரு இருபத்தொரு பாகங்களில் சேருகின்றன.

இவ்வாறு இருவித பஞ்சகாணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஒவ்வொரு பூதத்தில் அவ்வவந்து பூதத்தைச் சேர்த்துச் செய்வதற்குச் பஞ்சகாணமென்று பெயர்.

எந்தப் பூதம் பஞ்சகாணஞ் செய்யப்படுகிறதோ அதற்குப் பஞ்சீகந்த மென்று பெயர்.

259. ஸ்தூலப்பிரஹ்மாண்ட முதலியவற்றின் உற்பத்தி.

அந்தப் பஞ்சீகந்த பூதங்களினின்றும்,

1. இந்திரியங்களுக்கு விஷயமான ஸ்தூலப் பிரஹ்மாண்ட முண்டாயிற்று. அந்தப் பிரஹ்மாண்டத்தினுள்,

2. பூலோகம், புவரலோகம், சுவரலோகம், மகரலோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகமென ஏழு மேல் லோகங்களும்,

3. அதலம், சுதலம், பாதாளம், விதலம், ரஸாதலம், தலாதலம், மகாதலம் என்னும் ஏழு கீழ்லோகங்களு முண்டாயின.

அந்தப் பரிணாற்கு லோகங்களில் ஜீவர்களது போகத்துக்கு போக்கிய பரிணாற் அந்நாங்களும் போகத்துக்கு ஸ்தானமான தேவமனுஷிய பகழதலிய ஸ்தூலசரீரங்களு முண்டாயின.

இவ்வாறு சுருக்கமாகச் சிறுஷ்டி நிரூபிக்கப்பட்டது.

மாயையின் காரியத்தை விஸ்தாரமாக நிரூபித்தலால் கோடிப் பிரஹ்மாக்களின் ஆபுரினாலும் மாயையின லாக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களின் நிரூபணத்திற்கு முடிவுண்டாகா தென்பதனை ஸ்ரீ வால்மீகர் * வாசிஷ்டத்தில் அநேக இதிறாசங்களால் நிரூபித்திருக்கின்றார்.

ஆத்மவிவேகம் அல்லது பஞ்சகோசவிவேகம் (260-271)

260. பஞ்சகோசங்களும் அவை ஆத்மாவை மறைத்தலும்.

மாயை, மாயையின் காரியமெனும் இவற்றில் † மூன்று சரீரங்களும் ஐந்து கோசங்களும் இருக்கின்றன.

1. (1) சுத்தசத்துவகுணசகித மாயை ஈகவானது காரணசரீரம்.

(2) மலின சத்துவகுணத்தோடு கூடிய அவித்தியாம்சம் ஜீவனது காரணசரீரம்.

* இதனை வாசிஷ்டம் நிர்வாணப்பிரகாணம் விபஸ்சித் உபாக்ரியானத்தில் காண்க.

† மூன்று சரீரங்களின் லக்ஷணத்தையும் பஞ்சகோசங்களின் லக்ஷணத்தையும் விஸ்தாரமாய் உறியவிரும்புவோர் விசாரசந்திரோதயத்தின் மூன்றாவது கலையிலும், நான்காவது கலையிலும் காண்க.

2. (1) பிற்சரீரத்தின் ஆரம்பகமாகிய பஞ்ச சூக்ஷ்மபூதங்கள், மணம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம், பஞ்சப்பிராணன், பஞ்சகர்மேந்திரியங்கள், பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள் என்னும் இவை சேர்ந்து ஜீவனது சூக்ஷ்மசரீரமாம்.

(2) சகல ஜீவர்களின் சூக்ஷ்மசரீரங்களுஞ் சேர்ந்து ஈசவானது சூக்ஷ்மசரீரமாம்.

3. (1) ஸ்தூலப் பிரஹ்மாண்ட முழுவதும் ஈசவானது ஸ்தூலசரீரமாம்.

(2) ஜீவர்களின் வியஸ்டி ஸ்தூலசரீரம் பிரசித்தமாம்.

இந்த மூன்று சரீரங்களிலேயே பஞ்சகோசங்களும் இருக்கின்றன.

1. காரணசரீரத்தினை மூலந்தமயகோசமென்பர்.

2-4. சூக்ஷ்மசரீரத்தில் விஞ்ஞானமயகோசம், மனோமயகோசம், பிராண மயகோசம் என்னும் மூன்று கோசங்களு மிருக்கின்றன.

(1) பஞ்சஞானேந்திரியங்களும் நிசசயநுபமான அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியான புத்தியும் சேர்ந்து விஞ்ஞானமயகோச மெனப்படும்.

(2) பஞ்சஞானேந்திரியங்களும் சங்கற்பவிகற்பவடிவ அந்தக்கரண விருத்தியாகிய மனமும் சேர்ந்து மனோமயகோச மெனப்படும்.

(3) பஞ்சப்பிராணனும் பஞ்ச கர்மேந்திரியங்களுஞ் சேர்ந்து பிராண மயகோச மெனப்படும்.

5. ஸ்தூல சரீரத்தினை அன்னமயகோச மென்பர்.

இவ்வாற்றால் மூன்று சரீரங்களிலேயே மூன்று * கோசங்களு மிருக்கின்றன.

■ பஞ்சகோசங்கள்:—தாய்தந்தையரால் உண்ணப்படும் அன்னத்தினின்றும் டாகும் தாயினுடைய இரத்தத்தினாலும் பிதாவினுடைய வீரியத்தினாலும் தாயினுடைய உதரத்தில் உற்பத்தியாகி, ஜனனத்துக்குப் பிறகு பால்முதலிய அன்னங்களால் வளர்க்கப்பட்டு, மாணத்துக்குப் பிறகு அன்னரூபமான பிருதிவியில் லயமடைகிற தேகம் அன்னமயகோச மெனப்படும். பிராணமயகோசம் கேவலம் ரஜோருணத்தின் அவஸ்தை. பிராணாதி வாயுக்கள் சரீரத்தில் பூரித்துச் சரீரத்துக்குப் பலத்தைக் கொடுத்து இந்நிரியங்களை அவற்றின் காரியத்தில் பிரவர்த்திக்கும்படி செய்கின்றன. கர்மேந்திரியங்களால் வியவகாரஞ் செய்வதினாலும் இச்சைமுதலிய ரஜோருண விருத்திகளுடன் கூடியிருப்பதாலும் மனோமயம் சத்துவ ரஜோருணங்களின் அவஸ்தையாம். விஞ்ஞானமயம் கேவலம் சத்துவருணத்தின் அவஸ்தையாம். இவ்விதமாக அவஸ்தாபேதத்தால் ஒரே சூக்ஷ்மசரீரத்தில் மூன்றுகோசங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. ஆத்மாவின் ஸ்வரூபம் ஆனந்தம். இதன் பிரதிபிஷ்த்துடன் கூடியும் பிரியமோதப் பிரமோதங்களாகிய விருத்திகளின் லயத்துக்கு ஸ்தானமாயும் இருப்பது அவித்தையாகிய காரணதேகம். அதனே ஆனந்தமயகோசம். இவ்விதவிஷயத்தைப் பார்த்திதினாலுண்டாகும் விருத்தி பிரிய மெனப்படும். அதை யடைவதாலுண்டாகும் விருத்தி மோக மெனப்

1. * ஈசுவரசரீரத்தில் ஈசுவரனது கோசங்க ளிருக்கின்றன.

2. ஜீவசரீரத்தில் ஜீவனது கோசங்கள் இருக்கின்றன.

கோசமென்பது உறைக்காம்.

படும். அதை யனுபவிப்பதா லுண்டாகும் விருத்தி பிரமோத மெனப்படும். இவ் விருத்திகள் ஜாக்ரஸ்வப்னங்களில் புண்ணியகர்மத்தின் பலனாகும் சுகாதுபவத்திலுண் டாகின்றன. சுழுத்தியில் இவ்விருத்திகள் தமக்குக் காரணமான அஞ்ஞானத்தில் லயமாகின்றன. இந்த அஞ்ஞானம் ஆனந்தமயகோசமென்று சொல்லப்படுகின்றது. அன்னமயகோசம் போகஸ்தானம். ரூக்மசரீரம் போகசாதனம். பிராணமயகோசம் கிரியாசக்தியுள்ள காரியரூபம். மனோமயம் இச்சாசக்தியுள்ள காரணரூபம். விஞ்ஞான மயம் ஞானசக்தியுள்ள கர்த்தாரூபம். ஆனந்தமயகோசம் போக்தாரூபம்.

■ 1. சமஷ்டி அஞ்ஞானரூப மாயை ஈசுவரனது காரணசரீரமாம். அதுவே ஈசு வரனது ஜனந்தமயகோசமாம்.

2-4. ஜீவர்களது ரூக்மசரீரங்களின் சமஷ்டியாகிய ஸ்ரீரண்யகர்ப்பன் ■■■■■ னுடைய ரூக்மசரீரமாம். இதில் (1) விஞ்ஞானமய (2) மனோமய (3) பிராணமய வடிவ ஈசுவரனது மூன்று கோசங்களு மிருக்கின்றன. அவற்றில்,

(1) திருப்பாலகங்கள் வாயு சூரியன் வருணன் அசுவினிசூரியர்கள் என்னும் ஐவருமான ஈசுவரனுடைய பஞ்சஞானேந்திரியங்களும், சமஷ்டி புத்தியாகிய மகத்தவ வடிவ அல்லது சர்வபுத்திகளுக்கும் அபிமானியாகிய பிரஹ்மாவடிவ ஈசுவரனுடைய புத்தியும் சேர்ந்து ஈசுவரனுடைய விஞ்ஞானமயகோச மாகின்றது.

(2) மேற்சொல்லிய சுரோத்திர முதலியவற்றின் அதிஷ்டான தேவதைவடிவ ஐந்து ஈசுவரனது ஞானேந்திரியங்களும் சமஷ்டிமனவடிவ அகங்காரமயம் அல்லது எல்லோர் மனதின் அபிமானி சந்திரமயமென்னும் ஈசுவரனது மனமுஞ்சேர்ந்து ஈசு வரனுடைய மனோமயகோச மாகின்றது.

(3) அக்கினி இத்திரன் உபேத்திரன் பிரஜாபதி யமன் என்னும் ஐந்து ஈசுவரனு டைய கர்மேந்திரியங்களும், சமஷ்டிப்பிராணனும் அல்லது வாயுவின் அபிமான தே வதைவடிவ ஈசுவரனது பிராணனுஞ்சேர்ந்து ஈசுவரனுடைய பிராணமயகோச மாகின் றது.

5. சமஷ்டி ஸ்தூல திருஷ்டியாகிய விராட்டி ஈசுவரனுடைய ஸ்தூலசரீரமாம். அது ஈசுவரனுடைய அன்னமயகோசமாம்.

ஜீவனது சரீரத்தில் ஜீவனது கோசங்க ளிருக்கின்றன. அவை கோசகார மென் னும் கிருமியின் முள்ளினும் கட்டப்பட்ட கூடாகிய கோசத்தைப்போல் ஜீவனது திருஷ்டியினால் அதன் நிறுவடிவப் பிரத்தியகாத்மாவை மறைப்பனவாகின்றன. அக்ஷணமே ஈசுவரனது சரீரத்திலுள்ள ஈசுவரனது கோசங்கள் ஈசனது திருஷ்டியி னால் அவ்விசனது நிறுவடிவப் பிரஹ்மத்தை மறைப்பனவாகா. ஆனால் ஜீவனது திருஷ்டி யினால் பிரஹ்மத்தை மறைப்பனவாம். ஆதலால் ஜீவனுக்கு வியஷ்டி பஞ்சகோசங்களி னின்றும் எப்படிப் பிரத்தியகாத்மாவை வேறுபிரித்தல் கர்த்தவ்வியமோ, அப்படிச் சம ஷ்டி கோசங்களினின்றும் பிரஹ்மத்தை வேறுபிரித்தலும் ஜீவனுக்கே கர்த்தவ்விய மாம். ஈசுவரனுக்கு ஆவரண மின்மையால் நித்தியமுத்தனா யிருத்தலால் கர்த்தவ்வியம் ஒன்றுமில்லை.

உறைபோலப் பஞ்சகோசங்கள் ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை மறைத்த லால் அன்னமயாதிகள் கோசங்க ளெனப்படுகின்றன. அநேக மந்தபுத்தி யுள்ளவர்கள் பஞ்சகோசங்களிலுள்ள அநாதம் பதார்த்தங்களின் ஒன்றை ஆத்மாவாக நினைத்து முக்கிய சாஸ்திரியாகிய ஆத்மஸ்வரூபத்தினின்றும் விழு கர் (வேற்றுமைப் பார்வையினர்) களாகவே யிருக்கிறார்கள். ஆதலால் அன்ன மயாதிகள் ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறைக்கின்றன.

261. விரோசன சித்தாந்தம் (அன்னமயகோசம் ஆத்மா.)

அங்குச் சில பாமரர்களாகிய விரோசன மதத்தை யனுசரித்தவர்கள் ஸ்தூல சரீரவடிவ அன்னமயகோசத்தையே ஆத்மாவென்கிறார்கள். அவர் கள் சித்தாந்தத்திற்கு இவ்வாறு யுத்தி சொல்லுகிறார்கள்:—

1. எதில் நான் என்னும் புத்தி யுண்டாகிறதோ அது ஆத்மா. அந்த நான் என்னும் புத்தி ஸ்தூலசரீரத்தி லுண்டாகிறது.

(1) “நான் மனுஷ்யன், நான் பிராமணன்” என்னும் உணர்ச்சி எல் லோருக்கும் உண்டாகின்றது.

(2) மனுஷ்யத்தன்மை பிராமணத்தன்மைகள் ஸ்தூலசரீரத்திற்குள்ள இருக்கின்றன. ஆதலால் ஸ்தூலசரீரம் நான் என்னும் புத்திக்கு விஷயமாக லால் ஆத்மாவாம்.

2. அல்லது எதில் முக்கியமான பிரீதி (உணர்ச்சி) யுண்டாகிறதோ அது ஆத்மா.

(1) ஸ்திரீ புத்திரன் தனம் பசு முதலியன ஸ்தூலசரீரத்துக்கு உப யோகப்படுமாயின் அவற்றில் பிரீதி யுண்டாகிறது.

(2) ஸ்தூலசரீரத்திற்கு உபயோக மாகாவிடின் பிரீதி யுண்டாகி தில்லை.

எதன் நிமித்தமாக அன்னிய பதார்த்தங்களில் பிரீதியுண்டாகிறதோ, அந்த ஸ்தூலசரீரத்திலேயே முக்கியமான பிரீதி யிருக்கிறது. ஆகையால் ஸ்தூலசரீரமே ஆத்மாவாம். அதனை வஸ்திரம் பூஷணம் அஞ்சனம் மஞ்ச னம் நாணவிக் போஜனங்கள் முதலியவற்றால் சிங்காரித்துப் போஷித்தலே பரமபுருஷார்த்தமாம். இது அசுரஸ்வாமியாகிய விரோசனர் சித்தாந்தம்.

■ தேகாத்வாதி மதம்:—காஃவாகமத்தையனுசரித்தவர்கள் வாயு முதலிய நானு பூதங்களின் சங்காதவடிவ அல்லது கிந்தபூதங்களின் சங்காதவடிவ தேகத்தை ஆத்மா வெனக்கொண்டு அதற்கு இந்த யுத்திகளைச் சொல்லுகிறார்கள்:—[1] நான் என்னும் புத் திக்கு விஷயமாகவது ஆத்மா. “நான் மனுஷ்யன்; ஸ்தூலமாயிருக்கிறேன்; மெலிந்திருக் கிறேன்; நான் பிராமணன்” என்றல் முதலிய அநபவத்தினால் மனுஷ்யத்தன்மை முத் தலிய தர்மவிசேஷ ஸ்தூலதேகமே நான் என்னும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமாகிறது.

262. இந்திரிய ஆத்மவாதியின் மதம் (இந்திரியம் ஆத்மா).

வேறு சிலர் இவ்வாறு கூறுகின்றனர்:—ஸ்தூலசரீரம். ஆத்மாவன்று. ஆனால்,

லால் தேகம் ஆத்மா [2] அல்லது பரமப்பிரீதிக்கு விஷயமாகுது எதுவோ அது ஆத்மாவாம். இந்தத் தேகத்திற்கு உபகாரஞ்செய்தலாகிய ரிபித்தத்தால் ஸ்திரீ புத்திர தனதிகளும் பிரியமாகக் காணப்படுகின்றார்கள். அந்தத் தேகமே பரமப்பிரீதிக்கு விஷயமாகிறது. ஆதலால் பரமப்பிரீதிக்கு விஷயமாகவேண்டும் லக்ஷணத்தினாலும் ஸ்தூலதேகமே ஆத்மாவாம். [3] அந்தத் தேகத்தை யலங்கரித்தல் போஷித்தல் முதலியவற்றாலுண்டாகிய போகமே பரமபுருஷார்த்தமாம். [4] மாணமே மோக்ஷமாம். [5] பிரத்தியக்ஷம் ஒன்றே பிரமாணமாம்; மற்றவை அப்பிரமாணமாமென்னும் இச்சார்வாகமதம் அசங்கதமாம் ஏனெனில், [1] ‘நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன், பேசுகிறேன்’ என்றல் முதலிய கிரமத்தால் இந்திரியமும் நான் என்னும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமாகக் காணப்படுகின்றது [2] ‘என்னுடைய தேகம் ஸ்தூலமாயிருக்கிறது அல்லது மெலிவாயிருக்கிறது’ என்றல் முதலிய கிரமத்தால் தேகத்தில் மமதையின் விஷயமும் காணப்படுகிறது. மமதைக்கு விஷயமாகுது அகந்தைக்கு விஷயமாகுது. இதனால் ஸ்தூலதேகத்தில், யான் என்னும் உணர்ச்சியின் விபிச்சாரம் (பிழ்ச்சி) இருக்கிறது. ஆதலால் தேகம் ஆத்மாவன்று. [3] ஸ்திரீ புத்திர தனமுதலியவற்றைவிடத் தேகத்தில் அதிகப்பிரீதி தோன்றுவதுபோல் தேகத்தினும் இந்திரியங்களில் அதிகப்பிரீதி காணப்படுகிறது. ஆகையால் ஸ்தூலதேகம் எல்லாவற்றினும் அதிகப் பிரீதிக்கு விஷயமன்று. இதனாலும் ஸ்தூலதேகம் ஆத்மாவன்று. [4] சேதனமே ஆத்மாவாம். ஜடமான பூதங்களின் சங்கடத்தில் சேதனத்தன்மை யின்மையினாலும் ஆத்மாவன்று. [5] பாக்குச் சுண்ணாம்பு, ஓட்டன் கூடிய தாம்பூலத்தில் சிகப்புலாசைகளைக் கொடுக்குஞ் சக்தியிருப்பதுபோல் பூதசமுதாயமான தேகத்தில் ஞானசக்தியிருக்கிறதென்பது பொருந்தாது. ஏனெனின் அவ்வாறு பூதசமுதாயமான தேகத்தில் சேதனமிருந்தால் பூதசமுதாயவடிவகடத்திலும் சேதனத்தன்மை யுண்டாதல் வேண்டும்; உண்டாகிறதில்லை [6] சுழுத்தி, ஸூர்ச்சை, மாணமுதலிய அவஸ்தைகளில் கடம்போல் தேகமும் ஜடமாயிருக்கிறது. இது எல்லோருக்கும் தெரிந்தவிஷயமே. ஆகையால் ஜடதேகம் ஆத்மாவாகாது. [7] தேகமே ஆத்மாவானால் பாலசரீரத்துக்குப் பின்னமான யௌவனசரீரத்தில் ‘அவனே நான்’ என்னும் பிரத்தியயிற்றை யுண்டாகலாகாது. அதுவோ உண்டாகின்றது. இதனாலும் தேகம் ஆத்மாவன்று [8] சரீரத்துக்கு ஜன்ம மாணதிக எரித்தலால் ஜன்மத்தக்கு முன்னும் மாணத்துக்குப் பின்னும் சரீரமில்லை; ஆனால் ஆத்மா இருக்கிறது. ஆத்மா இல்லையெனின் கிருதாசம் (செய்தது அதுபவமின்றிக் கெடுதல்) அகிருதாப்பியாகமம் (செய்யாதது அதுபவத்திற்கு வருதல்) என்னும் தோஷங்கள் நேரிடும். இதனாலும் தேகம் ஆத்மாவன்று. [9] தேகத்தை யலங்கரித்தல் போஷித்தல் முதலிய போகங்களே புருஷார்த்தமென்பது பொருந்தாது. ஏனெனின் இச்சைக்கு விஷயமாகுது புருஷார்த்த மெனப்படும். சுகப்பிராப்தியிலும் துக்கநிவிருத்தியிலும் எல்லோருக்கும் இச்சையிருத்தலால் அவை புருஷார்த்தமாம். எல்லாச் சுகங்களையும்விட அதிக சுகமும் அத்தியந்த துக்கநிவிருத்தியும் பரமபுருஷார்த்த மெனப்படும். இவை யோஷுத்தி விருகுகின்றன. போகங்களில் தோஷமிருத்தலால் அவை பரமபுருஷார்த்தமாகா. [10] தேகமே ஆத்மாவானால் மாணத்துக்குப் பிறகு தேகம் துக்கப்பட்டுப்போவதால் தேகவடிவ ஆத்மாவில் யில்லாமையால் மாணம் யோஷுமென்பது செல்லுதன்மாதிரியாம்; யோஷுத்துக்கு இடமில்லை; பிரலாபம் (பிழற்றுதல்) மாதிரிநான்

1. ஸ்தூல சரீரத்தில் எது இருத்தலால் ஜீவனவியவகார முண்டாகிறதோ, எது இல்லாவிட்டால் மரணவியவகார முண்டாகிறதோ, அந்த ஆத்மா ஸ்தூல சரீரத்தினும் வேறாம். ஜீவனமும் மரணமும் இந்திரியங்களின் அதிசயம் யிருக்கின்றன. சரீரத்தில் இந்திரிய முள்ளவரையில் ஜீவனமுண்டு. இந்திரியங்களில் ஏதேனுமொன்று இல்லாவிட்டால் அப்போது மரணம் சொல்லப்படுகிறது.

2. “நான் பார்க்கிறேன் பேசுகிறேன் கேட்கிறேன்” என்றிவ்வாறு “நான்” என்னும் புத்தி இந்திரியத்தி லிருக்கிறது.

ஆகையால் * இந்திரியமே ஆத்மாவாம்.

263. இரணியகர்ப்பனை உபாசிப்பவர் மதம்

(பிராணன் ஆத்மா).

இரணியகர்ப்பவுபாஸகர் பிராணனை ஆத்மாவென்று சொல்லுகிறார்கள். அதில் இந்த யுக்தியைக் கூறுகின்றார்கள்.

1. மரணசமயத்தில் மூர்ச்சையுண்டானால் அப்போது சமீபத்திலிருக்கப்பட்ட அவன் சம்பந்திகளாகிய புத்திராதிகள் பிராணனிருந்தால் ஜீவித்திருப்பதாயும் பிராணனில்லாவிட்டால் இறந்துபோய்விட்டதாயும் அறிகிறார்கள்.

2. அல்லது சரீரத்தில் நேத்திரேந்திரியம் இல்லாவிடின் குருட்டுச் சரீரம் இருக்கிறது. அப்படியே சுரோத்திரேந்திரியமில்லாதிச் செவிடாயிருக்கிறது. வாக்கின்றி ஊமையாயிருக்கிறது. இவ்வாறு இந்திரியங்களின் வியாபாரமில்லாமலும் சரீரம் சிலைத்தேயிருக்கிறது. பிராணன் இல்லாமற்போனால் தேகம் அந்தக்ஷணமே மயானம்போல் அமங்களமும் பயங்கரமுமாய் விடுகிறது.

மிஞ்சுகிறது. [11] உண்ணப்படாத உணவில் திருப்திக்கு ஏதுவார்த்தன்மை அதுமானப் பிரமாணத்தால் சித்தித்தலாலும் பாதேசத்தில் இறந்த பிதாவின்மரணம் சந்தப்பிரமாணத்தினால் சித்தித்தலாலும் இவைமுதலிய வேறு பிரமாணங்களாலும் வியவகாரஞ் சித்தித்தலால் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம் ஒன்றையே அவகேரித்தல் ஹடமாத்திசமாம். இவ்வாற்றால் தேகாத்மவாதி சார்வாகர்மதம் அசங்கதமாம்.

■ சார்வாகரின் ஏகதேசியாகிய இந்திரியாத்மவாதிகளின் மதம் அசங்கதமாம், ஏனெனின் [1] எது இல்லாவிட்டால் சரீரமிருக்கமாட்டாதோ அது ஆத்மா. கண் முதலிய ஒவ்வொரு இந்திரியமும் ஈசமாகியும் குருடு செவிடு முதலியனவாய்ச் சரீரமிருக்கிறது. ஆதலால் இந்திரியம் ஆத்மாவன்று. [2] நான் பார்க்கிறேன் கேட்கிறேன் என்றிவ்வாறு நான் என்னும் உணர்ச்சிக்கு இந்திரியம் விஷயமாகுதலால் இந்திரியமே ஆத்மாவாம் என்று இந்திரியாத்மவாதி சொல்வது சரியன்று. ஏனெனின் “தேத்திரமுடையவருகிய நான் பார்க்கிறேன்” என்பது புருஷனுக்கு அபிப்பிராயம்; தேத்திரமாகிய நான் பார்க்கிறேன் என்பது அபிப்பிராயமன்று. ஆகையால் இந்த நான் என்னு முணர்ச்சிக்கு விஷயம் இந்திரியத்தினும் வேறாகச் சித்திக்கிறது; இந்திரியமன்று, என்

என்று முணர்ச்சிவினாலும் இந்
 ியங்களுக்கு வேறாய் ஆத்மா இருப்பதாகச் சித்திக்கிறது. ஏனெனின்,
 “நேத்திரஸ்வரூபமான நான், பார்க்கிறேன், சிவனரூபமான நான் கேட்
 கிறேன்” என்று பிரதிபுண்டாயின் இந்திரியமே ஆத்மாவாதல் சித்திக்கும்.
 ஆனால் “நேத்திரமுடைய நான் பார்க்கிறேன், காதுடைய நான் கேட்
 கிறேன்” என்று பிரதிபுலகிறது.

ஆதலால் இந்திரியத்துக்கு வேறாகவே ஆத்மா இருக்கிறது.

4. சுமுத்தியில் சகல இந்திரியங்களும் இல்லை. அங்கனமாயினும் பிராண
 னிருத்தலால் ஜீவனவிபவகார முண்டாகிறது. ஆகையால் ஜீவித்தலும் மரித்த
 லும் இந்திரியங்களின் அதீனமன்று; ஆனால் ஸ்தூலசரீரமும் பிராணனும்
 பிரிதலை மாணமென்பர். ஆகையால் ஜீவனமாணங்கள் பிராணாதீனமா யிருக்
 கின்றன. அந்தப் பிராணனே ஆத்மாவாம்.

பார்வை மந்தமாயிருக்கிறது. என் வாக்குத் தெளிவாயிருக்கிறதென்று இந்திரியம் மம
 நதக்கும் விஷயமாதல் காணப்படுதலால் நான் என்னும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமாதல்
 ிறமுக்கிறது. ஆகையால் இந்திரியம் ஆத்மாவன்று. [3] எவன் எதை யறிகிறானோ
 ஜவன் அதனினும் கடத்தைப் பார்ப்பவனைப்போல வேறாயிருக்கிறான் என்னும் நியமத்
 தால் இந்திரியங்களின் மந்தத்தன்மை தீக்ஷணத்தன்மைகளை யறிகிற ஆத்மா அவற்றின்
 இந்திரியத்துக்கு வேறெனச் சித்திக்கிறது. [4] மனதிற்கு வியாகூலத்தன்மை முதலி
 ன்ன உண்டாகியகாலத்துச் சிவனமுதலிய தத்தம் வியாபாரம் சித்தியாமையால் இந்திரி
 யங்களின் ஐடத்தன்மை யறுபவசித்தமாம். ஆதலால் ஜடமாயிருத்தலாலும் இந்திரியம்
 ஆத்மாவன்று. [5] இவ்வாறிருக்க ஹடமாய் இந்திரியமே சேதனம் என்று சொல்லும்
 யாதியை இது கேட்கவேண்டுமே. ஒரே இந்திரியம் சேதனமா? இந்திரியங்களெல்லாரு
 ிசர்ந்தது சேதனமா? அல்லது எல்லா இந்திரியமும் தனித்தனியே சேதனமா? இவை
 முன்று விசற்பங்கள். அவற்றுள் முதற்பகும் ஒவ்வாது. ஏனெனின், எந்த இந்திரியத்
 தச் சேதனமாகச் சொல்லுகிறோமோ அது இல்லாவிடமும் ஞானமும் ஜீவனமும்
 ாணப்படுகின்றன. ஆகையால் ஒரே இந்திரியம் சேதனமன்று இரண்டாவது பகும்
 ிபாருந்தாது. ஒரீந்திரியம் ஷடமாயின் சமுதாயத்திற்கு ஹானி வந்துவிடுகிறது.
 றதனால் ஞானமும், ஜீவனமும் இருக்கலாகாது; அதுவோ இருக்கிறது. ஆதலால் இந்
 ிரியங்களின் சமுதாயமும் சேதனமன்று. மூன்றாவது பகும் பொருந்தாது. ஒவ்
 ிவாரீந்திரியமும் தனித்தனியே ஆத்மாவானால் ஒரு சரீரத்தில் பத்து சேதனமாகிய
 ஆத்மாக்களுக்குக்கேண்டும். அவ்வெல்லாவற்றின் தனித்தனி இச்சையினால் ஒரு வாழை
 ிரத்திற் கட்டப்பட்ட பத்து யானைகளால் அந்த வாழை பங்கப்படுவதுபோலத் தேகம்
 ிங்கமாய்விடும். ஆகையால் எல்லாவிந்திரியமும் தனித்தனியே சேதனமன்று. இவ்
 ிதத்தால் இந்திரியம் அசேதனமாயிருத்தலால் ஆத்மாவன்று. [6] சுருதியிற் சொல்
 ிய இந்திரியஸம்வாதம் இந்திரிய அபிமானி தேவதைகளுடையதாம்; இதனாலும் இந்
 ிரியம் சேதனமென்பது பொருந்தவில்லை. ஆதலால் இந்திரியமே ஆத்மாவென்னும்
 றாதியின் மதம் அசங்கதமாம்.

■ பிராணாதீனவாதி கண்டனம்:—சமவீதிப் பிராணனை யுபாவிக்கிற ஹைரண்ய
 ிர்ப்பர்களுடைய மதமும் சரியன்று. ஏனெனின் [1] பாஹியவாயுபோல் பிராணனும்
 றாயுவாயிருத்தலால் பிராணன் ஆத்மாவன்று, [2] பிராணன்பார்க்கப்படாத தினால்மாணம்

265. விஞ்ஞானவாதி பெளத்தர் மதம் (புத்தி ஆத்மா).

கூணிக்விஞ்ஞானவாதி பெளத்தர் இவ்வாறு கூறுகின்றனர் :—மனதின் விபாபாரம் புத்தியின் அதீனமா யிருக்கிறது. ஏனெனின் புத்தியின் ஆகாரமே மனமாம். ஆதலால் கூணிக் விஞ்ஞானருப்புத்தியே ஆத்மா, மனது ஆத்மாவன்று.

அவர்கள் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. சகலதார்த்தங்களும் விஞ்ஞானத்தின் ஆகாரமாகவே யிருக்கின்றன.
2. அந்த விஞ்ஞானம் பிரகாசரூபம்.
3. ஒவ்வொரு கூணத்திலும் விஞ்ஞான முண்டாகி நாசமடைகிறது.

முன் விஞ்ஞானத்திற்குச் சமானமான வேறு விஞ்ஞான முற்பத்தியாதலால் முன் விஞ்ஞானம் நாசமடைகிறது. அப்படியே முன்றாவது விஞ்ஞானத்தின் உற்பத்தி, இரண்டாவது விஞ்ஞானத்தின் நாசம், நான்காவது உற்பத்தி, முன்றாவதின் நாசம், இவ்வாறு நதியின் பிரவாகம்போல் விஞ்ஞானத்தின் தாரை தொடர்ந்துகொண்டே யிருக்கிறது. அந்த விஞ்ஞானதாரை இருவகையாம்:—1. ஒன்று ஆலயவிஞ்ஞானதாரை; 2. மற்றொன்று பிரவிருத்தி விஞ்ஞானதாரை.

1. நான் நான் என்னும் விஞ்ஞானதாரையை ஆலயவிஞ்ஞானதாரையென்பர். அதனையே புத்தியென்பர்.

கிறது. மனமில்லாவிட்டால் சேதனமில்லையென்னும் அந்வயவெதிரேகங்களுக்குப் பங்கம் வருதலால் மனம் சேதனமன்று. ஆனால் ஐடமாம்: ஆகையால் அது ஆத்மாவன்று. (3) என் மனது வேறிடத்திற் போயிருந்தது, இப்போது வந்துவிட்டது என்று சொல்லுவதினால் மனது மமதைக்கு விஷயமாதலால் அகந்தைக்கு விஷயமாகிறதில்லை. ஆதலால் மனதின் ஸ்திரத்தன்மையையும் அஸ்திரத்தன்மையையும் அறிகிற ஆத்மா மனதிலும் வேறாகச் சித்திக்கிறது. (4) சேதனத்தின் ஆபாஸத்துடன் கூடியதாயிருத்தலால் மனது போக்தாவாயிருக்கிறது; சுவதந்திரமாயில்லை. ஆகையால் போக்தாவாதற்றன்மையினாலும் மனம் ஆத்மாவன்று. (5) “மனிதனுடைய பந்தமோகங்களுக்குக் காரணம் மனதே. விஷயத்தில் ஆஸக்தியடைந்த மனது பந்தத்தின்பொருட்டாம். நிர்விஷயமான (வாசனியின் ரியதான) மனதுமோகத்தின்பொருட்டாம்” என்னும் சுருதி மனம் ஞானப்பிராப்தியாலாக மனதைப் பாதித்து மோகத்துக்குக் காரணமும், விஷய வாசனியினால் மோகசாதனத்தைப் பிரதிபந்திக்கும் வாயிலாக அத்தியாசத்தினிருப்பால் பந்தத்திற்குக் காரணமுமா யிருக்கின்றது என்பதைச் சொல்லுகின்றது. மனம் ஆத்மா வன்று சொல்லுவதில்லை. ஆதலால் இந்தச் சுருதி மனது ஆத்மாவென்பதில் பிரமாணமன்று. ஆனால் பந்தத்தினது சாதனத்தினின்றும் நீங்குதலையும் மோகசாதனத்திற் பிரவிருத்தித்தலையும் அறிவிப்பதாம். (6) மனோமயகோசமே ஆத்மாவென்று சொல்லும் சுருதிக்குத் தாற்பரியம் முன் டிப்பணியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வாற்றல் மனது ஆத்மாவென்பதும் அசங்கதமாம்.

2. “இது கடம், இது சரீரம்” என்னும் விஞ்ஞானதாரையைப் பிரிவிருத்திவிஞ்ஞானதாரை என்பர்.

ஆலயவிஞ்ஞானதாரையினின்றும் பிரிவிருத்திவிஞ்ஞானதாரை உற்பத்தியாகிறது. மனதின் ஸ்வரூபமும் பிரிவிருத்திவிஞ்ஞானதாரையி லிருக்கிறது; ஆதலால் ஆலயவிஞ்ஞானதாரைவடிவ புத்தியின் காரியமாம். அந்தப் புத்தியே ஆத்மா.

ஆலயவிஞ்ஞானதாரையில் பிரிவிருத்திவிஞ்ஞானதாரையின் பாதத்தைச் சிந்தித்தலால் நிர்விசேஷ கூணிகவிஞ்ஞானதாரையின் ஸ்திதியே அவர்கள் மதத்தில் மோகூழ்மாம்.

இவ்விதத்தால் விஞ்ஞானவாதிகள் புத்தியையே கூணிகரூபமாயும் ஸ்வயம்பிரகாசரூபமாயும் கற்பித்து ஆத்மாவென்கிறார்கள்.

விஞ்ஞானவாதீமதம் : — இது புத்தனுடைய சிஷ்யனாகிய யோகாசாரண யதசரித்தவர் கூணிக விஞ்ஞான புத்தியை ஆத்மா வென்பர். அது சரியன்று. எனெ (1) ரூபாதிகளின் ஞானரூபகாரியத்துக்கு நேத்திராதி இந்திரியம் (சாதன)மாக இருப்பதுபோல் நிச்சயரூப காரியத்துக்குக் கரணமாக இருத்தலால் புத்தி ஆத்மாவாகாது. ஆனால் எல்லாப் பதார்த்தங்களையும் நிச்சயஞ்செய்யும் புத்தியை அறிவதே ஆத்மாவாம். (2) அந்த ஆத்மா பிரகாசஸ்வரூபத்தால் எப்போதும் பிரகாசிக்கிறது. ஆதலால் பாலிய(ரூப)பாஸக(சூரியாதிப்பிரகாச)பேதம்போல் பாலியமான புத்திக்குவேறான பாஸகம் ஆத்மாவாம். தீபாதிகளின் பிரகாசம் கடாதிகளின் ஆகாசத் தையடைந்து மிசிரபாவத்தா(கலப்பினால்) பிரகாசிப்பதாயிருக்கின்றது. என்றாலும் வாஸ்தவத்தில் வேறு சுபாவமுடையதாயிருக்கிறது. அதுபோல ஞானஸ்வரூபமான ஆத்மா புத்திவிருத்தியுடன் சேர்ந்து அதன் ஆகாசத்தையடைந்து கலப்பினால் பிரகாசிப்பதாயினும் உண்மையில் புத்திவிருத்திகளினும்வேறாகவும் நித்தியசுத்தமாகவுருக்கிறது. எங்ஙனம் ஒரே பிராஹ்மணன் பாடுதற்றொழிலால் பாடகனென்றும் சமயற்றொழிலால் சமையற்காரனென்றும் சொல்லப்படுகிறான். அதுபோல அபஞ்சிகிருதபூதங்களின் கலப்பும் சத்துவகுணத்தினது அம்சங்களின் காரியமாகிய அந்தக்கரணம் எதுவோ அது நிச்சயவடிவக் கிரியையினால் புத்தியென்றும் சங்கற்ப விகற்பக் கிரியையினால் மனமென்றும் சொல்லப்படுகிறது. ஆதலால் அகங்காருடைய ஆந்தரவிருத்தியாகிய புத்தியும் இதுவெனும் வடிவ பாகியவிருத்தியாகிய மனமும் அந்தக்கரணத்தினும் வேறாகாது. இவ்வாறு பெளதிகமாதலால் தேகம் இந்திரிய — மென்பவற்றைப்போல புத்தி அநாத்மாவாம். (4) கப்பிலி யுபரிஷத்தின் மூன்றாவது வல்லியில் ஆத்மாவை அதிகளியும் தேகத்தை தமாயும் புத்தியைச் சாரதியாயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ரதிகளைவிட சாதி வேறாதலால் புத்தி ஆத்மாவன்று. (5) என்புத்தி மந்தமாயிருக்கிறது; தீவிரமாயிருக்கிறது என்பதில் மமதைக்கு விஷயமாயிருக்கிறது; (6) ஆகையால் புத்தி அகத்தைக்கு விஷயமாகமாட்டாது. (7) ஆத்மா கூணிகரூபமென்று சொல்வதுஞ் சரியன்று. (1) ஆத்மா கூணிகமானால் முதல் வருஷத்தில் கடன் கொடுத்தவன் மறுவருஷத்தில் அதைக் கேட்கக்கூடாது. முதல் கூணத்தில் போஜனஞ் செய்தவன் மறுகூணத்தில் இல்லாதபடியால் போஜனத்தின் முடிவில் நான் திருப்தியடைந்தேனென்று சொல்லக்கூடாது. ஆனால் அப்படிச் சொல்வதால் ஆத்மா கூணிகரூபமன்று. (2) ஆத்மா கூணிகரூபமானால் மோகூழிமித்த சாதனங்கள் வியர்த்தமாய்விடும். இதன் கண்டகம் வாய் அறிய விரும்புவோர் ஸ்ரீபஞ்சதஸியின் சித்திரதீபத்தில் 74-வது சுலோகத்தின் டிப்பணத்திற் காண்க.

266. பட்டர்மதம் (ஆந்தமயகோசமே ஆத்மா).

பூர்வமீமாம்ஸையின் வார்த்திககாரானபட்டர் இவ்வாறு சொல்லுகிறார்: மின்னல்போல ஆத்மா கூணிக்ருபமன் ௩. ஆனால் ஸ்திரஸ்வரூபமான ஆத்மா (1) ஜடரூபமாயும், (2) சேதனரூபமாயும் இருக்கிறது. அவருடைய அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. சுழுத்தியிலிருந்து விழித்துக்கொண்டவன் “நான் ஜடமாகத் தூங்கினே” எனென்று சொல்லுகிறான். ஆதலால் ஆத்மா ஜடரூபமென்று சித்திக்கிறது.

2. விழித்தவனுக்கு ஸ்மிருதியுண்டாகிறது. அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகாது. சுழுத்தியில் ஆத்மஸ்வரூபத்திற்கு வேறான யாதொரு ஞானசாதனமில்லை. ஆகையால் ஸ்மிருதிக்குக் காரணமாவது சுழுத்தியிலுள்ள ஞானமே. அது ஆத்மாவின் ஸ்வரூபமேயாம்.

இவ்விதமாக ஆத்மா மின்மினிப்போல் பிரகாசரூபமாயும் அப்பிரகாசரூபமாயு் இருக்கிறது.

1. ஞானரூபமா யிருத்தலால் பிரகாசரூபமா யிருக்கிறது.

2. ஜடமாயிருப்பதால் அப்பிரகாசரூபமா யிருக்கிறது.

அந்தப் பிரகாசரூபமாயும் அப்பிரகாசரூபமாயு் மிருப்பது ஆந்தமயகோசமாம். ஏனெனின், சுழுத்தியிலுள்ள சேதனத்தின் ஆபாஸகித அஞ்ஞானம் ஆந்தமயகோச மெனப்படுகிறது. அங்கு ஆபாஸமோ பிரகாசரூபமாயும் அஞ்ஞானம் அப்பிரகாசரூபமாயும் இருக்கின்றன. ஆதலால் பட்டர்மதத்தில் * ஆந்தமயகோசமே ஆத்மாவெனச் சித்திக்கிறது.

■ ஆத்மாவை ஜடசேதனமான இரண்டுவடிவமாகச் சொல்லும் பட்டர்மதம் அசங்கதமாம். ஏனெனின், இருளொளி என்பதுபோலும் இம்மனிதன் கடமென்பதுபோலும் ஒரு வஸ்துவில் ஜடசேதனங்களாகிய இரண்டுவடிவம் விருத்தமாம் இரண்டு அம்சம் அங்கீகரிக்கினும் ஜட அம்சம் கோசமும் சேதனம்சம் அகோசமும். இரண்டு அம்சங்களும் அதுபவகோசமன்று. ஒரே ஆத்மாவில் இந்த விலக்ஷணத்தன்மை சம்பவியாது. ஒரே தண்டத்தைப் பாப்பதினால் தண்டியென்பதில்லை. தண்டத்தையும் புருஷனையும் பார்த்தலால் தண்டியென்பது * அவ்வாறு ஒரே ஜடாம்சத்தின் ஞானத்தால் இரண்டு வடிவமான ஆத்மா சித்திக்கின்றது. சேதன அம்சத்தையும் அதுபவகோசமெனக்கொள்ளின் அது ஜடமும் கற்பிதமும். மேலும் ஹடமாய் ஹண்டு அம்சங்களையும் அங்கீகரிக்கின் பட்டமதவந்தர இதுகேட்பாம்:—ஆத்மாவின் ஜடசேதனமான இரண்டம்சங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தமிருக்கிறது? சம்யோகமா? தாதாத்மியமா? விஷய விஷயித்தன்மையா? முதற்பக்ஷத்தில் அறித்தியமான இரண்டு திரவியங்களுக்கே சையோகசம்பந்த மிருத்தல் நியமமாகலின் ஆத்மா அறித்தியமாகும். இரண்டாவது பக்ஷத்தில் சித்தஜடமான இரண்டு அம்சங்களும் ஒரு ஸ்வரூபமா யிருத்தலால் சித்தம்சம் ஜடமாகும்; ஜடாம்சம் சித்தாகும். மூன்றாவது பக்ஷத்தில் கடம்போல் இரண்டு அம்சங்களும் அநாத்மாவாகும். சுருதியில் ஆத்மா விஞ்ஞானகனமென்று சொல்லியிருத்தலால் ஆத்மாவின் பாதிபாகம் ஜடமென்பதில் பிரமாணமில்லை. ஆத்மாவின் ஜடத்தன்மையைச் சம்பாதிக்கும் எந்தஸ்மிருதி சொல்லப்பட்டதோ அது சுழுத்தியிலுள்ள அஞ்ஞானத்தையே விஷயஞ்செய்கிறது; ஆத்மாவின் ஜடத்தன்மையை விஷயஞ்செய்கிறது. இவ்வாற்றால் ஆத்மாவிற்கு ஜடசேதனமென்னும் இரண்டுவடிவம் அசங்கதமாம்.

267. மாத்தியமிக பௌத்தர் மதம் (ஆனந்தமயகோசம் ஆத்மா).

குனியவாதி பௌத்தர்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றனர்:—ஆத்மா நிரம்சமாம். ஆதலால் ஒரே ஆத்மாவுக்குப் பிரகாசரூபமும் அப்பிரகாசரூபமும் சொல்லுதல் பொருந்தாது. மின்மினியின் ஓர்மம் பிரகாசமாயும் மற்றோர்மம் அப்பிரகாசமாயு மிருக்கிறது. அதுபோல அம்சநிலைத் ஆத்மாவில் இரண்டு ரூபங்களைச் சொல்லுதல் அயுத்தமாம். ஆதலால்,

1. இரண்டு ரூபங்கள் சித்தித்தற்பொருட்டு ஆத்மாவை அம்சமுடையதாகக் கொள்ளவேண்டும்.

2. அம்சமுடைய பதார்த்தங்களாகிய கடாரிகள் உற்பத்தி நாசமுடைய யிருக்கின்றன. அதுபோல ஆத்மாவும் அம்சமுடையதாயிருத்தலால் உற்பத்தி நாசமுடையதாகவே கொள்ளவேண்டும்.

1. உற்பத்தி நாசங்களுடையதான பதார்த்தம் உற்பத்திக்கு முன்னும் நாசத்திக்குப் பின்னும் அசத்தாம். ஆதியந்தங்களில் அசத்தாயிருப்பது எதுவோ அது மத்தியிலும் சத்தாயிராது. ஆனால் மத்தியிலும் அசத்தாகவே யிருக்கும். ஆகையால் ஆத்மா அசந்ரூபமாம்.

2. அந்நனமே ஆத்மாவுக்கு வேறான சகலபதார்த்தங்களும் உற்பத்தி நாசமுடையனவாம். ஆதலால் அசந்ரூபமாம்.

இவ்விதத்தால் ஆத்மாவும் அநாத்மாக்களுமான சகல வஸ்துக்களும் அசந்ரூபமாயிருத்தலால் குனியமே பரமதத்துவமாம். இது துண்யவாதி யாகிய மாத்தியமிக பௌத்தனது மதம்.

அவர்களும் அஞ்ஞானரூப ஆனந்தமயகோசத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறார்கள். ஏனெனின், அஞ்ஞானம் முன்றுவிதமாய் விளங்குகிறது:—

1. அத்தைவத சாஸ்திரத்தின் ஸம்ஸ்காரமில்லாத மூடர்களுக்கோ ஜகத் ரூப பரிணாமத்தை யடைந்த அஞ்ஞானம் சத்தியமாய்த் தோன்றுகின்றது.

2. அத்தைவத சாஸ்திரானுசாரமான யுக்தியில் நிபுணர்களாகிய பண்டிதர்களுக்கு அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமான ஜகத்தும் சதசத்துக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீயரூபமாய் விளங்குகின்றன.

3. ஞானநிஷ்டையையடைந்த ஜீவன்முகத்தவித்துவானுக்குக் காரிய சகிதமான அஞ்ஞானம் துச்சவடிவமாகத் தோற்றுகிறது.

துச்சம், அசத்து, துண்யம் என்னும் இம்மூன்றும் ஒரே அர்த்தத்தைத் தருகின்றன.

இவ்விதமாக ஜீவன்முகத்தர்களுக்குத் துச்சவடிவமாகத் தோற்றும் அஞ்ஞானத்தில் மோகமடைந்து குண்யவாதி பரமபுருஷார்த்தத்தை அறிகறில்லை. ஆனால் துச்சவடிவ * ஆனந்தமயகோசத்தினையே ஆத்மா வென்பர்.

* எல்லாம், குண்யம், குண்யமே பரமதத்துவம், சுமுத்தியிலுள்ள அஞ்ஞானரூப ஆனந்தமயகோசமே ஆத்மா என்னும் இம்மதம் சரியன்று. ஏனெனின், குண்யம் சாக்ஷி

263. பிரபாகர நையாயிகர்மதம் (ஆநந்தமயகோசம் ஆத்மா).

பூர்வமீமாம்ஸையின் ஏகதேசியாகிய பிரபாகரரும் நையாயிகரும் இவ்
வாறு கூறுகின்றனர்:— ஆத்மா ரூனியரூபமன்று. ஏனெனின் ஆத்மாவைச்
ரூனியரூபமாகக் கொள்ளும் அவனை இது கேட்பாம்:— 1. ரூன்யரூபத்தை
நீ அனுபவித்திருக்கிறாயா? 2. இல்லையா?

1. ரூனியத்தை அனுபவித்ததாகச் சொல்லும்படிக்கூத்தில் எதனால்
ரூனியம் அனுபவிக்கப்படுகிறதோ அந்த ஆத்மா ரூன்யத்துக்கு விலக்ஷண
மென்று சித்திக்கிறது.

2. ரூனியத்தை அனுபவிக்கவில்லையெனின் ரூனியமில்லை யென்பது சித்
தித்தது.

இவ்விதத்தால் ரூனியத்துக்கு விலக்ஷணமானது ஆத்மாவாம்.

1. அதில் மனதின் ஸையோகத்தினால் ஞானமுண்டாகிறது.

2. அந்த ஞானகுணத்தால் ஆத்மா சேதன மெனப்படுகிறது.

3. ஸ்வரூபமாக ஆத்மா ஜடமாம்.

4. அவ்வாறு சுகம், துக்கம், இச்சை, துவேஷம், பிரயத்தனம், தர்மம்,
அதர்மம் முதலிய குணங்கள் ஆத்மாவி லிருக்கின்றன.

அவர்கள் மதத்திலும் ஆநந்தமயகோசமே ஆத்மாவாம்.

விஞ்ஞானமயகோசத்திலுள்ள புத்தி ஆத்மாவின் ஞானகுண மெனப்
படுகின்றது. ஏனெனின் ஆநந்தமயகோசத்தில் சேதனம் கூடமாயிருந்
தது; விவேகமில்லாதவனுக்குத் தேற்றுகிறதில்லை. பிரபாகர நையாயிகர்கள்
சுமுத்தியில் ஆத்மாவை ஞானமில்லாததாக நினைத்து ஸ்வரூபமாக ஜடமென்
கிறார்கள். ஆகையால் கூடசேதனத்தையுடைய ஆநந்தமயகோசத்திலேயே
அவர்களுக்கு ஆத்மப்பிராந்தி யிருக்கிறது.

சகிதமாயிருக்கிறதா? அல்லது சாக்ஷிரகிதமாயிருக்கிறதா? அல்லது ஸ்வப்பிரகாசமா?
என்றுமுன்றுவிகற்ப முண்டாகிறது. அவற்றுள், முதற்படித்தைக் கூறின், ரூனியத்தின்
சாக்ஷி ஏதவோ அது ரூனியத்துக்கு வேறுனதெனச் சித்திகரும். இரண்டாவது படித்
தைக் கூறின், சாக்ஷிரகிதரூனியமே சித்தியாது. மூன்றாவது படித்தைக் கூறின், ஸ்வப்
பிரகாசத்தன்மையால் மேமால் விரும்பப்பட்ட பிரஹ்மமே ரூனியமெனவும் வேறு பெய
ரார் சித்தித்தலால் ரூனியமென்பது சித்திக்கவில்லை.

“இந்த ஜகத்து முன் அசத்தாகவே இருந்தது” என்னும் சாந்தோக்கிய சுருதியின்
வாக்கியம் முன்பின் விரோதத்தால் ரூனியத்தைப் பிரதிபாதித்தலில் இல்லை. ஆனால்
நையாயிகர் வைசேஷிகர் பெளத்தர் முதலிய வாதிகள் பிராகபாவ முதலியவற்றை ஜகத்
திற்குக் காணமாகக் கொள்ளுகின்றனர். அவற்றை வதுவதித்து அவ்விபரீதக்கொள்
கையை நிவர்த்திப்பதிலேயே முற்கூறிய சுருதிக்குத் தாற்பரியமாம். இவ்வாற்றால்
ரூனியவாதியின் மதம் அசந்தமாம்.

நாங்கம்.] ஈசுவரபஞ்சகோசம் அவர் சொருபத்தை மறைத்தல். 217

அன்றியும் ஆத்மஸ்வரூபமான நித்தியஞானத்தை ஜீவனிடத்துக்கொள்ளவில்லை; ஆனால் அரித்தியஞானமென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த அரித்தியஞானம் சித்தார்த்தத்தில் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியாகப் பித்திரூபமாயிருக்கிறது. இவ்விதத்தால் பிரபாகர நையாயிக மதத்தில் ஜநந்தமயகோசம் ஆத்மாவாம். புத்தி அதன் குணமாம். அவர்கள் * மதமும் நலமுடையதன்று. ஏனெனின்,

269. ஜீவனது பஞ்சகோசத்தினைப்போல ஈசுவரனது பஞ்சகோசங்களால் அவரது சொருபத்தை மறைத்தல்.

1. ஞானத்துக்கு வேறான ஜடவஸ்துக்களாகிய கடாதிகள் அரித்தியமாயிருக்கின்றன. ஆத்மாவும் ஞானஸ்வரூபமாகவியின், கடாதிகள்போல் ஜடமாய் அரித்தியமாய்விடும்.

2. ஆத்மா அரித்தியமானால் மோகூத்தின்பொருட்டான சாதனங்கள் நிஷ்பிரயோசனமாய்விடும்.

இவ்விதத்தால் வேதாந்தவாக்கியத்தில் விசுவாசமில்லாத அநேக பகிர்முக புருஷர்கள் பஞ்சகோசங்களிலேயே ஒன்றை ஆத்மாவாகக்கொண்டு முக்கியமான ஆத்மஸ்வரூபமான சாஷியை அறிகிறதில்லை. ஆதலால் அன்னமயாதிக் கோசங்கள் ஆத்மாவை மறைத்தலால் கோசங்க ளெனப்படுகின்றன.

ஜீவனது பஞ்சகோசங்கள் ஜீவனது யதார்த்தஸ்வரூபமான சாஷியை மறைப்பதுபோல ஈசுவரனது சமஷ்டி பஞ்சகோசங்களும் ஈசுவரனது யதார்த்த ஸ்வரூபத்தை மறைக்கின்றன. ஏனெனின் சுவானுடைய யதார்த்தஸ்வரூபமோ தப்பதல்கூடியமாம். அதனைவிட்டு,

1. சிலர் மாயாரூப ஆநந்தமயகோசத்துடன்கூடிய அந்தரியாமியாகிய தப்பதவாச்சிபத்தைப் பரமதத்துவமென்று சொல்லுகிறார்கள்.

2. அவ்வாறே ஹிரண்யகர்ப்பன், வைசுவானரன், விஷ்ணு, பிரமா, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் முதலாக வான், குந்தாலம், அரசு, எருக்கு, மூங்கில்பரியந்தமான பதார்த்தங்களில் பரமாத்மப் பிராந்தியை யடைகிறார்கள்.

* பிரபாகரர் நையாயிகர் மதம்:—சமுத்தியில் ஞானமில்லாதிருத்தலால் ஆத்மா ஜடமெயென்பது சரியன்று. ஏனெனின் “நான் சுமாயத் தூங்கினேன்; ஒன்றும் அறியவில்லை” என்னும் அறுபவத்தால் முன் சொன்னது பாதிக்கப்பட்டுப்போகிறது. ஆத்மா ஜடமானால் சமுத்தியிலுள்ள ஆகத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகலாகாது; உண்டாதலால் ஆத்மா ஜடமன்று.

† ஜீவனது கோசங்கள் ஜீவனது நிஜரூபமான பிரத்தியகாத்மாவை ஜீவனுடைய திருஷ்டிக்கு மறைப்பதுபோல் ஈசுவரனுடைய கோசங்கள் ஈசுவரனுடைய நிஜரூபத்தை ஈசுவர திருஷ்டிக்கு மறைக்கிறதில்லை. ஏனெனின் ஈசுவரன் ஆவரணரகிதன். ஆகையால் சமஷ்டி பஞ்சகோசங்களினின்றும் பிரஹ்மஸ்வரூபத்தை ஜீவனே விவேகனம் பண்ணவேண்டியது.

பதார்த்தங்களையெல்லாம், ஸ்வரூபமாகப் பரமாத்மாவின்மேல்
—அ. அங்கனமாயினும் அந்தந்த உபாதிபுடன் கூடியதைப் பரமாத்மா
வெணக் கொள்ளுகிறார்கள். அது அவர்களுக்குப் பிராந்தியம்.

1. பஞ்சகோசங்களால் மூடப்பட்ட ஜீவேசுவரர்களின் பரமாத்ம ஸ்வ
ரூபத்தினின்றும் திரும்பிய பார்வையுடையவர்களாய்த் தேகாதிகளிடத்தில்
ஆத்மப்பிராந்தியைச் செய்து புண்ணியபாவகர்மங்களைச் செய்கிறார்கள்.

2. அந்தரியாமிமுதல் மூங்கில்வரையி லுள்ளவைகளை ஈசுவரரூபமாக
நினைத்து ஆராதனை செய்து சுகத்தைபடைய இச்சிக்கிறார்கள். உபாதிபின்
ஆராதனைக்குத் தக்கபடியே பலன் சித்திக்கிறது. ஏனெனின், காரண சூக்ஷ்ம
ஸ்துலப் பிரபஞ்சங்களெல்லாம் ஈசுவரனுடைய மூன்று சரீரங்களிலும் அந்
தரப்பூதமாயிருக்கின்றன. அவைகளில் உபாஸனைக்குத் தக்கபடி பலனும் எல்லா
வற்றிலுமே யுண்டாகிறது.

ஆனால் பிரஹ்மஞானமின்றி மோகூ முண்டாகிறதில்லை. மோகூத்தை
யிச்சிக்கிறவனே விவேகத்தினால் ஜீவேசுவர ஸ்வரூபங்களைப் பஞ்சகோசங்
களினின்றும் வேறுபடுத்தவேண்டியது.

நீரூட்டாந்தம்:—முஞ்சமும் * இஷ்டையும் சேர்ந்திருக்கின்றன; அவற்
றை உரித்து வேறுபடுத்துவதுபோல விவேகத்தினால் ஜீவாசுவரர்களின்
சொரூபத்தைப் † பஞ்சகோசங்களினின்று வேறுபடுத்தி யறியவேண்டும்.

270. அந்தப் பஞ்சகோச விவேகத்தின் தன்மையைக் காட்டுதல்.

1. சொப்பனாவஸ்தையில் ஸ்தூலதேகம் விளங்குகிறதில்லை; ஆனால் ஆத்மா
விளங்குகிறது.

2. அப்படியே சுழுத்தியவஸ்தையில் சூக்ஷ்மசரீரத்தின் ஞான முண்டாகிற
தில்லை. சுகத்தின் ஸ்வரூபமான ஆத்மா ஸ்வயம்பிரகாசவடிவமாக விளங்கு
கிறது. சுழுத்தியில் சுகஞான மில்லாதிருக்கின் “நான் சுகமாய்த் தூங்குகேன்”

■ முஞ்சமென்னும் புல்விசேஷத்தின் நீண்ட இலைகளின் ஈடுவில் மறைந்து நிற்
கின்ற தூலத்தி (பஞ்சி) ஞால் குழப்பட்டிருக்கிற நீண்ட சலாகை (தண்டு) இஷ்டை
யென்றும் தூலியென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்தப்புல் பிருந்தாவனத்திலுள்ள
முஞ்சாடவியிற் பரிசுத்தமாம்.

† ஆத்மாவுக்குச் சத்து, சித்து, ஆகந்தம், அத்வயம் என்னும் நான்கு விசேஷண
ங்களாம். தேகாதிகளுக்கு அசத்து, ஜடம், துச்சம். துவயம் என்பன விசேஷணங்களாம்.
இவற்றில் ஆத்மாவின் சத்துசித்தரூபங்கள் தேகாதிகளின் அசத்து ஜடரூபங்களை
மறைக்கின்றன. ஆகையால் தேகாதிகள் சத்துசித்தரூபங்கள்போலப் பிரதிபிடியாகின்
றன. தேகாதிகளின் துக்கத்துவயரூபங்கள் ஆத்மாவின் ஆந்தரூபத்தையும் அத்துவய
ரூபத்தையும் மறைக்கின்றன. அசனால் ஆத்மா துக்கியாயும் துவயமாயும் பிரதிபி
யாகிறது. இவ்விதத்தால் ஆத்மாவுக்கும் பஞ்சகோசங்களுக்கும் பாஸ்பா அத்தியாச
மிருக்கிறது. ஆதலால் முமுக்ஷுவானவன் பஞ்சகோச விவசனத்தை அவசியஞ் செய்ய
வேண்டும்.

மென்னும் ஸ்மிருதி விழித்தபின் உண்டானது; அப்படி புண்டரீகத்தால் சுழுத்தியில் சுகத்தின் ஞானம் இருக்கிறது. அந்தச் சுகம் சுழுத்தியில் விஷயத்தா ளுண்டானதன்று; ஆனால் ஆத்மசொரூபமேயாம். அந்த ஆத்மா ஸ்வயம்பிரகாசமா யிருக்கிறது; ஆதலால் சுகஸ்வரூபமான ஆத்மா ஸ்வயம்பிரகாசரூபத்தால் சுழுத்தியில் விளங்குகிறது.

3. நிதித்தியாசனத்தின் பலனாகிய நிர்விகற்பசமாதியவஸ்தையில் அஞ்ஞானத்தாலாகிய ஆவரணமின்றி ஆத்மா விளங்குகிறது; காரணசரீரமான அஞ்ஞானம் விளங்குகிறதில்லை.

1. இப்படி மூன்றுதேகங்களும் வியபிசாரியாம். ஓர்வஸ்தையை விட்டு வேறோர்வஸ்தையில் விளங்குகிறதில்லை.

2. ஆத்மா அதுசதமாயி (உள்ளீடாயி) ருந்து சுகவஸ்தைகளிலும் விளங்குகிறது; ஆகையால் வியாபகமாயிருக்கிறது.

இந்த விவேகத்தால் மூன்று சரீரங்களுக்கும் வேறாக ஆத்மாவைப் பறிய வேண்டியது.

1. ஸ்தூலசரீரம் அன்மையகோசம்.

2. காரணசரீரம் ஆநீந்தமயகோசம்.

3-5. சூக்ஷ்மசரீரத்தில் பிராணமயம் மனோமயம் வித்ஞானமயம் என்னும் மூன்றுகோசங்க ளிருக்கின்றன.

ஆகையால் * மூன்று சரீரங்களின் விவேகத்தால் பஞ்சகோசங்களின் விவேகமே யுண்டாகிறது.

■ ஸ்தூலதேக விவேசனம்:—ஸ்தூலதேகம் ஜனிப்பதற்கு முன்னும் மரிப்பதற்குப் பின்னும் ஏதமாய் ஆத்மா இருப்பதினால் கடத்தினும் ஆகாசம் வேறாயிருப்பது போல் ஆத்மா ஸ்தூலதேகத்தினும் வேறாயிருக்கிறது; அவ்வியபிசாரியாயிருக்கிறது. கடம்போலத் தேகம் உற்பத்திக்கு முன்னும் மாணத்தகுட்பு பின்னும் இல்லாமையாலும் அநேகமாயிருத்தலாலும் ஆத்மாவினும் தேகம் வேறாயிருக்கிறது, வியபிசாரியாயிருக்கிறது. எது அதுதேசத்தினும் அதிககாலத்தினும் இருக்கிறதோ அது அவ்வியபிசாரியெனப்படும். எல்லாச் சரீரங்களிலுமுள்ள ஆத்மா ஒன்றாயிருத்தலால் ஆகாசம்போல வியாபகமாயிருக்கிறது. ஆதலால் எல்லாவிடங்களிலும் அது இருக்கிறது. தேகங்களிலுற்பத்திக்கு முன்னும் மாணத்தகுட்பு பின்னும் ஆத்மா இருத்தலால் அது முக்காலங்களிலும் பாதிக்கப்படாமலிருக்கிறது. ஆகையால் சர்வகாலமும் அது இருக்கிறது. சர்வதேசகாலங்களிலு மிருப்பதால் ஆத்மா அவ்வியபிசாரி. எந்தவஸ்து சொற்பதேசத்தினும் சொற்பகாலத்தினும் இருக்கிறதோ அது வியபிசாரி யெனப்படும். கடம்போல் தேகமும் பரிச்சின்னமாய்ச் சொற்பவிடத்தி லிருக்கிறது. உற்பத்தி நாசங்களோடு கூடியிருத்தலால் அது சர்வகாலத்தினு மில்லாமல் சொற்பகாலத்தி லிருக்கிறது. சொற்பதேசத்தினும் சொற்பகாலத்தினு மிருத்தலால் தேகம் வியபிசாரி. ஆத்மாவும் தேகமும் முறையே அவ்வியபிசாரியாயும் வியபிசாரியாயு மிருத்தலால் இரண்டற்கும் பேதஞ் சித்திக்கிறது. ஆதலால் நான் ஸ்தூலதேகமல்லன்; தேகம் என்னுடையதன்று; ஆனால் பஞ்சமகாபூதங்களுடையது. நான் ஸ்தூலதேகமல்லாமையால் ஸ்தூலதேகத்துக்குச் சொல்லப்பட்ட நாமம், ஜாதி, ஆசிரமம், நிறம், ஆகார முதலிய தர்மங்கள் அல்லன்; அவைகளும் என்னுடையவல்ல. இது ஸ்தூலதேக விவேசனமாம்.

ஜீவனது ஸ்வரூபம் பஞ்சகோசங்களுக்கு வேறாயிருப்பதுபோல் ஈசவரனுடைய ஸ்வரூபமும் சமஷ்டி பஞ்சகோசங்களுக்கு வேறாயிருக்கிறது.

நான்காவது தரங்கத்தில் நாலாவது ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தால் ஜீவேசுவர்களுடைய லக்ஷபஸ்வரூபத்தின் விவேகம் விஸ்தாசமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மேலே வரும் ஆறாவது தரங்கத்தில் அஸ்தி பாதி பிரியரூப நிருபணத்திலும் அவ்வாறே மகாவாக்கியங்களின் அர்த்தநிருபணத்திலும் ஆத்மாவின் பரமார்த்த ஸ்வரூபம் பிரதிபாதிக்கப்படும். ஆதலால் இவ்விடத்தில் சுருக்கமாக ஆத்ம விவேகனம் செய்யப்பட்டது.

271. மகாவாக்கியார்த்த உபதேசம்.

இவ்விதமாகப் பஞ்சகோசங்களினின்றும் ஆத்மாவை வேறாக அறிதலாலும் கிருதகிருத்தியனாகிறதில்லை. ஆனால் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதத்தை நிச்சயித்தற்கு மறுபடியும் விசாரம் செய்யவேண்டியதாம். ஆதலால் கர்த்தவியத்தின் சுபாவரூப கிருத கிருத்தியத்தன்மையின் சித்தியின்பொருட்டு மகாவாக்கியார்த்தத்தை யுபதேசிக்கின்றோம்.

சிஷ்யனே ! பஞ்சகோசங்களினும் ஆத்மா வேறு என்று அறி. அவ்வாற்தான் பிரஹ்ம ஸ்வரூபமென்றறி.

272. பிரசினம்:—ஆத்மா புண்யபாபங்களைச் செய்கிறது.

சுகதுக்கங்களை அநுபவிக்கிறது. ஆதலால் அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஐக்கியம் பொருந்தாதெனல்.

இதில் இவ்வாறு சங்கையுண்டாகிறது. ஆத்மா புண்ணிய பாபங்களைச் செய்து ஸவர்க்க நாக பூலோகங்களில் அநேகவித சுகதுக்கங்களை யனுபவிக்கிறது; அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவம் பொருந்தாது என்னும் சங்கையுண்டாகிறது.

துக்ஷ்மதேக விவேகனம்:—மாணம் மூர்ச்சை சுழுத்தி பிரளயம் ஞானம் என்னும் இவ்வைந்து அவஸ்தைகளில் விங்கதேகம் தன் காரணமான அஞ்ஞானத்தில் லயமாகிறது; அதனால் வியபிரசிக்கிறது; ஆதலால் அசத்தாயிருக்கிறது. ஆத்மா சர்வகாலங்களிலும் பிரகாசித்துக்கொண்டிருத்தலால் அவ்வியபிரசாரியாயிருக்கிறது; ஆதலால் சத்ரூபமாயிருக்கிறது. ஆத்மா சத்ரூபமாயிருத்தலால் அது விங்கதேகமன்று. விங்கதேகமும் ஆத்மாவின் தன்று. அது அபஞ்சிகிருத பஞ்சமகாபூதங்களின் காரியமாம்; நான் விங்கதேகம் அல்லன்; அதனால் கர்த்தருத்வம் போக்த்தருத்வம் சுகம் துக்கம் முதலிய விங்கதேகத்தின் தர்மங்கள் நான் அல்லன்; அவைகளும் என்னுடையவல்ல. இவற்றையெல்லாம் அறியும் நான் இவற்றின் வேறாயிருக்கிறேன்.

காரணதேக விவேகனம்:—காரணதேகம் அஞ்ஞானம். இது நான் அல்லன்; என்னுடையதுமன்று. காரணசீரத்தின் தர்மங்களாகிய ஆவரண விசுஷ்பங்களும் நான் அல்லன்; அவைகளும் என்னுடையவல்ல; இவற்றை யறியும் நான் இவற்றிற்கு வேறாயிருக்கிறேன்.

(சென்ற பிரசினத்தின் உத்தரம் 273-ஃ03.)

273. அகர்த்தாவும், அபோக்தாவும் நித்தியமுத்தமுமாகிய ஆத்மாவிற் கு என்றும் பிரமத்தோடு அபேதமுண்மை.

அந் சமாநானம்:—அந்தப் பிரஹ்மரூப ஆத்மாவுக்கு வேறாகக் காணப் படுவனவும் சாஸ்திரத்தினால் கேட்கப்படுவனவுமாகிய ஸ்வர்க்கநாக புண்ணிய பாபாதிசுருமாகிய எல்லாம் மித்கியாப்பிரம மென்றறிக.

மித்கியாவஸ்து அதிஷ்டானத்தைக் கெடுக்கிறதில்லை.

1. சொப்பனத்தில் மித்தையான பிச்சை வாங்குவதனால் அரசன் தரித் திருக்கிறதில்லை.

2. காளஜலத்தினால் பூமி நனைக்கிறதில்லை.

3. பொய்யான சரிப்பந்தால் ரஜ்ஜு விஷமுடையதாகிறதில்லை.

ஆதலால் பொய்யான எல்லாச் சுபாசுபகர்மங்களைச் செய்கிறவனுயினும் உண்மையில் கர்த்தாவல்லன். இவ்வாறு உன்னுடைய சொரூபம் ஆச்சரிய மான ஒப்பில்லாததா யிருக்கிறது.

இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. பிரஹ்மத்துக்கு வேறுகாத உன்னுடைய ஸ்வரூபத்தில் ஸ்தூல ரூக்ஷம் சரீரங்ஙனும் அவற்றின் சுபாசுபக் கிரியைகளும் அவற்றின் பலனுகிற ஜன்ம மரண ஸ்வர்க்க நாக துக்கங்களுமாகிய யாவும் அவித்தையால் கற்பிக்கப் படுகின்றன.

2. உன்னுடைய பிரஹ்மத்தன்மை அந்தக் கற்பித சாமக்கிரியினால் வேறு படுகிறதில்லை. ஆதலால் ஞானத்துக்கு முன்னும் பூர்வம் பிரஹ்மரூபமாகவே யிருக்கிறது.

3. ஆத்மாவினிடத்தில் மூன்று காலங்களிலும் சரீரமும் சரீரத்தின் தர் மமுமாகிய இவற்றின் சம்பந்தமில்லை; ஆனால் ஆத்மா எப்போதுமே நித்திய முத்தமாயிருக்கிறது. அதற்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஒருகாலும் பேதமில்லை.

274. ஜீவன்முத்தனது நிச்சயமும் வேதாந்த சிரவணத்தின் பயனும்.

ஆத்மா எப்போதுமே நித்தியமுத்தப் பிரஹ்மஸ்வரூபமா யிருக்குமா யின் ஞானசாதனங்களான சிரவணாதிகள் வீணாகுமே என்று கூறின்,

அதற்குச் சமாநானம்:—

ஜீவன்முத்தவித்வானுடைய திருஷ்டியில் அஞ்ஞானமும் அதன் காரிய மும் துச்சமா யிருக்கின்றன. அந்த ஜீவன்முத்தனது நிச்சயத்தைக் காட்டு வாம்:—சிஷ்யனே !

1. இந்தப் பிரபஞ்சம் ஆகாசத்தாமரைபோன்றிருத்தலால் இல்லை. ஆதலால் அதன் கீழ்தாவான ஈகவானுமில்லை.

2. சாக்ஷிக்கு விஷயமான அஞ்ஞானமுதலியன சாக்ஷியமென்று சொல்லப்படுகின்றன. அச்சாக்ஷிய மில்லாமையினால் சாக்ஷியுமில்லை.

3. அதுபோல திருசியத்தைப் பிரகாசிப்பிப்பது தீருக்கெனப்படும். பிரகாசிக்கப்படும் தேகாதிகள் தீருசியமெனப்படும். அத்தேகாதி திருசியமில்லாமையினால் தீருக்குமில்லை. கேவலம் கூடஸ்தசேதனம் சாக்ஷியென்றும் தீருக்கென்றும் சொல்லப்படுகிறது. அதன் நிஷேதம் பொருந்தாது. என்றாலும் சாக்ஷியத்தை யபேக்ஷித்துச் சாக்ஷியென்னும் பெயருந் திருசியத்தை யபேக்ஷித்துத் தீருக்கென்னும் பெயருமாம். சாக்ஷியும் திரிசியமுமில்லை. ஆதலால் சாக்ஷி தீருக்கென்னும் பெயர்கள் நிஷேதிக்கப்படுகின்றன; ஸ்வரூபம் நிஷேதிக்கப்படுகிறதில்லை.

4. பந்தமிருக்குமாயின் பந்தநிவிருத்திருபமான மோக்ஷமுமிருக்கும்; பந்த மில்லைபாகவின் மோக்ஷமுமில்லை.

5. அஞ்ஞான மிருக்குமாயின் அது ஞானத்தால் நாசமாகும். அஞ்ஞான மில்லாமையினால் அதை நாசஞ்செய்யும் ஞானமுமில்லை.

இதனையறிந்து கர்த்தவ்வியத்தை விடவேண்டும் அதாவது நான் இதனைச் செய்யவேண்டும் என்னும் புத்தியை விடவேண்டும். ஏனெனின்,

1. இந்த லோகமும் அப்படியே பரலோகமும் துச்சமாம். அவற்றின் பொருட்டுச் செய்யவேண்டியது யாதொன்றுமில்லை.

2. ஆத்மாவில் பந்தமில்லை. ஆதலால் மோக்ஷத்தின்பொருட்டும் செய்ய வேண்டியது (கர்த்தவ்வியம்) ஒன்றுமில்லை.

இவ்விதத்தால் ஆத்மாவை நித்தியமுத்தப் பிரஹ்மரூபமாக அறிந்து நிச்சலமாகி எப்போது கர்த்தவ்வியமெல்லாம் விடுவாயோ அப்போது அக்கிரியப் பிரஹ்மஸ்வரூபமான விதேகமோக்ஷத்தை அடைவாம்.

இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

ஆத்மா ஞானத்தின் முன்னும் நித்தியமுத்தப் பிரஹ்மசொரூபமாயிருக்கின்றது. ஆனால் ஞானத்திற்குமுன் ஆத்மாவைக் கர்த்தா போக்தாவென மித்தையாகக்கொண்டு சுகப்பிராப்கி துக்கநிவிருத்திகளின்பொருட்டு ஒருவன் அனேகசாதனங்களைச் செய்கிறான். அதனால் கிடுசெதத்தையே அடைகிறான்.

உத்தம ஆசாரியரையடைந்தபோது அவர் வேதாந்தவாக்கிய வுபதேசத்தைச் செய்கிறார். அவ்வேதாந்த வாக்கியத்தைக் கேட்பதனால் “நான் கர்த்தா போக்தாவல்லன்; நான் பிரஹ்மஸ்வரூபம்; ஆதலால் எனக்குச் சிறிதும் கர்த்தவ்வியம் (செய்யவேண்டியது) இல்லை” என்னும் ஞான முண்டாகிறது இப்படியறிவதே சீரவணிகளின் பலன்; பிரஹ்மத்தின் அடைவு வேதாந்த சிரவணத்தின் பலனன்று. ஏனெனின், பிரஹ்மம் தன்ஸ்வரூபமாம்; ஆதலால் நித்தியப்பிராப்தமாம் (என்றும் அடையப்பட்டதாம்).

275. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் சின்னம்.

(கர்த்தவ்வியமும் அகர்த்தவ்வியமும்.)

எவன் கர்த்தவ்வியமிருப்பதாக நினைக்கிறானோ அவன் அஞ்ஞானி; எவன் வேறுருபமாவதற்கு இச்சிக்கவிலையோ அவன் ஞானி.

276. இரகசியதத்துவ உபதேசம்.

ஏகமாயும் அகண்டமாயும் அசங்கமாயும் ஜன்மமில்லாததாயும் அதிருசியமாயும் நாமரூபங்க ளில்லாததாயு மிருப்பது பிரஹ்மம். அதில் மூல அஞ்ஞானமில்லை; சூக்தமஸ்தூலங்களில்லை; சமஷ்டி வியஷ்டிகளில்லை; ஈசனில்லை; சூத்திராத்மாவில்லை; விராட்டில்லை; பிராஞ்ஞனில்லை; தைஜஸனில்லை; விசுவனில்லை; போகமில்லை; போகமில்லை; பந்தமில்லை; மோக்ஷமில்லை; ஒன்றும் அதனிடத்திலில்லை; எல்லாம் அதனிடத்திலுண்டு. ஜாக்ஜகாலத்தில் விளங்கும் பிரபஞ்சமியாவும் புத்திவிசைத்தால் பொருந்தியிருக்கின்றன. சொப்பனத்திற் போக்கிய போகங்களில்லாதிருந்து சித்திர விசித்திரமாய்ப் பிறந்திருக்கின்றன. இந்தப் புத்தி சுழுத்தியில் லயமடையவே பேதங்களொழிந்து ஒருவடிவமாகிறது. புத்தியாற் கற்பிக்கப்படுவனவெல்லாம் மனோரதமாத்திரமாம். * நிச்சலமான பிரஹ்மம் புத்தியைப் பிரகாசிக்கிறது. எவனுடைய இருதயத்தில் ஞானமுதயமாகிறதோ அவன் இருதயத்தைவிட்டு அஞ்ஞானமென்று மிருள் நிச்சயமாய்ப் போய்விடுகிறது. அவன் எப்போதும் அசங்கமாயும் ஏகரஸமாயும் சுயம்பிரகாசமாயுமிருக்கிற பிரஹ்மசொருப ஆத்மாவாக இருக்கிறான். முன் ஒன்றும் உண்டானதில்லை; இப்போது மில்லை. பின்னும் ஒன்றும் உண்டாகாது. ஜகத்து மனோரதமாத்திரமான விலாசமாம். அதனைடவையும் நிவிருத்தியையும் ஞானி இச்சிக்கிறதில்லை. ஞானிக்கு பாடொரு ஆசையுமில்லை. † பார்க்கும்போது ஞானி பார்க்கிறதில்லை; கேட்கும்போது கேட்கிறதில்லை; சகல ரஸங்களையும் ருசித்தும் ருசிக்காதவன்; துவக்கால் தொடர்பும் தொடாதவன்; நல்ல வாசனைபை முகார்த்தம் முகாதவன்; பேசியும் பேசாதவன்; கிரகித்தும் கிரகிக்காதவன்; மலமோசனஞ்செய்துஞ்செய்யாதவன்; நடந்தும் நடக்காதவன்; யெனவன ஸ்திரீபை யனுபவித்தும் நித்திய

* நிச்சலமாகிய பிரஹ்மம் புத்தியை பிரகாசிப்பதென்று சித்தார்த்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் கூணிகவிஞ்ஞானவாதியின் மதத்தில் அதிவியாப்கியில்லை; அவர்கள் மதத்தில் புத்தியின் வேரான பதார்த்தம் பிரகாசிப்பதாயில்லாமையால்.

† இங்குப் பகவத்கேதையன் 5-வது அத்தியாயத்தில் 7, 8, 9-வது சுலோகங்களின் அபிப்பிராயத்தைக்கொண்டு கிரந்தகர்த்தா எழுதியிருக்கிறார். அச்சுலோகங்களை முமுக்ஷுவின் புத்தியில் செவ்வையாய்ப் பதியுபொருட்டு அர்த்தத்தோடு எழுதுவாம்:—

சன்னியாசியாவன். இவ்வீனே இந்த ஆச்சரியத்தை அநீவாயாக, இதன் அபிப்பிராயத்தைக் கூறுவாம்:—இந்திரியங்கள் தத்தம் விஷயங்களில் பிரவே

யொமயம்கொவிரும்பாதுவிஜிதாதாஜிதெநியு |

ஸவபுஸதாதவதாதாதுகஸுபுஸவிநவிபுதெ || ௭ ||

(இ-ள்.) 1. கர்மரூபயோகத்தோடு அல்லது பிரஹ்மநிஷ்டாரூப சன்னியாசயோகத் தோடு கூடினவனையும் அதனால் ராகத்துவேஷாதிகளில்லாத பரிசுத்தமான ஆத்மாவை (மனதை) யுடையவனாகவும்,

2. அதனால் ஜயித்த (விஷயத்தைக் கிரகித்தலினும் வேற்றுப்பார்வையை யடைந்த) இருவகை இந்திரியங்களை யுடையவனாகவும்,

3. அதனாலேயே பாஷியவாசனைவடிவ ஸ்வபாவத்தை ஜயித்தவனாகவும்,

4. அதனாலேயே பிரஹ்மநிஷ்டம் பரிபுரமான சகல பூதங்களிலுமுள்ள ஆத்மா தன்னுடையவாகவும் வேறல்லவென்றிவ்வாறு சர்வாதம் தன்மையை அறிந்தவனாகவுமுள்ள

பிரஹ்மவித்தானவன் சரிசம்ரக்ஷணையின்பொருட்டு ஓர் விதியை யனுசரித்தாவது அனுசரிக்காமலாவது எந்தக் கர்மத்தைச் செய்தாலும் அதன் பலத்தை யடைகிற தில்லை. அதாவது கர்மத்தில் அகர்த்தாவென்னும் புத்தியால் யாதொரு சம்பந்தத்தையு மடைவதில்லை.

இப்போது யோகத்தோடுகூடிய தன்மை முதலிய வித்துவான்களது ஐந்து லக்ஷணங்களோடுகூடி ஆகாரமுதலியவற்றிற் பிரவிருத்திக்கும் பிரஹ்மஞானிக்குப் பார்த்தல் முதலிய இந்திரியங்களின் வியாபாரத்தில் நான் கர்த்தாவல்லன் என்னும் உணர்ச்சியோடு நிலத்தல் தகுதியாம் என்று இரண்டு சுலோகங்களைக் கூறுகின்றார்:—

நெநவகிண்கிண்கொரீ தியம்கொடுநெருதததவிக் |

வஸுநுஸுணநுஸுஸுநுஜிவநுஸுநுஸுஸுஸுஸுஸு || ௮ ||

வஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு || ௯ ||

உஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு || ௧௦ ||

(இ-ள்.) ஆத்மஸ்வரூப பாவத்தை யறிபவனாகிய தத்துவசித்த (பிரஹ்மஞானி) தனது கூடஸத்தன்மை அஸங்கத்தன்மை உன்றும்புறமும் நிறைந்திருத்தல் என்பவற்றைத் தரிசித்தலாகிய பிரஞ்ஞாபுடையவனாகத் தான் வெளியில் பார்த்தும் கேட்டும் தொடர்நீழும் முகந்தும் பரிசுத்தம் நடந்தும் தூங்கியும் கவாசம்விட்டும் மெய்யும் மலஜலங்களை விடாது ஜனஞ்செய்தும் கைகளைக் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்தும் கண்களை மூடியும் நிறந்தும் “சுப்தாதிவிஷயங்களாகிய இந்திரியநீர்நீர்ங்களில் இந்திரியங்களே பிரவிருத்திக்கின்றன நான் கேட்பவன் பரிசுப்பவன் முகர்வான் பரிசுப்பவன் நடப்பவன்” என்னும் லக்ஷணமுடைய விருத்தியை எப்போதும் தரிக்கின்றவனாய் அவ்வக்கர்மங்களை இந்திரியங்களே செய்கின்றன; நான் அக்கிரியனாயிருத்தலால் ஒன்றும் செய்கிறதில்லை; ஆனால் அவ்வக்கிரியைகளுக்குச் சாக்ஷியாயிருத்தலால் நிஷ்கிரியவடிவத்தால் சம்மாவிருக்கின்றேன் என்று அறிக. (தன்னை அந்தந்தக் கிரியையில் நிஷ்கிரியனாகவே காண்க.)

இந்திய அரசின் கருத்துப்படி, நான் இந்திரியம்மன், இந்தியம் என்னுடையதுமன்று. நான் சாஷி, கூடஸ்தன், அசங்கன். இந்திரியம்

இதன் பொருள்:—தேசேந்திரியாதிகளின் வியாபாரங்களில் “நான், என்ன” என்னும் பாவனையை விட்டு வித்துவான் சம்மாயிருத்தல் தருதியாம் என்பது இரண்சுகோசங்களின் ஒருமித்த பொருளாம்.

இங்கு இது இரகசியமாம்:—

“நான் அசங்க கிர்விகா (அச்சிரிய) பிரஹ்மசேதனம்” என்னுந் நிச்சயம் ஞானி, கிருத்தலால் அவன் வாஸ்தவத்தில் யாதொரு கிரியையுஞ் செய்கிறதில்லை. பிரார்ப்பலத்தால் ஞானிக்குத் தேசேந்திரியாதிகளால் தரிசனாதி வியாபாரரூபக் கிரியை உண்டாகின்றன. அவை பிரார்ப்பலத்தின் போகங்களாம். ஆனால் அந்தப் போகத்திதிவாசையாகிய ராகமுண்டாகிறது.

1. அந்த ராகம் இந்திரியங்களுடையதன்று; இந்திரியங்கள் தரிசனாதி வியாபாரங்கள் மாத்மிரத்தால் கிருதார்த்தமாதலால்

2. அந்த ராகம் ஆத்மாவிலுடையதுமன்று; ஆத்மா எப்போதும் எல்லாவற்றையும் சாதாரணமாக கிர்விகாரமாய்ப் பிரகாசிப்பதாயிருத்தலால்.

3. பிரசேஷத்தால் (ஒழிபால்) விஷயங்களின் குணதோஷங்களை விசாரித்தற்குக் காரணமான மனத்திற்கே அனுபூலத்தன்மையின் ஞானத்தால் ராகமுண்டாகிறது.

4. அந்த இச்சை ஞானியினுடைய அந்தக்கரணத்திலுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், ஞானியின் அந்தக்கரணம் சாந்த (அந்தர்முக) மாயிருக்கிறது. இது “இராகம் அஞ்ஞானத்திற்குக் குரியாம்” என்றல் முதலிய சாஸ்திரவாக்கியங்களில் ஸ்பஷ்டமாம்.

இராகம் முற்றும் இல்லையாயின் போஜனாதிவடிவ சரீரகிரியாகத்திற்கு ஏது வியாபாரங்களிலும் பிரவிருத்தி யுண்டாகாமையால் ஞானிக்குப் பிரார்ப்பத போகமும் உண்டாகாது. ஈசுவர சங்கற்பத்திற்கு விஷயமான பிரார்ப்பதபோகத்தின் அபாவம் ஞானிக்கும் சம்பவியாது.

1. அபிவ்ருத்தியுள்ள பிரார்ப்பத பலத்தின் போகத்தில் விசாரத்தினால் நிவிருத்தியாகத்தகாத இத்தன்மையான போகாதிகளைப்போல பிரார்ப்பத்தினால் பெறப்பட்ட அதி (அகங்காரசிதாத்மாக்களின் பிரமஜாதாத்மியத்தி னின்மையால் ஆபாஸவடிவ) ராகம் ஞானிகுண்டாம். ஆனால் அந்த அதிடராகம் ஸ்வாநீனமாயிருத்தலாலும் வறுத்த விசையைப்போலத் தூர்ப்பலமா யிருத்தலாலும் தேச சம்ரக்ஷணக்குக் காரணமான சாஸ்திரவிதித போகததுக்கு ஹேதுவாம்; விசயனத்தையுண்டெண்ணும் சாஸ்திரத்தில் விலக்கிய போகததுக்கு ஹேதுவன்று.

2. அல்லது, விஷயம் சத்தியமென்னும் பிராந்தி ஞானிக்கெல்லாமையினாலும் மித்தியாத்நன்மைப் புத்தியால் உண்டாகிய திடமான வைராக்கியமிருத்தலாலும் திடராகமுண்டாகிறதில்லை. இவ்வர்த்தம் மேல்-வது தரங்கத்தில் தூலாசிரியராலேயே நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

3. அல்லது, கனையின்பேரில் ஏறி விளையாடும், வித்தையாடியின் சித்தம் உச்சியில் பதிந்திருப்பதுபோலும், ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொண்டு செல்லும் வேலைக்காரிகளுக்குத் தலையிலுள்ள குடத்திற் சித்தமிருப்பதுபோலும் ஞானியின் அந்தக்கரணம் சாமாநியமாய் விஷயங்களிற் பிரவிருத்தித்தலாலும், விசேஷமாய்க் கோபுரத்திற் பொருந்தியிருத்தலாலும், அவனது ஜ-தேசமும் இந்திரியங்களும் ராகமின்றியே

விஷயத்தைத் தியாகஞ்செய்து; அல்லது அனுபவிக்க; எனக்குச் சிறிதும் சம்பந்த மில்லையென்னும் நிச்சயம் ஞானிக்கிருந்தலால் அவன் காரியங்களைச் செய்வதற்கு அனாதையானும் செய்யாதவனாவான்.

பிரமாத்தவம் பண்டைய காலத்தில் முதலிய கிரியைகளால் கிருதாரித்த மாதலாலும், திஷ்டையோடுகூடிய சாபால அந்தக்காணவடிவ ஞானிக்கு விஷயபோகத்தில் திடரா கம் சம்பவியாத.

4. ஏதேனும் ஒர் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவான பிராரப்தமுடைய ஞானியின் மன அபிப்பிராயம் விஷயங்களில் சிறிது விசேஷப்பட்ட (பிரமாதத்தை யடைந்த) தாகின் மறு. அவ்வளமாயினும் விசேஷ (தோஷ திருஷ்டியித்தியாத்தவபுத்தி) வடிவ கேசரி (செவ்வம்) விழித்தலால் அந்த மனமாகிய யானை சடிதியில் பிரமாதவடிவ விசேஷத்தை விட்டுச் சார்தமாகின்றது.

எதனால் ஞானியின் சித்தத்தில் திடராகமில்லையோ அதனால்,

1. போகத்திற் கேதுவாகிய பிராரப்தமிருக்க அவன் காக்கைக்கண்போலும் கங் கையில் முழுகிய பாதிபுடல்போலும் முக்கியத்தன்மையால் சொருப சுகத்தில் இராயித் தின்றான்.

2. அமுக்கியத்தன்மையால் கூலிவாங்குவோனைப்போலக் கிலேசத்தை யடைகின் மவனாய்த் தீவிரப் பிராரப்தத்தின் பலத்தை அனுபவிக்கிறான்

தளர்ந்த பிராரப்தத்தின் பயன்வடிவ நிஷித்த (விசக்கப்பட்ட) விஷயத்தைப் பிரயத்தினத்தினால் விடுகிறான். என்றாலும் அதனைப் புசித்தலிலும் விதெலிலும் விசல (வெறிகொண்ட) புருஷனது செத்தம்போல ஞானியின் சித்தத்தின் அமுக்கியத்தன்மை அபிப்பிராயத்தினாலும் அவனது ஜட இந்திரியங்களினாலேயே போகமும் விதெலும் செய்யப்படுமென்னும் அபிப்பிராயத்தினாலும் முற்கூறிய கேசரின் கலோகத்தில் “இந் திரியங்களின் அர்த்தங்களில் இந்திரியங்கள் செல்லுகின்றன” என்று சொல்லப்பட்ட டிருக்கிறது.

இதன் 276-வது பிரசங்கத்தின் முடிவில் “இந்திரியங்கள் விஷயங்களைப் புசிக்க அல்லது விடு” என்னும் வசனத்தால் நிஷித்த அல்லது தோஷங்கண்ட விஷயங்களை விட்டு அதிடராகத்தால் கிடைத்த விசுத (விதிக்கப்பட்ட) விஷயங்களைப் புசிப்பன இந் திரியங்க ளெனப்படுகின்றன; அந்தக்காணங்களன்ற.

இதன் 276-வது பிரசங்கத்திலேயே ‘யௌவன ஸ்திரீயை யனுபவித்தும் நித் திய சந்நியாசியாவன்’ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதன் அபிப்பிராயம் இது வாம்:—

1. தியாகி (சந்நியாசியாகிய ஞானிக்கோ ஸ்திரீபோகம் கிடைக்காது. அவ னுக்கு ஸ்திரீபோகமிருக்கின் சந்நியாஸத்தை நிரூபித்தலாகிய நிஷேதத்தின் சம்பவ மும் எங்கிருந்துண்டாகும்? சந்நியாசியாய் ஸ்திரீபோகத்தில் பிரவர்த்திப்பானாயின் அந்த வார்த்தியை யுண்ணும் புருஷன் சந்நியாசியாகான் ஆனால் சந்நியாசியின் வேஷத் தைத் தரிக்கும் நடனைப்போல டம்பியாதலால் கிருஹஸ்தனினும் அதமனாவன்; பூஜித் தற் குரியவனாகான்.

2. ஆதலால் பரிசேஷத்தால் (ஒழிபால்) கிருகஸ்த ஞானியினிடத்து ஸ்திரீபோ கம் கிடைக்கின்றது; அந்தக் கிரகத்து ஞானியும் பெய்யைப் புசிக்கப் பழகுவோனுக்குத்

(லயசிந்தனம்- 271-280)

277. சர்வப் பிரபஞ்சமும் ஈசுவர வடிவமாதல்.

இவ்விதத்தால் ஆசாரியர் சிஷ்யனுக்கு ஈஹசியமான தத்துவத்தை யுபதேசித்தும் சிஷ்யன்முகம் நன்றாய்ப் பிரசன்னமாகா (மலர்)ததைக் கண்டு ஆசாரியர் இவ்வாறு நிச்சயித்தார்:—சிஷ்யன் கிருதார்த்த லாகவிலலை. கிருதார்த்தன யிருந்தால் அவன் முகம் பிரசன்னமாயிருக்கும். ஆதலால் மறுபடியும் ஸ்தூலக்கரமமாக உபதேசிக்க லயசிந்தனத்தைக் கூறுகின்றார்.

மண்ணின் காரியமான கடம் உள்ளும் புறமும் மண்ணாகவே யிருக்கிறது. ஆதலால் மண்ணின் காரியங்களெல்லாம் மண்ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கின்றன. நுரைமுதலிய ஜல காரியங்களெல்லாம் ஜல ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கின்றன. இப்படியே எது எதன் காரியமோ அது அந்தக் காரணஸ்வரூபத்துக்கு வேறாகுதில்லை. ஆனால் காரியம் காரணஸ்வரூபமாகவே யிருக்கிறது.

சகலப் பிரபஞ்சத்துக்கும் மூலகாரணம் ஈசுவரன். ஆதலால் சகலகாரியப் பிரபஞ்சமும் ஈசுவரஸ்வரூபத்துக்கு வேறில்லை. சகலப் பிரபஞ்சத்தின் ஸ்வரூபமும் ஈசுவரனே.

“அந்த ஈசுவரன் நான்” என்றிவ்வாறு லயசிந்தனத்தை யறிந்து நீ செய்.

தைலம்புசித்தலைப்போலச் சாஸ்திரக்கிரமமாய்ச் சந்தியின்பொருட்டு ருதுமுதலிய காலங்களில் விவாகஞ்செய்துகொண்ட ஸ்திரியின் சங்கத்தைச் செய்கிறான்; விஷயப்பற்றி னாற் கூடுகிறதில்லை. விஷயத்தில் பற்றுள்ளவனாய் வேதார்த்தம் பேசுவதில் சமர்த்தனான கிருகஸ்தனாயின், அவன் திடீராகவடிவ அஞ்ஞானத்தின் குறியோடுகூடியவனாய் யிருத்தலால் ஞானியல்லன்; அஞ்ஞானியாவன்.

இங்கு ஸ்திரிவடிவ விஷயத்தின் விசாரம் எதுவோ அது மற்ற எல்லா விஷயங்களின் விசாரத்திற்கும் உபலக்ஷணமாக ராகம் திடமாயிருக்கலாகாதென்று சொன்னது துவேஷ முதலியனவும் திடமாயிருக்கலாகாதென்பதின் உபலக்ஷணமாகம்.

விரும்பிய பதார்த்தத்தை அடைதலால் சித்தத்தின் சஞ்சலத்தன்மைக்கு ஏதுவான இச்சைவடிவ விருத்தியின் நாசமாகிய நிமித்தத்தால் அசைவற்ற கண்ணாடியைப் போல அந்நர்முகமாகியுதித்த சாத்துவீகவிருத்தியில் ஸ்வரூபவடிவ ஆந்தத்தின் பிரதிபிம்பமூண்டாகின்றது. அந்த ஆந்தத்தை யதாவதித்து முகத்தின் மலர்ச்சி யுண்டாகின்றது.

சிஷ்யனுக்கு ஞானவாயிலாக விரும்பப்பட்டகாகிய காரியத்தோடு அவித்தையின் நிவிருத்தியும் பரமாத்மத்தின் பிராப்தியுமாகிய விரும்பப்பட்ட மோக்ஷரண து சித்திக்க வில்லை. அதனால் இச்சை நிவிருத்தியாகவில்லை. ஆதலால் அந்நர்முகவிருத்தி யறியாமையால் சொருபாந்தத்தினது பிரதிபிம்ப மில்லை இதனாலேயே அந்தப் பிரதிபிம்ப கோசர அதுபவத்தின் அபாவத்தால் முகமலர்ச்சி யுண்டாகவில்லை; அந்த முகமலர்ச்சியின்மையாகிய குறியினால் இஷ்டவஸ்துவை யடையாமையாகிய அகிருதார்த்தத்தன்மையின் அறியுண்டாகிறது.

† காரியத்தைக் காரணவடிவமென் றறிந்து இத்தகல் லயசிந்தன மெனப்படும்.

ஸபசிந்தனையின் கருக்கமான கிரமம் இதுவாம்:—

1. ஸ்தூலப் பிரஹ்மாண்ட முழுவதும் பஞ்சிக்ருத பூதகாரியமாம். என பிருதிலியின் காரியமோ, அது பிருதிலிஸ்வரூபமாம். ஜலத்தின் காரியம் ஜலஸ்வரூபமாம். இவ்விதத்தால் என எந்தப் பூதத்தின் காரியமோ, அது அதன் ஸ்வரூபமேயாம். இவ்வாறு ஸ்தூலப்பிரஹ்மாண்ட முழுவதும் பஞ்சிக்ருத பூதஸ்வரூபமாம்.

2. அவ்வாறே பஞ்சிக்ருதபூதம் அபஞ்சிக்ருதபூத காரியமாம். ஆதலால் அபஞ்சிக்ருத ஸ்வரூபமே பஞ்சிக்ருதபூதமாம்; வேறன்று.

3. அந்தக்காணமுதலிய சூக்ச்மசிருஷ்டியும் அபஞ்சிக்ருத பூதகாரியமாயிருத்தலால் அபஞ்சிக்ருத பூதஸ்வரூபமாம். அதில்,

(1-2.) அந்தக்காணம் சகலபூதங்களின் சத்துவகுண காரியமா யிருத்தலால் சத்துவகுணஸ்வரூபமாம்.

(3-7.) பூதங்களின் ரஜோகுணம்சத்தின் காரியமான பிராணன் ரஜோகுணஸ்வரூபமாம்.

(8-9.) துதேந்திரியம் பிருதிலியின் ரஜோகுணம்சத்தின் காரியமா யிருத்தலால் அது பிருதிலியின் ரஜோகுணஸ்வரூபமாம். கிராணேந்திரியம் பிருதிலியின் சத்துவகுணகாரியமாதலால் அது சத்துவகுணஸ்வரூபமாம்.

(10-11.) இப்படியே ஸனேந்திரியமும் உபஸ்தேந்திரியமும் ஜலத்தின் சத்துவகுண ரஜோகுண ஸ்வரூபங்களாம்.

(12-13.) நேத்திரமும் பாதமும் தேயுவின் சத்துவகுண ரஜோகுண ஸ்வரூபங்களாம்.

(14-15.) துவகீதம் பாணியும் வாயுவின் சத்துவகுண ரஜோகுண ஸ்வரூபங்களாம்.

(16-17.) கரோந்திரமும் வாசீதம் ஆகாசத்தின் சத்துவகுண ரஜோகுண ஸ்வரூபங்களாம்.

இவ்விதத்தால் சூக்ச்மசிருஷ்டி முழுவதும் அபஞ்சிக்ருத பூதஸ்வரூபமாம்.

279. சகல அநாதம் பதார்த்தங்களுக்கும் கிரமமாகப்

பிரஹ்மத்தில் ஸபசிந்தனம்.

இச் சிந்தனைசெய்து அபஞ்சிக்ருத பூதங்களின் ஸபசிந்தனத்தையும் செய்யவேண்டியது.

1. பிந்திவி ஜலத்தின் காரியமாக ஜலஸ்வரூபமாம்.

1. தேஜஸின் காரியமான ஜலம் தேஜஸ்வரூபமாம்.
3. தேஜஸ் வாயுயின் காரியமாதலால் வாயுஸ்வரூபமாம்.
4. ஆகாசத்தின் காரியமான வாயு ஆகாசஸ்வரூபமாம்.
5. தமோகுணப் பிரதானப் பிரகிருதியின் காரியமான ஆகாசம் பிரகிருதி ஸ்வரூபமாம்.

6. பிரகிருதி மாயையின் அவஸ்தா விசேஷமாம். ஆதலால் பிரகிருதி மாயாஸ்வரூபமாம்.

ஒரே வஸ்துவிற்குப் 1. பிரதானம், 2. பிரகிருதி, 3. மாயை, 4. அவித்தை, 5. அஞ்ஞானம், 6. சக்தி என்பன பெயர்களாம்.

(1) சகல காரியங்களையும் தன்னில் லயப்படுத்திப் பிரளயகாலத்தில் இருக்கிற உதாசினஸ்வரூபத்தைப் பிரதான மென்பர்.

(2) சிருஷ்டியின் உபாதான யோக்கியமான தமோகுணப் பிரதான ஸ்வரூபத்தைப் * பிரகிருதி என்பர்.

(3) தேசகாலாகி சாமக்கிரிகளின்றி இந்திரஜாலத்தால் தூர்க்கட (நிகழ் தற்கரிய) பதார்த்தங்க ளுண்டாகுமிடத்து இந்திரஜாலத்தை மாயை யென்பர். அதுபோல அசங்க அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தில் இச்சாதிகள் தூர்க்கடமாம் (நிகழ்தற்கரியனவாம்). அவற்றைச் செய்தலால் மாயை யெனப்படும்.

(4) ஸ்வரூபத்தை மறைத்தலால் அஞ்ஞான மெனப்படும்.

(5) பிரஹ்மவித்தையால் நாசமடைதலால் அவித்தை யெனப்படும்.

(6) சுதந்திரமாக ஒருகாலத்திலு மிருக்கிறதில்லை. ஆனால் சேதனத்தை யாசிரியத்தே யிருக்கிறது. அதனால் சக்தி யென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

இவ்விதத்தால் பிரகிருதி முதலியவைகள் பிரதானத்தின் பேதங்க ளாதலால் பிரதான ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கின்றன.

7. அந்தப் பிரதானம் பிரஹ்மசேதனத்தின் சக்தியாயிருக்கிறது. புருஷனிடத்திலுள்ள சாமர்த்தியரூப சக்தி புருஷனைவிட்டு வேறாயாதது போலச் சேதனத்திலுள்ள பிரதானரூபசக்தி பிரஹ்மசேதனத்தைவிட †வேறாக இல்லை.

■ 1. எதனினின்றும் மிகுதியாகச் சகல ஜகத்தும் செய்யப்படுகின்றனவோ அத் தன்மைய சிருஷ்டியின் உபாதானகாரணம் பிரகிருதியாம்.

2. அல்லது ப்ர என்பது சத்துவகுணம்; க்ர என்பது ரஜோகுணம்; அவற்றோடு கூடிய தி என்பது தமோகுணம்; அது தமோகுணப் பிரதானவடிவப் பிரகிருதியாம்.

† பிரஹ்மத்தின் சக்தி பிரஹ்மத்துக்கு வேறாயிருக்குமாயின் அவ்வைத சுருதிக்கு விருத்தமாகும். அபின்னமென்று கூறின் சக்தி பிரஹ்மரூபமாதலால் பிரஹ்மத்தின் வேறுதற்ன்மையைச் சக்தியென்னும் பெயரால் கூறுதல் வியர்த்தமாகும். ஆதலால் சத்

இயல்பு தனது தன்மை அல்லாதது என்பது அநாதையதாரத்தனங்களின்
மேல்புறம் தனது தன்மை அல்லாதது என்பது அநாதையதாரத்தனங்களின்
மேல்புறம் தனது தன்மை அல்லாதது என்பது அநாதையதாரத்தனங்களின்

280. தியானத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் பேதம்

அகங்கிரகத்தியானம்.

மகாவாக்கிய விசாரம்செய்தும் எவனுக்குப் புத்தியின் மந்தத்தன்மை
முதலிய ஏதேனும் ஓர் பிரதிபந்தத்தால் அபரோகூஷ்ண முண்டாகி
நில்லையோ அவனுக்கு இந்த லயசிந்தனைரூபத் தியானஞ் சொல்லப்பட்டது.

ஞானத்திற்கும் தியானத்திற்கும் இவ்வளவு பேதமுண்டு.

1. + ஞானமோ பிரமாணப் பிரமேய மென்பவற்றின் அதினைமாம்;

திக்கும் பிறஹந்தோடி பேதம் அபேதம் இரண்டும் சொல்லவேண்டும். இருளும் ஒளி
யும் போல் அவ்விரண்டு தர்மங்களு மோரிடத்தி லிரா. ஆனால் ஐஜ்ஜுவீனோ சர்ப்பத்
தின் சம்பந்தம்போலப் பிறஹந்தோடி சக்திக்குக் கற்பிதபேதமும் வாஸ்தவ அபேதமு
அகிர்வசனீய தாதாத்மியசம்பந்தம் இருக்கிறது.

அதனால் சக்திக்குத் தனது சக்தினோடு (ஆரோபத்தோடு) வாஸ்தவபேதமில்லாமையால்
எந்தப் பிரமாணத்தினாலும் பின்னமாய்த் தோற்றுதலின்மையால் அந்தச் சக்தி
பின்னமன்று. ஆனால் கற்பிதசர்ப்பம் பரமார்த்தமாக ஐஜ்ஜுவடிவமாக யிருப்பதுபோலச்
சக்தி பரமார்த்தத்தால் பிறஹமவடிவமாகவே யிருக்கிறது.

* இங்கு முதலியவென்னும் சொல்லால்,

1. புத்தி மந்தத்தன்மையோ டிருப்பதாகிய விஷயாசக்தி, குதர்க்கம், விபரியய
தூரக்கிரகமென்னும் புவகை வர்த்தமானப் பிரதிபந்தங்களையும் கொள்க.

2. தன புத்திராகிப் பிரியவஸ்துக்கள் நாசமாகிய பிறகும் அவற்றை ஸ்மரித்துக்
கொண்டிருக்கலாகிய பூதப்பிரதிபந்தத்தையும் கொள்க.

3. பிறஹமலோக முதலியவற்றின் இச்சை அல்லது வரப்போகிற ஜன்மங்களுக்கு
ஹேதுவான சேஷப்பிராரப்தமாகிய ஆகாமியப்பிரதிபந்தத்தைக் கொள்க இந்த ஞானத்
தின் உற்பத்தியைப் பிரதிபந்தித்தலின் நிரூபணம் பஞ்சதசியின் தியானதிபமென்னும்
ஒன்பதாவது பிரகாரணத்தின் 38-வது சுலோகமுதல் 53-வது சுலோகம் வரையிலும்,
அங்ஙனமே வேதாந்தபதார்த்த மஞ்சுஷாவிலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அறியவிரும்பு
வோர் ஆண்டுக் காண்க.

* இங்கு இது ரகசியம்:—

1. பிராந்திஞானம், 2. ஸ்மிருதிஞானம், 3. பிரமாஞானம் ஞானம் மூன்று
விதமாம். அவற்றுள்,

(1) பிராந்திஞானம் கேவலம் வஸ்துவின் (பிரமவடிய விஷயத்தின்) அதினைமா
யிருக்கிறது.

(2) ஸ்மிருதிஞானம் தனது விஷயத்திற்குச் சமானமான அல்லது அதன் சம்பந்த
முள்ள வஸ்துவின் ஞானத்திலேனும் தனது விஷயத்தை (முன்ன்கண்ட வஸ்துவை)ச்
சிந்தித்தலினாலேனும் உதயமாகிய முன்பார்த்த வஸ்துவின் மனோமய ஆகாரத்தின்
அதினைமாயிருக்கிறது.

விதி புருஷனைய இச்சை என்பவற்றின் அதிணமன்று.

(6.) பிரமாஞானத்தில் அடங்கிய சுகாதிகளின் ஞானம் நியாயமத்திலும் வசனப் பதியிசர்மத்திலும் மனரூபமான பிரமாணத்திற்கும் சுகாதிரூபப் பிரமேயத்திற்கும் அதிணமாயிருக்கிறது.

ஆனால் சித்தாத்தத்தில் மனது பிரமாணமென்று அங்கீகாரம் பண்ணாமையினால் சுகாதிகளின் ஞானம் கேவலப்பிரமேயத்தின் (சுகாதிரூப வஸ்துவின்) அதிணமாயிருக்கிறது. மற்றப் பிரமாஞானங்கள் இந்திரியம் அதுமானமுதலிய பிரமாணங்களுக்குப் பிரமேயரூப வஸ்துக்களோடுண்டாகும் சம்பந்தத்தின் அதிணமாயிருக்கிறது. அவற்றில்,

1. சப்தப்பிரமாணத்தா லுண்டாகிய பிரஹ்மஞானரூப சூத்திரப்பிரமை மகாவாகிய ரூப சப்தப்பிரமாணத்திற்கும் பிரததியகபின்ன பிரஹ்மரூபப் பிரமேயத்துக்கு முன்ன லக்ஷணவிரூத்திரூப பரம்பரைச் சம்பந்தத்தினது ஞானத்தின் அதிணமாயிருக்கிறது.

2. மற்ற லௌகிக பதார்த்தங்களின் சூத்திரப்பிரமாண ஞானம்

1. சிலவிடங்களில் சக்திவிரூத்திரூப சம்பந்தத்தினது ஞானத்தின் அதிணமாம்

2. சிலவிடங்களில் லக்ஷணவிரூத்திரூப சம்பந்தத்தினது ஞானத்தின் அதிணமாயிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால்,

(1) சிலஞானம் நேயரூப வஸ்து மாத்திரத்தின் அதிணமாம்.

(2) சிலஞானம் பிரமாணப் பிரமேயரூப வஸ்துவின் சம்பந்தத்தின் அல்லது அச்சம்பந்தத்தினது ஞானத்தின் அதிணமாயிருக்கின்றன. பிரமப் பிரமைகளின் ராதா ரணமான ஞானத்தின் விஷயத்தினை நேயமென்பர். அதில் பிரமேயத் (பிரமாணத்தினாலறியப்படுந்) தன்மை இல்லை.

கேவலப் பிரமாஞானத்தின் விஷயத்தினைப் பிரமேய மென்பர். அதில் நேயத் தன்மையுமிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் சகல ஞானமும் வஸ்துவின் அதிணமாம்.

1. இங்கு “வஸ்து” என்னும் சொல்லால் ஈசுவரஞலாக்கப்பட்ட அல்லது மனோமய (பரோக்ஷ ஞானத்தின் விஷயமான) அல்லது பிரமவடிவ வஸ்துவிலேயே பிரமாண வாயிலாகவாவது அல்லது நோக்கவாவது விரூத்தியினது சம்பந்தம் கிரகிக்கப்படுகிறது. ஆதலால் ஞானம் விதி முதலியவற்றின் அதிணமன்று.

2. தியானமாகிய உபாசனை வஸ்துவின் அதிணமன்று. ஆனால் கர்த்தாவின் அதிணமாம்.

தியானமும் மனதின் விருத்திவடிவமாம்; அங்ஙனமாயினும் அது புருஷனோடு செய்யப்பட்ட இச்சை முதலியவற்றின் அதிணமாம்; வஸ்துவின் அதிணமன்று. ஆதலால் அது மானஸஞானமன்று; ஆனால் மானஸக்கிரியையாம்.

■ அவ்ரு விதியும் புருஷனது இச்சையும் விசுவாசத்திற்கும் ஹடத்திற்கும் உப லக்ஷண (குசக)மாம். எவ்விதத்தால் ஞானம் விதிமுதலிய நான்கின் அதிணமாகாதோ அவ்விதம் பஞ்சதசியின் தியானநிபத்திலுள்ள 74-ம் சுலோகத்தின் விளக்கவுரையில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது; அதனால் இங்கு எழுதப்படவில்லை.

1. பிரத்தியக்ஷஞானத்தில் பிரமாணம் நேத்திரமும் பிரமேயமும் என்பது ஞானமாம். அங்ஙனமே நேத்திரத்துக்கும் கடத்துக்கும் சம்பந்தமுண்டாகவே புருஷனுடைய இச்சையின்றியும் கடத்தின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகிறது. விநாயகசுதார்த்தத்தினத்தில் சந்திரனைப்பார்க்கக்கூடாதென்னும் நிகழ்ச்சி முண்டு; விதியில்லை. புருஷனுக்கு “இன்றையத்தினம் எனக்குச் சந்திரதரிசன முண்டாகலாகா” தென்று இச்சையுண்டானாலும் எவ்விதத்திலாவது நேத்திரப் பிரமாணத்திற்குப் பிரமேயமாகிய சந்திரனோடு சம்பந்த முண்டாய் விடுமாயின் சந்திரனுடைய பிரத்தியக்ஷஞானம் அவசியமாகவே யுண்டாகும். இவ்விதக்கால் ஞானம் பிரமாணப் பிரமேயங்களின் அதீனமாயிருக்கிறது. விதி இச்சைகளின் அதீனமாயில்லை.

2. “சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுரூப” மென்று தியானஞ் செய்கிறவனுக்கு உத்தமபல னுண்டாகிறது. அங்குச் சாஸ்திரப் பிரமாணத்தினால் விஷ்ணுவைச் சுதர்ப்புஜமுர்த்தியாகவும் சங்குசக்கிரகதா பத்ம லக்ஷ்மிசக்திமாயும் அறிகிறான். நேத்திரப் பிரமாணத்தால் சாலிக்கிராமத்தைச் சிலையாக அறிகிறான். அங்ஙனமாயினும் விதி விசுவாச இச்சைகளால் “சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுவா” மென்னும் தியானமுண்டாகிறது. ஆனால் இந்தத் தியானம் அநேகவிதமாம்.

(1) சாலிக்கிராமத்தை விஷ்ணுரூபமாகத் தியானிப்பதுபோல் அன்னியவஸ்துவை அன்னியரூபமாகத் தியானிப்பது * பிரதீகந்தியான மெனப்படும்.

(2) வைகுண்ட லோகத்தில் வசிக்கிற விஷ்ணுவைச் சங்குசக்கிராதிசக்தி சுதர்ப்புஜ முர்த்திவடிவமாகத் தியானிப்பதில் அன்னியவஸ்துவின் அன்னியரூபமான தியானமில்லை.* ஆனால் தீயேயவடிவத்தின் அனுசாரமான தியானமாயிது. வைகுண்டவாசி விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபம் பிரத்தியக்ஷமாகவோவிலலை; கேவலம் சாஸ்திரத்தினால் அறியப்படுகிறது. சாஸ்திரத்தில் சங்கு சக்கிராதிசக்திமாகவே விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. *ஆகையால் அந்தத் தியானம் † தீயேய ஸ்வரூபத்தை யனுசரித்ததாகவே யிருக்கிறது.

■ எவன் வீருத்தி சாஸ்திரவாயிலாகப் பரோக்ஷமான தீயேயத்தில் (தியானிக்கப் படுபொருளில்) நிலக்கிறதில்லையோ, அந்தப்புருஷன் புருஷனைப் பிரேரிக்கும் சாஸ்திரவசனமாகிய விதியினால் போதிக்கப்பட்ட (அன்னியத்) தீயேயத்தின் பிரதிநிதிவடிவ வஸ்துவில் அந்நிய (தீயேய)த்தின் புத்தியாகிய உபாசனையைச் செய்யவேண்டும். அந்த அந்நியத்தில் (ஒன்றில்) அந்நியத்தின் (மற்றொன்றன்) புத்தியான உபாசனை (தியானம்) பிரதீகந்தியான மெனப்படும்.

† அங்ஙனமே “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் வடிவுடைய நிற்குண உபாசனையாகிய அந்நிரசத்தியானமும் தீயேயானுசாரமான தியானமாம்.

விதி விசுவாசத்திக்குவியின்மித் தியான முண்டாகிறதில்லை.

(1) “இந்த உபாசனை யெய்” என்று ஒருவனைப் பிரவர்த்திக்குப்படி செய்கிற வசனம் விதிபென்று சொல்லப்படும்.

(2) அந்த வசனத்திலுள்ள சிரத்தைக்கு விசுவாசமென்று பெயர்.

(3) அந்தக்கரணத்தின் காமனைவடிவ ரஜோருண விருத்திக்கு ஓசை பென்று பெயர்.

தியானத்திற்கு ■■■ இம்முன்றுமாம்; ஞானத்திற்கே துவாகா.

(4) தியானம் ஹடத்தினு லுண்டாகும். ஞானத்தின் ஹடத்தின் அபேக்ஷையில்லை. ஏனெனின் நிரந்தரத்தியேயாகாரமான சித்தவிருத்திக்குத் தியானமென்றுபெயர். அங்கு விருத்தியில் விசேஷமுண்டானால் ஹடத்தால் விருத்தியை ஸ்திரப்படுத்தவேண்டும்.

ஞானரூப அந்தக்கரணவிருத்தியால் தற்கால ஆவரணபங்க முண்டாவதால் விருத்தியை ஸ்திரப்படுத்துவதின் உபயோகமில்லை; ஆதலால் ஹடத்தின் அபேக்ஷையில்லை.

வைகுண்டவாசியான சதுர்ப்புஜ விஷ்ணுவைத் தியானிப்பதுபோல் “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் தியானமும் தியேயானுசாரமா யிருக்கிறது; பிரதீகமன்று. ஆனால் இது அகங்காக்கத்தியானமாம்.

தியேயஸ்வரூபத்தைத் தன்னோடு அபேதமாகச் சிந்தித்தல் அகங்காக்கத்தியான மெனப்படும்.

எவனுக்கு அபரோக்ஷஞான முண்டாகிறதில்லையோ, வேதத்தின் ஆஞ்ஞாநரூபவீதியில் விசுவாசம் வைத்து ஹடமாக இடைவிடாமல், “நான் பிரஹ்மம்” மென்னும் விருத்தியின் ஸ்திதிவடிவ அகங்காக்கத்தியானஞ் செய்கிறானோ, அவனுக்கும் ஞானமுண்டாகி * மோக்ஷங் கிடைக்கும்.

■ சம்வாதிப் பிராந்தியினால் பிரவிருத்தித்த புருடனுக்கு யதார்த்தஞானவாயிலாக இஷ்டவஸ்துவின் லாபமுண்டாகிறது. அப்படியே “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்தியின் ஸ்திதியாகிய அகங்காக்கத்தியானஞ் செய்வானின் அவனுக்கு ஞானவாயிலாக மோக்ஷம் கிடைக்கிறது தியானத்திற்கு விஷயமான பிரஹ்மம் பரமார்த்தரூபமன்று; ஆனால் மனோகற்பிதமாம்; ஆதலால் பிரமரூபமாம். இதனாலேயே அதனை விஷயஞ் செய்வதாகிய விருத்திவடிவத் தியானமும் பிராந்தீஞானமாம்; யதார்த்தஞானமன்று. என்றலுய் மணியின் பிரபையில் மணியென்னும் புத்திவடிவமான சம்வாதிப்பிராந்தியினால் ஓடிய புருடனுக்கு மணியின் ஞானவாயிலாக மணி கிடைப்பதுபோல முற்கூறிய தியானத்தால் பிரஹ்மத்தின் ஞானமுண்டாய் மோக்ஷப்பிராப்தியும் சம்பவிக்கின்றது.

சம்வாதிப் பிரஹ்மத்தின் வர்ணனம் பஞ்சதசியின் தியானநிபத்தின் ஆரம்பத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

பிரணவ உபாஸனை. (281-303)

281. பிரணவத்தின் அகங்கிரகத்தியானம்.

வேறுவிதத்தால் அகங்கிரக உபாஸனையைச் சொல்லுகிறேன்:—சிஷ்யனே! பிரணவரூபமாகிய ஓங்கார ஸ்வரூபத்தின் அகங்கிரகத்தியானம் மாண்கேகியம் பிரசினமுதஸிய சுருதிகளை யனுசரித்துச் சுரேசவராசாரியரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை நீ செய்வாயாக. அதன் சுருக்கமான கிரமம் இதுவாம்:—பிரணவாக்ஷரம் பிரஹ்மஸ்வரூபம்; “அந்தப் பிரணவஸ்வரூபப் பிரஹ்மம் நான்” என்று ஒரு க்ஷணமும் இடையின்றித் தன் புத்தி விருத்தியை நிறுத்தாக. இதற்குச் சமானமான வேறு தியானமில்லை. இந்தத் தியானத்தின் விசேஷக்கிரமம் சுரேசவராசாரியரார் செய்யப்பட்ட பஞ்சீகரணக் கிரந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வுபாஸனையைச் செய்பவன் அபராசமுசாரத்தை யொழிக்கிறான்.

282. நிர்க்குணமும் சகுணமுமான பிரணவ உபாசனையைப்

பலத்துடன் கூறுவது.

பிரணவவுபாஸனை அநேக உபநிஷத்துக்களில் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் மாண்கேகிய வுபநிஷத்தில் விசேஷமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதன் விபாக்கியானத்தில் பாஷியகாரரும் ஆரந்தகிரியும் அந்த வுபாஸனையின் கிரமத்தைத் தெளிவாய் எழுதியிருக்கிறார்கள். அந்தக்கிரமமே வார்த்தைக்காரரால் பஞ்சீகரணக் கிரந்தத்தி லெழுதப்பட்டுக்கிறது. அங்ஙனமாயினும் அந்தக் கிரந்தங்களை விசாரித்தலில் எவன் புத்தி சாமர்த்திய முடைய தன்றோ அவனுக்காகப் பிரணவ உபாஸனையின் கிரமத்தை நாம் எழுதுவாம்:—உபநிஷதங்களில் பிரணவ வுபாஸனை இருவகையாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. ஒன்று பரப்பிரஹ்மரூபமாகப் பிரணவத்தைச் சிந்தித்தல்.

2. மற்றொன்று அபரப்பிரஹ்மரூபமாகச் சிந்தித்தல்.

1. நிர்க்குண பிரஹ்மத்தைப் பரப்பிரஹ்ம மென்பர்.

2. ஸகுணப்பிரஹ்மத்தை அபரப்பிரஹ்ம மென்பர்.

1. பரப்பிரஹ்மரூபமாகப் பிரணவத்தைச் சிந்திக்கிறவன் மோக்ஷத்தை யடைகிறான்.

2. அபரப்பிரஹ்மமாகப் பிரணவத்தைச் சிந்தனை செய்கிறவன் பிரஹ்ம லோகத்தை யடைகிறான். இவ்விதத்தால் நிர்க்குணஸகுண பேதங்களால் பிரணவ உபாஸனை இரண்மீதிதமாம்.

* இங்கு “மாண்கேகிய” மென்னும் சொல்லால் கொண்டபாதாசாரியரார் செய்யப்பட்ட மாண்கேகிய உபநிஷத்தின் காரிகையும் கொள்ளப்படும்.

283. நிற்குணவடிவப் பிரணவ வுபாசனைக் கிரமத்தின் ஆரம்பம்.

அதில், நிர்க்குண வுபாசனையின் கிரமத்தை யெழுதுகின்றும்; ஸகுணத் தினதன்று. ஏனெனின்,

1. ப்ரஹ்மலோக இச்சையுள்ளவனுக்கு நிர்க்குண உபாஸனையினாலும் இச்சையாகிய பிரதிபந்தத்தால் ஞானவாயிலாகத் தற்காலம் மோக்ஷ முண்டா கிறதில்லை; ஆனால் பிரஹ்மலோக மடையப்படுகிறது. அவ்விடத்தில் ஹிரண்ய காப்பனுக்குச் சமானமாகப் போகங்களை யனுபவித்துப் பின் ஞானமுண்டாக மோக்ஷத்தை யடைகிறான்.

2. ப்ரஹ்மலோக இச்சையில்லாதவனுக்கு இந்த லோகத்திலேயே ஞான் முண்டாய் மோக்ஷம் சித்திக்கிறது. இவ்விதத்தால் ஸகுண உபாஸனையின் பயனும் நிர்க்குண உபாஸனையில் அடங்கியிருக்கிறது. ஆகையால் நிர்க்குண உபாஸனையின் கிரமம் சொல்லுகின்றோம்.

எது காரணகாரியவஸ்துவோ அது ஒங்கார ஸ்வரூபமாம். ஆதலால் சகலரூபங்களும் ஒங்காரமாம்.

1. சகல பதார்த்தங்களிலும் நாமம் ரூபம் ■■■ இரண்டு பாகங்களுண்டு. அவற்றில் ரூபபாகம் அவ்வவற்றின் நாமபாகத்தினும் வேறன்று; ஆனால் நாமஸ்வரூபமே ரூபாகமாம். ஏனெனின் பதார்த்தத்தின் ரூப (ஆகார) த்தின் பெயரால் அந்தப் பதார்த்தம் நிரூபிக்கப்பட்டுக் கிரகிக்கப்படுகிறது அல்லது தள்ளப்படுகிறது. பெயர் அறியப்பட்டாலன்றிக் கேவலம் ஆகாரத்தால் விய வகாரம் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் பெயரே சாரமாம். ஆகாரமழிந்தாலும் பெயர் எஞ்சி நிற்கிறது. கடம் நாசமடைந்தாலும் மண் மிஞ்சுகிறது. அங்குக் கடம் மண்ணினும் வேறன்று; மண்ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கிறது. அதுபோல ஆகாரம் நாசமடைய மண்போல் மிஞ்சிநிற்கும் நாமத்திலும் ஆகாரம் வேற ன்று; நாமஸ்வரூபமே ஆகாரமாம்.

அல்லது சூடம் சட்டி பாணமுதலியவற்றில் மண் அறுகதமா (உள் ளீடா) யிருக்கிறது. ■ சூடம் சட்டி முதலியன பரஸ்பரம் வியபிசாரியாம். ஆதலால் சூடம் சட்டி முதலியன பொய்யாம். அவற்றில் அறுகதமான மண் † சத்தியமாம். அதுபோலக் கடத்தின் ஆகாரம் அநேகமாம். அவற்றிற் கெல்லாம் “கடம்” என்னும் முன்றெழுத்துகளுடன்கூடிய பெயர் ஒன் றும். ஒரு கடத்தின் ஆகாரம் மற்றொன்றிற் கில்லாமையால் அந்த ஆகாரங் கள் ஒன்றற்கொன்று வியபிசாரியாம். எல்லாக் கடங்களி னாகாரத்திலும்

* முதலிய என்னும் சொல்லால் மற்றப் பாத்திரங்களும் கொள்ளப்படும்.

† சூடம் சட்டிமுதலியவற்றை அபேகித்த மண் வெகுதூரம் மிருப்பதாகின்றது. ஆதலால் அது ஜுபேகிக் சத்திய மெனப்படும்.

பெயர் ஒன்றே அதிகதமாயிருக்கிறது. ஆதலால் பொய்யான ஆகாரம் சத்தியமான பெயரிடும் வேறுகா. இவ்விதத்தால் சகலபதார்த்தங்களினாலும் தத்தம் பெயரினும் வேறுகா. நாமஸ்வரூபமே ஆகாரமாம்.

2. அவ்வெல்லா நாமங்களும் ஒங்காரத்தைவிட வேறன்று; ஆனால் ஒங்காரஸ்வரூபமே நாமமாம். ஏனெனின் வாசகசப்தத்தினை நாம மென்பர். உலகத்திலும் வேதத்திலும் வழங்கும் சப்தங்களெல்லாம் ஒங்காரத்தினின் மூண்டாயினவெனச் சுருதியில் பிரசித்தமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. காரியம் யாவும் காரணஸ்வரூபமேயாம். ஆதலால் ஒங்காரத்தின் காரியமான வாசகசப்தரூப நாமம் ஒங்காரஸ்வரூபமாம். இவ்விதத்தால் ரூப பிரகமான பதார்த்தத்தினாலும் நாமஸ்வரூபமாம். நாமங்களெல்லாம் ஒங்காரஸ்வரூபமாம்; ஆதலால் எல்லாஸ்வரூபமும் ஒங்காரமாம்.

284. ஒங்காரப் பிரஹ்மங்களின் அபேதம்.

3. (1) எல்லாஸ்வரூபமும் ஒங்காரமாயிருப்பதுபோல் எல்லாஸ்வரூபமும் பிரஹ்மமாம், ஆதலால் ஒங்காரம் பிரஹ்மரூபமாம்.

(2) அல்லது ஒங்காரம் பிரஹ்மத்தின் வாசகமாம்; பிரஹ்மம் வாச்சியமாம். வாசகத்துக்கும் வாச்சியத்துக்கும் அபேதமுண்டாகிறது. இதனாலும் ஒங்காரம் பிரஹ்மரூபமாம்.

(3) விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்துப் பிரஹ்மத்தில் எந்த அக்காரம் அத்தியஸ்தமா யிருக்கிறதோ, அதற்குப் பிரஹ்மம் அதிஷ்டானமா யிருக்கிறது. அத்தியஸ்தத்தின் ஸ்வரூபம் அதிஷ்டானத்தினும் வேறன்று. இதனாலும் ஒங்காரம் பிரஹ்மரூபமாம்.

ஆதலால் ஒங்காரத்தைப் பிரஹ்மசொரூபமாக விசாரம் செய்யவேண்டியது.

285. நான்கு பாதங்களையும் சொல்லுதலோடு ஆத்மாவிிற்குப் பிரஹ்மத்தோடும் விசுவனுக்கு விராட்டினோடுமுள்ள அபேதமும், விராட்டு விசுவர்களின் ஏழு அங்கங்களும் பத்தொன்பது முகங்களும் சொல்லுதல்.

4. பிரஹ்மரூப ஒங்காரம் ஆத்மாவுக்கு வேறன்றெனச் சிந்தனை செய்க. ஏனெனின் ஆத்மாவுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு முக்கிய அபேதமிருக்கிறது.

* குடத்தை யபேகித்து 'குடம்' என்னும் மூன்று எழுத்துக்களையுடைய பெயர் வெகுதூரப்பரியந்த யிருப்பதாம். ஆதலால் புண்ணியக் குறைவால் இறப்பவனுப் பெருகாலமிருக்கும் தேவன் அமரனைப்படுவதுபோல அந்தப் பெயரும் சத்திய (நித்திய) மெனப்படுகிறது.

பிரஹ்மத்திற்கு * நாலு பாதங்களுண்டு. அப்படியே ஆத்மாவுக்கும் நாலு பாதங்களுண்டு.

பாதமென்பது பாகம் அல்லது அம்சமாம்.

(1) † விராட்டு, ஹிரண்யகர்ப்பன், ‡ ஈசுவரன், தத்பதலக்ஷியமான ஈசுவராக்ஷி இந்நான்கும் பிரஹ்மத்தின் பாதங்களாம்.

(2) § விசுவன், || தைஜஸன், § பிராஞ்ஞன், துவம்பதலக்ஷியமான ஜீவசாக்ஷி இந்நான்கும் ஆத்மாவின் பாதங்களாம். ஜீவசாக்ஷிக்கோ துரியமென்றும் பெயர்.

(1) சமஷ்டி ஸ்தூலப் பிரபஞ்சச்சித சேதனத்துக்கு விராட்டுென்று பெயர்.

(2) வியஷ்டி ஸ்தூல அபிமானிக்கு விசுவமென்று பெயர்.

விராட்டுக்கும் விசுவனுக்கும் உபாதி ஸ்தூலமா யிருத்தலால் விசுவன் விராட்டுருபமே; விராட்டினும் வேறல்லன்.

விராட்டுருப விசுவனுக்கு ஏழங்கங்களுண்டு:—

(1) சுவர்க்கலோகம் சீரக.

(2) சூரியன் நேந்திரம்.

(3) வாயு பிராணன்.

(4) ஆகாசம் மாரீபு.

* இங்குப் பாதமென்னும் சொல் எதுவோ அது தானியத்தின்பாதத்தை (படியின் தால) ப்போல் விபாகவடிவ அர்த்தத்தை யறிவிப்பதாம். பசுவின் பாதத்தைப்போல அவயவ (அங்க) வடிவ அர்த்தத்தைப் போதிப்பதன்று.

† சகல பிராணிகளின் சரீரத்தில் “நான்” என்கிற அபிமானத்தை வைப்பதினால் ஈசுவரன் “வைசுவானரன்” என்று சொல்லப்படுகிறான். இந்த வைசுவானரன் அநேகவிதமாய்ப் பிரகாசிக்கிறபடியால் “விராட்டு” என்று சொல்லப்படுகிறான்.

‡ லீவர்களுக்கும் கர்மானுசாரமாய்ப் பலத்தைக் கொடுப்பதால் ஈசுவரன் என்று பெயர் வந்தது.

§ குக்புமதேசத்தின் அபிமானத்தை விடாமல் ஸ்தூலதேசத்தில் “நான்” என்றும் அபிமானத்தை யுடைத்தாயிருக்கிற ஜாகிருதாபிமானியான ஜீவனுக்கு விகுவன் என்று பெயர்.

|| தேஜசு சப்தத்தின் வாச்சியமான அந்தக்கரணத்தை விடாமல் பிராணேந்திரியங்களுடன் கூடியிருக்கிற ஸ்வப்பிராணியான ஜீவனுக்குத் தைஜஸன் என்று பெயர். *

§ பிராஞ்ஞன்—பிர+அஞ்ஞன். சுருப்தியில் ஸ்வப்பிரகாசமான ஆத்மாவுக்குத் தத்பதன் அஞ்ஞானவிரகத்தி சேர்ந்திருப்பதால் சுருப்தியபிமானியாகிய ஜீவனுக்குப் பிராஞ்ஞன் என்று பெயர்.

சமுதாய சேவைத் துறையில்

(6) பருத்தி பாக்கம்.

(7) ஹோம் பண்ணப்படும் அக்கினி முகம்.

இவ்வேழம் விசுவநுடைய அங்கங்கள்.

மாண்கேய உபநிஷத்தில் சுவர்க்கலோகாதிகள் விசுவநுடைய அங்கங்களாகவாயினும் விராட்டின் அங்கங்களாம். அந்த விராட்டுக்கு விசுவனோடு அபேதமிருத்தலால் விசுவநுடைய அங்கங்களென்று சொல்லப்படுகின்றன.

அவ்வாறு விராட்டுவிசுவர்களுக்கு 19 முகங்களிருக்கின்றன:—பிராணன்கள் 5, கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, அந்தக்காணம் 4, இப்பத்தொன்பதும் முகங்கள் போலப் போகத்துக்குச் சாதனமா யிருத்தலால் முகங்க ளெனப்படுகின்றன.

ஜாக்கிராவஸ்தையில் இந்தப் பத்தொன்பது முகங்களாலும் ஸ்தூல சப்தாதிகள் பாஹிப விருத்தியால் அதுபவிக்கப்படுகின்றன. ஆதலால் விராட்டு ரூபவிசுவன் ஸ்தூலத்தின் போக்தா வென்றும், பாஹ்யவிருத்தி (பஹிர்விராஞ்ஞன்) என்றும், ஜாக்கிராவஸ்தையுடையவென்றுஞ் சொல்லப்படுகிறான்.

286. பதினான்கு திரிபுகள்.

போகசாதனங்களான பிராணாதிபத்தொன்பது முகங்களில் சுரோத்திராதிபத்து இந்திரியங்களும் அந்தக்காணம் நான்கும் கூடிய பதினான்கும் தத்தம் விஷயங்களின் சகாயத்தையும் தத்தம் தேவதைகளின் சகாயத்தையும் அபேக்ஷிக்கின்றன. தேவதை, விஷயம் என்பவற்றின் சகாயமின்றிக் கேவலம் இந்த 14 முகங்களால் மாத்ரம போக முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பஞ்சப்பிராணன்களும் 14 திரிபுகளும் விராட்டுரூபவிசுவநுடைய முகங்களெனப்படுகின்றன. முகம் தேவதை விஷயம் என்னும் இம்முன்றன் சமுதாயத்திற்குத் திரிபுபென்று பெயர்.

அத்திரிபு இவ்வாறு சொல்லப்படுகின்றது:—

(1) [1] சுரோத்திரேந்திரியம் அந்யாந்மம்.

[2] அதன் விஷயமாகிய சப்தம் அநிபூதம்.

[3] திசையின் அபிமானிதேவதை அநிதேயம்.

(க) இவ்விடத்தில் கிரியாசக்தி யுடையனவும் ஞானசக்தி யுடையனவுமாகிய இந்திரியங்களும் அந்தக்காணமும் அந்யாந்ம மெனப்படும்.

(ங) அவற்றின் விஷயம் அநிபூத மெனப்படும்.

(ச) அவற்றின் சகாயமான தேவதை அநிதேய மெனப்படும்.

- (2) [1] துவக்கந்திரியம் அந்யாந்மம்.
[2] அதன் விஷயமான ஸ்பரிசம் அதிபூதம்.
[3] வாயுதத்துவாபிமானிதேவதை அதிதேய்வம்.
- (3) [1] நேத்திரோந்திரியம் அந்யாந்மம்.
[2] ரூபம் அதிபூதம்.
[3] சூரியன் அதிதேய்வம்.
- (4) [1] இரசனேந்திரியம் அந்யாந்மம்.
[2] இரசம் அதிபூதம்.
[3] வருணன் அதிதேய்வம்.
- (5) [1] கிராணேந்திரியம் அந்யாந்மம்.
[2] கந்தம் அதிபூதம்.
[3] அசுவினிகுமாரர் அதிதேய்வம்.

வார்த்திக்கார கரேசுவராசாரியர் பிருதிவியின் அபிமானிதேவதையைக் கிராணத்தின் அகிதேய்வமாகச் சொல்லியிருக்கிறார். அதுவும் சரியே. ஏனெனின் பிருதிவியினின்றும் கிராணம் உற்பத்தியாகிறது. ஆகையால் பிருதிவி அகிதேய்வமாகச் சொல்லப்பட்டது. அன்றியும் சூரியனுடைய குகையின் மூக்கினின்றும் அசுவினி குமாரர்களின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருந்தால் மூக்கின் தேவதை அசுவினிகுமாரரென்று சிலவிடத்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

- (6) [1] வாக்கந்திரியம் அந்யாந்மம்.
[2] வக்தவ்வியம் (சொல்லப்படுவது) அதிபூதம்.
[3] அக்கினிதேவதை அதிதேய்வம்.
- (7) [1] பாணீந்திரியம் அந்யாந்மம்.
[2] பதார்த்தங்களைக் கொடுத்தல் அதிபூதம்.
[3] இந்திரன் அதிதேய்வம்.
- (8) [1] பாத இந்திரியம் அந்யாந்மம்.
[2] நடத்தல் அதிபூதம்.
[3] விஷ்ணு அதிதேய்வம்.

■ வசனித்தற்கிரியையின் விஷயமாகிய பதார்த்தம் வக்தவ்வியமென்பதும். ■
வசனித்தற்கிரியையின்வாயிலாக வாக்கந்திரியத்திற்கு அதிபூதமாம். இவ்வாறே எல்லா வந்திரியங்களுக்கும் தத்தம் கிரியையின்வாயிலாக விஷயவடிவங்களாகிய அதிபூதங்கள் எவையோ அவற்றை யறிந்துகொள்க. சிலவிடத்து வசனித்தல் முதலிய கிரியைகளை அதிபூத மென்பர். அது ஸ்தூலதிருஷ்டியுடைய ஜனங்களினது ஞானத்தின் பொருட்டாம். சுருதியர்த்தத்தின் விசாரத்தால் சொன்னதன்று.

விசுவன் விராட்டு அகார-அபேதசிந்தனை. [ஐந்தாவது]

(9) [1] குத இந்நியம் அந்யாத்மம்.

[2] மலவிஸர்ணம் அநிபூதம்.

[3] யமன் அதிதேய்வம்.

(10) [1] உபஸ்த இந்நிரியம் அந்யாத்மம்.

[2] கிராமிய (மைதுனக்கிரியாருபபசு) தர்மத்தினது சுகத்தின் உற்பத்தி அதிபூதம்.

[3] பிரஜாபதி அதிதேய்வம்.

(11) [1] மனசு அந்யாத்மம்.

[2] மனனத்தின் விஷயம் அதிபூதம்.

[3] சந்திரன் அதிதேய்வம்.

(12) [1] புத்தி அந்யாத்மம்.

[2] புத்திக்கு விஷயம் அதாவது ஞானத்துக்கு விஷயம் அதிபூதம்.

[3] பிரகஸ்பதி அதிதேய்வம்.

(13) [1] அகங்காரம் அந்யாத்மம்.

[2] அகங்காரத்தின் விஷயம் அதிபூதம்.

[3] ருத்திரன் அதிதேய்வம்.

(14) [1] 'சித்தம் அந்யாத்மம்.

[2] சிந்தனையின் விஷயம் அதிபூதம்.

[3] க்ஷேத்திரஞ்ஞானிய * சாக்ஷி அதிதேய்வம்.

இர்தப் பதினான்கு திரிபுகளும் மீண்டு பிராணன்களும் சேர்ந்து பத்தொன் பதும் விராட்டுப் விசுவனுடைய முகங்களாம்.

287. விசுவன் விராட்டு அகாரம் என்பவற்றின் அபேத சிந்தனை.

1. விராட்டுக்கும் விசுவனுக்கும் அபேதமிருப்பதுபோல ஒங்காரத்தின் முதல்மாத்தினையாகிய அகாரத்திற்கும் விராட்டுப் விசுவனோடு அபேதமுண்டு. ஏனெனின்,

(1) பிரஹ்மத்தின் நாலுபாதங்களில் முதற்பாதம் விராட்டு.

(2) ஆத்மாவின் நாலுபாதங்களில் முதற்பாதம் விசுவன்.

* சாக்ஷிசேதனம் சித்தத்தின் ஆசிரயமாயிருத்தலால் சித்தத்தின்கண் அதுக்கொ ளம் செய்கிறது. அதனால் அதன் அதிதேய்வமெனப்படுகிறது. இத்தனாலேயே சில ஆசாரி யர்கள் சித்தித்தல்வழியை விருதிஞானத்தைச் சாக்ஷியின் ஆசிரிதமாகச் சொல்லி யிருக்கிறார்கள். சிலவிடத்துச் சித்தத்தின் அதிதேய்வம் நாராயணன் (வாகுதேவன்) என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(3) அங்ஙனமே ஒங்காரத்தின் நான்கு மாத்திரைகளாகிய பாதங்களில் முதற்பாதம் அகாரம்.

ஆதலால் முதலாவதார்தன்மை மூன்றிலும் சமானதர்மமாயிருத்தலால் விசுவன் விராட்டு அகாரம் என்னும் இம்மூன்றையும் அபேதமாய்ச் சிந்திக்க வேண்டும்.

288. விசுவதைஜஸுர்களின் வேற்றுமை.

விசுவனுக்குச் சொல்லப்பட்ட ஏழு அங்கங்களும் பத்தொன்பது முகங்களும் தைஜஸனுக்கும் இருப்பனவாக அறியத்தக்கனவாம். ஆனால் இவ்வளவு பேதமுண்டு:—

(1) விசுவனுடைய அங்கங்களும் முகங்களும் ஐகவானால் செய்யப்பட்டன.

(2) தைஜஸனுடைய இரீங்கிரிய தேவதா விஷயரூப திரிபுடிகளும் சிசு முதலிய அங்கங்களும் மனோமயமா யிருக்கின்றன.

தைஜஸனுடைய போகம் சூக்ஷ்மமாம்.

(1) போக மென்பது சுகதுக்கங்களின் ஞானமாம். அதில் ஸ்தூலசூக்ஷ்மத்தன்மைகள் சொல்லுதல் பொருந்தாது. அங்ஙனமாயினும், பாஹியசப்தாதி விஷயங்களின் சம்பந்தத்தால் சாக்ஷாத் தாக உண்டாகிற சுகதுக்கங்களின் சாக்ஷாத் காரம் ஸ்தூல மெனப்படும்.

(2) மானஸமான சப்தாதிகளின் சம்பந்தத்தாலுண்டாகும் போகம் (சுகதுக்கசாக்ஷாத் காரம்) சூக்ஷ்ம மெனப்படும்.

இக்காரணத்தால்,

(1) விசுவன் ஸ்தூலத்தின் போக்தாவென்று சுருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(2) தைஜஸன் சூக்ஷ்மத்தின் போக்தா வெனப்படுகிறான்.

ஏனெனின்,

(1) தைஜஸனுடைய போகயோக்கியமான சப்தாதிகள் மானஸமாயிருத்தலால் சூக்ஷ்மமாம்.

(2) அவற்றை அபேக்ஷித்து விசுவனுடைய போக்யம் பாஹியசப்தாதி களாம். அவை ஸ்தூலமாம்.

விசுவன் பகிர்ப்பிரஞ்ஞன், தைஜஸன் அந்தர்பிரஞ்ஞன். ஏனெனின், விசுவனுடைய அந்தக்கரணத்தின் விருத்திரூபப் பிரஞ்ஞனா வெனியேபோகிறது; தைஜஸனுடைய பிரஞ்ஞனா போகிறதில்லை.

289. தைஜஸ ஹிரண்யகர்ப்ப உகாரங்களின் அபேதசிந்தனை.

2. விசுவனுக்கும் விராட்டுக்கும் அபேதமிருப்பதுபோலத் தைஜஸனுக்கும் ஹிரண்யகர்ப்பரூபமா யறியவேண்டும். ஏனெனின் தைஜஸனுடைய

உபாதி சூக்ஷ்மமாம். ஹிரண்யகாபனுடைய உபாதியும் சூக்ஷ்மமே. ஆதலால் இவ்விரண்டினையும் ஒன்றென அறிக.

தைஜஸஹிரண்யகர்ப்பங்களை ஒன்றென அறிந்து ஒங்காரத்தின் இரண்டாவது மாத்திரையான உகாரத்தோடு அவற்றின் அபேதத்தைச் சிந்தனை செய்க. ஏனெனின்,

(1) ஆத்மாவின் நாலுபாதங்களில் இரண்டாவது பாதம் தைஜஸன்.

(2) பிரஹ்மத்தின் இரண்டாவது பாதம் ஹிரண்யகர்ப்பன்.

(3) ஒங்காரத்தின் மாத்திரைகளில் இரண்டாவது மாத்திரை உகாரம்.

இரண்டாவதாந்தன்மை மூன்றிலும் சமானதர்மமாம். ஆகையால் மூன்றையும் ஒன்றாகச் சிந்தனைசெய்க.

290. பிரஞ்ஞன் ஈசுவரன் மகாரம் என்பவற்றின் அபேதம்; பிரஞ்ஞனது விசேஷணம்.

3. பிரஞ்ஞனை ஈசுவரரூபமாக அறியவேண்டும். ஏனெனின்,

(1) பிரஞ்ஞனுக்குக் காரணசரீரம் உபாதி.

(2) ஈசுவரனுக்கும் காரணம் உபாதி.

ஈசுவரனும் பிரஞ்ஞனும் பாதங்களில் மூன்றாவதாவர்.

(3) ஒங்காரத்தின் மூன்றாவது மாத்திரை மகாரம்.

இம்மூன்றிலும் மூன்றாவதாந்தன்மை சமானதர்மமாயிருத்தலால் இம் மூன்றையும் ஒன்றாக அறிக.

(1) இந்தப் பிரஞ்ஞன் பிரஞ்ஞானகனன். ஏனெனின் ஜாக்கிரஸ்வப்னங்களின் எவ்வளவு ஞானமுண்டோ அது சுழுத்தியில் கன (* ஒரே அவித்திடாரூப) மாய்விடுகிறது. ஆதலால் பிரஞ்ஞானகன மெனப்படுகிறது.

(2) இந்தப் பிரஞ்ஞன் ஆனந்தபுக்கென்றும் சுருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறான். ஏனெனின் அவித்தையினால் மறைபட்ட ஆனந்தத்தை இந்தப் பிரஞ்ஞன் புசிக்கிறான். ஆகையால் ஆனந்தபுக் கென்று சொல்லப்படுகிறான்.

தைஜஸவிசுவர்களின் போகம் திரிபுடியா லுண்டாகிறதுபோல் பிரஞ்ஞனுடைய போகத்துக்கும் திரிபுடி சொல்லப்படுகிறது.

(1) சேதனத்தின் பிரதிபிம்பசகிதமான அவித்தையின் விருத்தி அந்நியநீயநீயம்.

■ மாவாநத ஜலத்தினால் பிண்டமாகியபோது ஒருவடிவமாகின்றது. மழையின் அநேக துளிகள் தடாகத்தில் ஒருவடிவமாகின்றன. அவ்வாறு ஜாக்கிர சொப்பனங்களின் ஞானம் சுழுத்தியில் ஒரு அவித்தைவடிவமாகின்றது. அந்த அவித்தையிலிருக்கும் அதிஷ்டான கூடஸ்தேனாகைய சேதனத்தின் பிரதிபிம்பவடிவ பிரஞ்ஞன் பிரஞ்ஞானகன மெனப்படுவான்.

(2) அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்ட ஸ்வரூபானந்தம் அநிபூதம்.

(3) ஈசுவரன் அநிதேயவம்.

இவ்விதத்தால்,

(1) விசுவன் பகிர்ப்பிரஞ்ஞையிருக்கிறான்.

(2) தைஜஸன் அந்தர்ப்பிரஞ்ஞையிருக்கிறான்.

(3) பிராஞ்ஞன் பிரஞ்ஞானகனனையிருக்கிறான்.

291. வாஸ்தவ விசுவன்முதலிய மூன்றன் ஏகத்துவம்;

துரியத்திற்கு ஈசுவரசாக்ஷியோடு அபேதம்.

4. இவ்விதமாக விசுவாதி மூன்றற்குமுள்ள பேதம் உபாதிபிநூலாயிருக்கிறது.

(1) விசுவனுக்கு ஸ்தூலம் சூக்ச்மம் அஞ்ஞானம் என்னும் மூன்றும் உபாதிகள்.

(2) தைஜஸனுக்குச் சூக்ச்மம் அஞ்ஞானம் என்னுமிரண்டும் உபாதிகள்.

(3) பிராஞ்ஞனுக்கு அஞ்ஞானம் ஒன்றே உபாதியாம்.

இவ்வாறு உபாதிகளின் ஏற்றத்தாழ்வால் மூன்றற்கும் பேதமுண்டு; உண்மையில் ஸ்வரூபமாகப் பேதமில்லை.

விசுவன் தைஜஸன் பிராஞ்ஞன் என்னும் மூன்றிலும் அநுகதமான சேதனம் பரமார்த்தமாக மூன்று உபாதிகளின் சம்பந்தமு மில்லாதிருக்கிறது. மூன்று உபாதிகளின் அகிஷ்டானம் தூரியம்.

(1) அது பகிர்ப்பிரஞ்ஞனன்று;

(2) அந்தர்ப்பிரஞ்ஞனன்று;

(3) பிராஞ்ஞானகனமுன்று;

(4) கர்மேந்திரியத்துக்கும் ஞானேந்திரியத்துக்கும் விஷயமன்று;

(5) புத்திக்கு விஷயமன்று;

(6) எந்தச் சப்தத்துக்கும் விஷயமன்று.

இத்தன்மையான துரிபத்தைப் பரமாத்மாவின் நான்காவது பாதமான ஈசுவர சாக்ஷியாகிய சுத்தப் பிரஹ்மரூபமென்று அறிக.

292. இரண்டு சொருபமுடைய ஓங்கார ஆத்மாக்களின் அபேதத்தை மாத்திரை வடிவத்தாலும் பாதவடிவத்தாலும் சிந்தித்தல்.

1. இவ்விதத்தால் ஆத்மாவுக்கு இரண்டுவித ஸ்வரூபங்கள் சொல்லப்பட்டன. ஒன்று பரமார்த்தரூபம்; மற்றொன்று அபரமார்த்தரூபம்.

(1) மூன்று பாதங்கள் அபரமார்த்தரூபம்.

(2) ஒருபாதமாகிய துரியம் பரமார்த்தரூபம்.

2. ஆத்மாவுக்கு இரண்டு ஸ்வரூபங்கள் இருப்பதுபோல் ஒங்காரத்துக் கும் இரண்டு ஸ்வரூபங்க ளுண்டு.

(1) அகார மகாரங்களாகிய மூன்றுமாத்திரைவடிவ அக்ஷரங்கள் அபரமார்த்தநுபம்.

(2) மூன்று மாத்திரைகளிலும் வியாபித்திருக்கிற அஸ்தி பாதிப் பிரிய ரூப அதிஷ்டானசேதனம் பரமார்த்தநுபம்.

ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தரூபம் சுருதியில் அமாந்திரை யென்னும் சப்தத் தால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் அநதப பரமார்த்தஸ்வரூபத்தில் மாத்திரைகளின் விபாக மில்லை. ஆதலால் அமாந்திரை யெனப்படுகிறது.

இவ்விதத்தால் இரண்டு ஸ்வரூபங்களுடன்கூடிய ஒங்காரத்திற்கு இரண்டு ஸ்வரூபங்களுடன் கூடிய ஆத்மாவோடு அபேதத்தை யறிக.

1. வியஷ்டிசமஷ்டி ஸ்தூலப் பிரபஞ்சத்துடன்கூடிய விசுவவிராட்டு களுக்கும் அகாரத்தோடு அபேதத்தை யறிக.

(1) ஆத்மாவின் பாதங்களில் விகவன் முதலாவது.

(2) ஒங்காரத்தின் மாத்திரைகளில் அகாரம் முதலாவது.

ஆதலால் இரண்டையும் ஒன்றாக அறிக.

2. சூக்ஷ்மப்பிரபஞ்சசகிதமான ஹிரண்யகர்ப்பரூப தைஜஸை உகார ரூபமாக அறிக.

(1) தைஜஸனும் ஆத்மாவின் பாதங்களில் இரண்டாவது.

(2) ஒங்காரத்தின் மாத்திரைகளில் உகாரமும் இரண்டாவது.

ஆதலால் இரண்டையும் ஒன்றாக அறிக.

3. உபாதியோடுகூடிய ஈசுவரரூபப் பிராஞ்ஞை மகாரூபமாக அறிக.

(1) ஈசுவரரூபப் பிராஞ்ஞை மூன்றாவதாம்.

(2) அதுபோல மகாரூபம் மூன்றாவதாம்.

ஆதலால் ஈசுவரரூபப் பிராஞ்ஞையும் மகாரூபமும் ஒன்றாக அறிக.

4. மூன்றிலும் அநுகதமான பரமார்த்தரூப தூரியத்தை ஒங்காரவரணத் தின் மூன்றுமாத்திரைகளில் அநுகதமான ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தரூபமா யி அமாந்திரைக்கு வேறுகாததாக அறிக.

(1) விசுவாதிகளில் தூரியம் அநுகதமாயிருக்கிறது.

(2) அதுபோல அகாராதிமூன்று மாத்திரைகளிலும் அமாந்திரை அநுகதமாயிருக்கிறது.

ஆதலால் ஒங்காரத்தின் அமாத்திரை வடிவத்தையும் துரியத்தையும் ஒன்றாக அறிக.

இவ்விதத்தால் ஆத்மாவின் பாதத்தையும் ஒங்காரத்தின் மாத்திரையை யும் ஒன்றாக அறிந்து லயசிந்தனை செய்க.

293

203 லயசிந்தனத்தின் அநுவாதம் (ஒவ்வொருமாத்திரைவடிவ விசுவன்முதலியன அன்றியமாத்திரைவடிவாதல்).

அந்த லயசிந்தனத்தைச் சொல்லுவாம்:—

1. விசுவநப அகாரம் தைஜஸநப உகாரத்துக்கு வேறுகாமல் ஸுபமாகவே யிருக்கிறது. இப்படிச் சிந்தனைசெய்தல் இங்கு மெனப்படுகின்றது. இவ்வாறே மற்ற மாத்திரைகளிலும் அறிந்துகொள்க.

2. எந்த உகாரத்தில் அகாரம் லயமாகிறதோ அந்தத் தைஜஸநப உகாரத்தைப் பிராஞ்ஞநப மகாரத்தில் லயஞ்செய்யவேண்டும்.

3. பிராஞ்ஞநப மகாரத்தைத் துரியநபமான ஒங்காரத்தின் பரமார்த்த ஸுபமாகிய அமாத்திரையில் லயஞ் செய்யவேண்டும் ஏனெனின், ஸ்தூலத்தின் உற்பத்தியும் லயமும் சூக்ஷ்மத்தில் உண்டாகின்றன. ஆதலால்,

1. விசுவநப அகாரம் தைஜஸநப உகாரத்தில் லயமாகக்கூடும்.

2. சூக்ஷ்மத்தின் உற்பத்தியும் லயமும் காரணத்தி லுண்டாகின்றன. ஆதலால் தைஜஸநப உகாரம் அதன் காரணமாகிற பிராஞ்ஞநப மகாரத்தில் லயமாகக்கூடும்.

இந்த இடத்தில் விசுவாதிகளைக் கொள்வதிலை சமஷ்டியான விராட்டாதிசுகளும் தத்தம் திரிபுடிகளுமாகிய எல்லாவற்றையும் கொள்ளவேண்டுமென்பதை யறிக.

3. எந்தப் பிராஞ்ஞநப மகாரத்தில் உகாரம் லயஞ்செய்யப்பட்டதோ, அந்த மகாரத்தைத் துரியநப ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தஸுப அமாத்திரையில் லயப்படுத்துக. ஏனெனின் ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தஸ்வரூபத்துக்குத் துரியத்தோடு அபேதமிருக்கிறது. அந்தத் துரியம் பிரஹ்மஸுபமாம். சுத்தபிரஹ்மத்தில் ஈசுவரனும் பிராஞ்ஞனும் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். எது கில் கற்பிக்கப்படுகிறதோ அது அதன் ஸ்வரூபமாகிறது. ஆதலால் ஈசுவரசகிதப் பிராஞ்ஞரூப மகாரம் லயமாதல்கூடும்.

இவ்விதத்தால் எந்த ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தஸ்வரூபமாகிற அமாத்திரையில் எல்லாம் லயப்படுத்தப்படுகின்றனவோ “அது நான்” என்று ஏகாக்ஷர சித்தத்துடன் சிந்தனை செய்க.

ஸ்தாவர ஜங்கமரூபமாயும் அசங்கமாயும் அத்துவாயமாயும் அசம்ஸாரியாயும் நித்தியமுத்தமாயும் நிர்ப்பயமாயுமிருக்கிற பிரஹ்மரூப ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தஸ்வரூபம் எதுவோ “அதுநான்” என்று சிந்தனை செய்வதனால் ஞானமுண்டாகிறது. ஆதலால் ஞானவாயிலாக முக்திரூப பலத்தைக் கொடுக்கும். 101 ஒங்காரத்தின் சிர்க்குண உபாஸனை இது எல்லாவற்றிலும் உத்தமமாம்.

294. ஒங்காரசிந்தனத்தில் பரமஹம்ஸனுக்கு அதிகாரமுள்ளதெனல்.

முன்சொன்னபிரகாரம் எவன் ஒங்காரஸ்வரூபத்தை யறிகிறானோ அவன் முனியாவன்; அறியாதவன் முனியாகான். ஏனெனின், முனியென்றால் மனனஞ்செய்பவன். இந்த ஒங்காரத்தின் சிந்தனம் மனனரூபமாம். எவனுக்கு ஒங்காரத்தின் சிந்தனைவடிவ மனனமில்லையோ அவன் முனியல்.

இவ்வாறு மாண்கேசிய உபநிஷத்தின்படி சுருக்கமாக ஒங்காரசிந்தனம் சொல்லப்பட்டது. நீருசம்ஹதாபிளி முதஸ்ய உபநிஷத்துக்களிலும் இதன் கிரமமிருக்கிறது. இந்த ஒங்காரசிந்தனம் பரமஹம்ஸர்களின் கோப்பிய (இரகசிய) தனம். பகர்முக புருஷனுக்கு இதில் அதிகாரமில்லை; அத்தியந்தம் அந்தர்முகனுக்கே அதிகாரமுண்டு. கிரகஸ்தனுக்கு இதில் அதிகாரமில்லை. ஸ்திரீதன புத்திர சம்பந்தமில்லாத பரமஹம்ஸனே அதிகாரியாவன்.

295. ஒங்காரத்தியானமுடையவர்களுக்குப் பயன் (295-296).

1. முன்சொன்னபடி ஒங்காரத்தைப் பிரஹ்மரூபமாகத் தியானஞ்செய்வதினால் ஞானவாயிலாக மோக்ஷ முண்டாகிறது.

2. ஆனால் எவனுக்கு இந்தலோகபோகத்திலாவது பிரஹ்மலோகத்திலாவது இச்சையிருக்கிறதோ, எவன் தீவிரமான வைராக்கியமில்லாமல் ஹடத்தால் இச்சையைத்தகைந்து தனபுத்திராதிக்களைத் தியாகஞ்செய்து பரமஹம்ஸருரு உபதேசத்தால் ஒங்காரரூபப் பிரஹ்மத்தைத் தியானஞ்செய்கிறானோ, அவனுக்குப் போக இச்சை ஞானத்திற் பிரதிபந்தகமா யிருக்கிறது. அதனால் அவனுக்கு ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் தியானஞ்செய்து கொண்டே இந்தச் சரீரம் விட்டபின் வேறு சரீரம் கிடைக்கிறது.

(1) இந்தலோக போகங்களின் இச்சையைத் தகைத்து தியானஞ்செய்ததினால் இந்தலோகத்தில் வெகுசெல்வத்துடன் கூடிய பரிசுத்தமான சற்குலத்திற் பிறக்கிறான். அங்கு முன்ஜன்மத்தின் இச்சைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி முன்ஜன்மத்தின் தியானசம்ஸ்காரத்தால் மறுபடியும் விசாரத்திலாவது தியானத்திலாவது பிரயிருத்தியுண்டாகிறது. அதனால் ஞானமுண்டாய் மோக்ஷம் கிடைக்கிறது.

296. (2) பிரஹ்மலோகத்தின் போகங்களில் இக்கையைத் தகைத்து ஒன் ஞானரூபப் பிரஹ்மத்தின் தியானத்திற் பிரவிருததிக்கிறவன் சரீரத்தைவிட்டுப் பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போகிறான். அவ்விடத்தில் மனிதர்களுக்கும் பிதிர்க்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் கிடைக்காத சுகந்தரக் கன்மையின் ஆனந்தத்தை யனுபவிக்கிறான். ஹிரண்யகர்ப்பனுடைய விபூதியாகிய சத்திய சங்கற்பாதி சகல ஐசுவரியங்களும் கிடைக்கின்றன.

297. பிரஹ்மலோகமார்க்கத்தின் கிரமம்.

பிரஹ்மலோகத்திற்குப் போகும் ■ மார்க்கத்தின் கிரமம் இதுவாம்:—
பிரஹ்மோபாலனையில் தற்பரனாயுள்ள புருஷன் இறக்குங்காலத்தில் அவன் இரத்திரிய அந்தக்கரணங்கள் முழுவதும் † மூர்ச்சையடைந்து எதனையும் மறியச் சாமர்த்தியமில்லாதனவாயினும், யமதூதர்கள் அவனுடைய விங்கசரீரத்தைக் கொண்டுபோக அவனருகில் வருகிறதிலலை. ஆனால்,

1. அக்கினியபிமானிதேவதை அவனை மரணசமயத்தில் சரீரத்தினின்றும் வெளிப்படுத்தித் தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

2. அக்னிவிளோகத்திலிருந்து தீன் அபிமானிதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

3. அங்கிருந்து சுக்கிலபுகழ், அபிமானிதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

4. அங்கிருந்து உத்தராயணகால(ஆறுமாத்)அபிமானிதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

5. அங்கிருந்து மேல் ஸம்வத்ஸர அபிமானிதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

6. அங்கிருந்து தேவலோக அபிமானிதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

7. அங்கிருந்து வாயு அபிமானிதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டு போகிறது.

■ இந்த மார்க்கத்தின் கிரமம் யஜுர்வேதத்தின் ஈசாவாகிய உபநிஷத்தின் முடிவிலும், சாந்தோகியத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

† மரணசமயத்தில் ஸ்தூலசரீரத்தினின்றும் லிங்கசரீரம் பிரிகிறதினால் சேதனமில்லாமையால் உபாஸகனுடைய இரத்திரிய அந்தக்கரணங்கள் அந்நியப்பிராணிகளைப் போல நசித்தப்பட்டனவாகின்றன. ஆகையால் அவை எதனையும் அறிவதில் சாமர்த்திய முடையனவன்று கிரியாசத்தியுடைய பிராணனுக்கு ஸ்வரூபமாக அசேதனமாகிய (அறிவில்லாதது)யிருந்தலின் இச்சையின்மையால் அதனால் அவற்றிற்குப் போருதல் சம்பவிக்கிறதிலலை.

8. அங்கிருந்து தூயதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

6. அங்கிருந்து சந்திரதேவதை தன்லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

10. அங்கிருந்து மின்னல் அபிமானிதேவதை தன்லோகத்துக்குக் கொண்டு போகிறது.

11. அங்கு மின்னல் அபிமானிதேவதையின் லோகத்தில் ஹிரண்யகர்ப்ப னுடைய உத்திரவின்படி. ஹிரண்யகர்ப்பலோகத்தில் வசிக்கிறவனும் ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்குச் சமானமான ரூபத்தையுடையவனுமான ஒரு திவ்விய புருஷன் இந்த உபாஸகனைக் கொண்டுபோக இவன்முன் வந்துசேருகின்றான். அவன் இந்த மின்னல் அபிமானிதேவதையின் லோகத்திலிருந்து வருணலோகத் திப்த அந்த உபாஸகனைக் கொண்டுபோகிறான். மின்னல் அபிமானிதேவதை கூடவே வருகிறான்.

12. பின் வருணலோகத்திலிருந்து இந்திரலோகத்திப்துக் கொண்டுபோகிறான். வருணதேவதையும் இந்திரலோகபரியந்தம் ஹிரண்யகர்ப்பலோகவாசியான புருஷனுடனும் உபாசகனோடு மிருக்கிறான்.

13. அதற்குமேல் பிரஜாபதிலோகம்வரையில் இந்திரன் இருவரோடு மிருக்கிறான்.

14. அதற்குமேல் பிரஜாபதி அவ்விருவர்களோடும் பிரஹ்மலோகத்திப்துக் கொண்டுபோகச் சமர்த்தனாகான். ஆதலால் பிரஹ்மலோகத்தில் அந்தத் திவ்வியபுருஷனோடு அந்த உபாசகன் சேருகிறான்.

பிரஹ்மலோகத்தின் அதிபதி ஹிரணியகர்ப்பன்.

சூக்ஷ்மசமஷ்டியின் அபிமானிசேதனன் ஹிண்யகர்ப்ப னெனப்படுகிறான். அவனையே ியப்பிரஹ்ம மென்பர்.

காரியப்பிரஹ்மத்தின் இருப்பிடத்தினைப் பிரஹ்மலோக மென்பர்.

298. சாயுஜ்யமோக்ஷத்தின் வர்ணனம்.

முற்கூறியபடி ஓங்கார உபாசனை சுத்தப்பிரஹ்மரூபமாகச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் உபாசகனுக்குச் சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் பிராப்திவேண்டும். அங்ஙனமாயினும் சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் பிராப்தி ஞானத்தினாலேயே யுண்டாகிறது. இச்சைவடிவப் பிரதிபந்தத்தால் எவனுக்கு ஞான முண்டாகவில்லையோ அவனுக்குக் காரியப்பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியாகிய சாயுஜ்யரூப மோக்ஷ முண்டாகிறது.

1. பிரஹ்மலோகத்தை யடைந்த உபாஸகனுக்கு ஹிரண்யகர்ப்பனுக்குச் சமானமான விபூதி (ஐசுவரியம்) கிடைக்கின்றது.

2. அவன் சத்திபசங்கற்பனாகிறான்.

3. இச்சித்தபடி அவனுக்குச் சரீரம் உண்டாகிறது.

4. இச்சிக்கும் போகங்களெல்லாம் அவனுக்குச் சங்கற்பத்தினாலேயே கிடைக்கின்றன.

5. ஒருசமயத்தில் ஆபிரம் சரீரங்களால் அவ்வவற்றின் போகங்களைத் தனித்தனியே புசிக்கவேண்டுமென்று இச்சையுண்டாபின், அநீசமபம் ஆபிரம் சரீரங்களும் அவற்றின் வெவ்வேறு சாமக்கிரகளு முண்டாகின்றன.

அகிமாய்ச் சொல்வதென்னை! எதனைச் சங்கற்பிக்கிறானோ அதுவே சித்திக்கிறது. ஆனால் ஜகத்தின் சிருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களைவிட்டு மற்றெல்லா விபுத்திகளும் ஈசுவானுக்குச் சமானமாகின்றது. இத்தற்குத்தான் * காயுஜ்யமோக்ஷ மென்று பெயர். இப்படி ஹிரண்யகர்ப்பனுக்குச் சமானமாய் வெகு காலம் சங்கற்பத்தாற் சித்தித்த திவ்ஸிய பதார்த்தங்களைப் புசித்துப் பிரளயகாலத்தில் ஹிரண்யகர்ப்பிலோகத்துக்கு நாசம்வரும்பொழுது ஞானமுண்டாக உபாசகளுவன் விதேகமோக்ஷத்தை யடைகிறான்.

299. ஒங்காரத்தின் அகங்கிரகத்தியானத்தால் பிரஹ்மலோகம் கிடைக்குமென்னும் நியமம்.

ஒங்காரரூபப் பிரஹ்மத்தை யுபாசித்தவனுக்குப் பிரஹ்மலோகப்பிரப்தி வாயிலாக மோக்ஷங்கிடைப்பதுபோல மற்ற உபசிஷ்டத்துகளிற் சொல்லிய பிரஹ்ம உபாஸனைகளாலும் இதேபோலன் உண்டாகிறது. ஆனால் அகங்கிரக உபாஸனையின்றி வேறு உபாஸனையால் பிரஹ்மலோக மடையப்படமாட்டா தென்று சூத்திரகாரரும் பாஷ்யகாரரும் பிரஹ்ம சூத்திரத்தின் நான்காவது அத்தியாயத்திற் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

■ 1. இராஜாவின் பிராணிகளைப்போல ஈசுவரனது லோகத்தில் வசித்தற்குச் காலோக்கியமுக்தி என்று பெயர்.

2. அதனினும் சிரேஷ்டமாய் இராஜனது சேவகனைப்போல ஈசுவரன் சமீபத்தில் வாசஞ்செய்தற்சூச் காமீப்பியமுக்தி பென்று பெயர்.

3. அதனினும் மேலானதாய் இராஜாவின் தம்பியைப்போல ஈசுவரனது சமான ரூபத்தின் அடைவிற்குச் காமீப்பியமுக்தி பென்று பெயர்.

4. அதனினும் மேலானதாய் இராஜாவின் மூத்தகுமாரனைப்போல ஈசுவரனது சமான சத்திய சங்கற்பாதி ஈசுவரியத்தை (விபுத்தியை) அடைதற்குச் காமீஷ்டியமுக்தி பென்று பெயர்.

இவ்வாறு சாஸ்திரங்களில் பயன்வடிவமான நான்குவித முத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றில் கடைசியான காமீஷ்டியமுக்தி மேலானதாம். அதனையே காயுஜ்யமோக்ஷ மென்றும் கூறுவர்.

1. நர்மதையின் பாணங்களைச் சிவரூபமாகவும் சாஸிக்கிராமங்களை விஷ்ணுரூபமாகவும் தியானஞ்செய்தல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது பிரதீகத் தியானமாம்; அகங்கிரகத்தியான மன்று.

2. அப்படியே மனதைப் பிரஹ்மரூபமாகவும் சூரியனைப் பிரஹ்மரூபமாகவும் தியானஞ்செய்தல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் பிரதீகத் தியானமாம்; அகங்கிரகத்தியான மன்று.

அவற்றைப் பிரஹ்மலோகம் அடையப்படமாட்டாது. சகுண அல்லது நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தைத் தன்னின் அபேதமாகச் சிந்தனைசெய்தல் அகங்கிரகத்தியானமெனப்படும். அதனற்றான் பிரஹ்மலோகம் கிடைக்கும்.

300. உத்தராயணமார்க்கமாகப் பிரஹ்மலோகத்திற் சென்றவர் கட்டு மறுபடியும் சம்சாரம் வராமையும் ஞானவாயிலாக மோக்ஷமடைதலும்.

முற்கூறிய மார்க்கம், உத்தராயணமார்க்கம் அல்லது தேவமார்க்க மெனப்படும்.

அந்தத் தேவமார்க்கத்தால் பிரஹ்மலோகத்துக்கு எந்த உபாஸகன் போகிறானோ அவனுக்கு மறுபடியும் சமுசார முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அவனுக்கு ஞானமுண்டாகி விதேகமுத்தியை யடைகிறான்.

அவ்விடத்தில் ஞானசாதனங்களான குரு உபதேசாதிகள் வேண்டியதில்லை. ஆனால் பிரஹ்மலோகத்தில் குரு உபதேசாதி சாதனங்களின்றியே ஞான முண்டாகிறது. எனினின் பிரஹ்மலோகத்தில் தமோகுண ரஜோகுணங்கள் லேசமுமில்லை. அந்தலோகம் கேவலம் சத்துவகுணப்பிரதானமானது.

1. தமோகுணமில்லாமையினால் ஜடத்துவம் ஆஸீயமுதலியவை இல்லை.

2. ரஜோகுணமில்லாமையினால் காமக்குரோதாதிருப ரஜோகுணத்தின் காரியமான விசுஷ்பமில்லை.

3. கேவலம் சத்துவகுண மிருத்தலால் அதன் காரியமான ஞானரூபப் பிரகாசம் அந்த லோகத்தில் முக்கியமாம்.

301. இரணியகர்ப்பவாசிக்கு அசங்கநிர்விகாரப்பிரஹ்மவடிவ ஆத்மாவின் விளக்கமுண்டாகின்றதென்பதில் காரணம்.

ஒங்காரத்தைப் பிரஹ்மரூபமாக முதலில் உபாசித்தகாலத்து ஒங்காரத்தின் மாத்திரைகளின் அர்த்தம் இவ்வாறு சிந்தனைசெய்யப்பட்டது:—

1. “ஸ்தூல உபாதிசகித விராட்டு விசுவசேதனம் அகாரத்தின் வாச்சியமாம்.

2. சூக்ஷ்ம உபாதியோடுகூடிய சேதனமாகிய ஹிரண்யகர்ப்ப தைஜஸன் உகாரத்தின் வாச்சியமாம்.

3. காரண உபாதியோடுகூடிய சேதனமாகிய ஈசுவரப்பிராஞ்ஞன் மகாரத்தின் வாச்சியமாம்.”

இத்தன்மைய முன் சிந்திக்கப்பட்டுள்ள அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதி, பிரஹ்ம லோகத்தில் உண்டாகிறது. சத்துவகுணப்பிரபாவத்தால் இவ்வாறு விவேசன (விசார) முண்டாகிறது:—

1. ஸ்தூலோபாதியால் சேதனத்தில் விராட்டுத்தன்மை விசுவத்தன்மைகள் பிரதிதியாகின்றன.

(1) ஸ்தூல சமஷ்டியின் திருஷ்டியால் விராட்டுத்தன்மை யுளது.

(2) ஸ்தூலவியஷ்டியின் திருஷ்டியால் விசுவத்தன்மை யுளது.

சமஷ்டி வியஷ்டி ஸ்தூலத்தின் திருஷ்டியின்றி விராட்டுத்தன்மை விசுவத்தன்மைகள் தோற்று. ஆனால் சேதனமாதிரமே விளங்கும்.

2. அப்படியே சூக்ஷ்ம உபாதிசகித ஹிரண்யகர்ப்ப தைஜஸசேதனம் உகாரத்தின் வாச்சியமாம்.

(1) அங்குச் சமஷ்டி சூக்ஷ்ம உபாதியின் திருஷ்டியால் சேதனத்தில் ஹிரண்யகர்ப்பத்தன்மை தோற்றுகிறது.

(2) வியஷ்டிசூக்ஷ்ம உபாதியின் திருஷ்டியால் தைஜஸத்தன்மை விளங்குகிறது.

சூக்ஷ்ம உபாதியின் திருஷ்டியின்றி ஹிரண்யகர்ப்பத்தன்மை தைஜஸத்தன்மைகள் தோற்றுகிறதில்லை.

3. அப்படியே மகாரத்தின் வாச்சியம் ஈசுவரப்பிராஞ்ஞனும். அங்கு,

(1) சமஷ்டியுஞ்ஞான உபாதியின் திருஷ்டியால் சேதனத்தில் ஈசுவரத்தன்மை தோற்றுகிறது.

(2) வியஷ்டியுஞ்ஞான உபாதியின் திருஷ்டியால் சேதனத்தில் பிராஞ்ஞத்தன்மை தோற்றுகிறது.

அஞ்ஞான உபாதியின் திருஷ்டியின்றி ஈசுவரத்தன்மை பிராஞ்ஞத்தன்மைகள் தோற்றுகிறதில்லை.

202 இரணிய-கர்ப்ப-அசங்க-ஆத்மா-விளக்-காரணம். [இந்தாவது]

எந்த வஸ்து எதனிடத்தில் மற்றொன்றன் பார்வையால் பிரதிபலிக்கிறதோ அது அதனிடத்தில் பரமார்த்தமாக இருக்கிறதில்லை. எதன் எந்த ரூபம் பிறவற்றின் திருஷ்டியின்றிப் பிரதிபலிக்கிறதோ அது அதன் பரமார்த்த ரூபமாகிறது. எங்ஙனம்: ஒரு புருஷனிடத்தில் பிரதாவின் திருஷ்டியால் புத்திரத்தன்மையும், பாட்டனது திருஷ்டியால் பெளத்திர (பேர)த்தன்மையும் விளங்குகின்றன. அவை பரமார்த்தமாக இல்லை. புருஷனுடைய பிண்டமே பரமார்த்தமாம். அதுபோல ஸ்தூல ரூபம் காரண உபாதியின் திருஷ்டியால் எந்த விராட்டு விசுவாதிவடிவங்கள் தோன்றுகின்றனவோ, அவை மித்தையாம்; சேதனமாத்திரமே சத்தியமாம்.

அந்தச் சேதனம் எல்லாப்பேதமு மில்லாதாம். ஏனெனின்,

1. விராட்டுக்கும் விசுவனுக்கு மிருக்கும் பேதம் உபாதியினாலாகியதாம். அந்த உபாதி இருவருக்கும் ஸ்தூலமாயிருந்தாலும் விராட்டுக்கு உபாதி சமஷ்டியும் விசுவனுக்கு உபாதி வியஷ்டியுமாம். அந்தச் சமஷ்டி வியஷ்டி உபாதினால் அவற்றிற்குப் பேதமுள்ளது. ஆதலால் ஸ்வரூபமாகப் பேதமில்லை.

2. அப்படியே கைஜஸனுக்கும் ஹிரண்யகர்ப்பனோடு சமஷ்டி வியஷ்டி உபாதினால் பேதமுள்ளது; ஸ்வரூபமாக வில்லை.

3. அப்படியே ஈசுவரனோடு பிராஞ்ஞனுக்கும் சமஷ்டி வியஷ்டி உபாதினால் பேதமுள்ளது; ஸ்வரூபமாக வில்லை.

1. இவ்வாறு பிராஞ்ஞனுக்கு ஈசுவரனோடு அபேதமுண்டு.

2. கைஜஸனுக்கு ஹிரண்யகர்ப்பனோடு அபேதமுண்டு.

3. அங்ஙனமே விசுவனுக்கு விராட்டோடு அபேதமுண்டு.

இவ்விதத்தால் ஸ்தூலோபாதி யுடையவனுக்குச் சூக்ஷ்மோபாதி யுடையவனோடாவது காரண உபாதியுடையவனோடாவது பேதமில்லை. ஏனெனின், ஸ்தூல/சூக்ஷ்மகாரண உபாதியின் திருஷ்டியை விதிதலால் சேதனஸ்வரூபத்தில் எவ்வித பேதமும் தோற்றுகிறதில்லை.

சேதனத்துக்கு அநாத்மாவோடும் பேதமில்லை. ஏனெனின், அநாத்ம தேகாதிகள் அவித்தியாகாலத்தில் தோற்றுகின்றன; பரமார்த்தத்தால் தோற்றுகிறதில்லை. அவற்றிற்கும் சேதனத்தோடு பேதம் பொருந்தாது.

இவ்விதத்தால் சர்வபேதரகிதமாயும் அசங்கமாயும் நிர்விகாரமாயும் நித்தியமுத்தமாயும் பிரஹ்மரூபமாயும் இருக்கிற ஆத்மா ஓங்காரத்தின் லக்ஷியமா

யும் ஸ்வயம்பிரகாசரூபமாயும் அந்த உபாஸகனுக்கு விளங்குகிறது. ஆதலால் ஹிரண்யகர்ப்பலோகத்தில் வசிக்கிறவனுக்குச் சமுசார முண்டாகிறது * தில்லை.

302. ஓங்காரம் என்பவற்றிற்கும் மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தத்திற்கும் ஏகத்துவம்.

மகாவாக்கிய விவேகமின்றி ஞானமுண்டாகாவிடினும் ஓங்காரத்தின் விவேகமே மகாவாக்கியத்தின் விவேகமாம்.

1. (1) ஸ்துலோபாதிசகிதசேதனம் அகாரத்தின் வாச்சியம்.
(2) ஸ்துலோபாதியைவிட்டுச் சேதனமாத்மிரம் அகாரத்தின் லக்ஷியம்.
2. (1) சூக்ஷ்மோபாதி சகிதசேதனம் உகாரத்தின் வாச்சியம்.
(2) சூக்ஷ்மோபாதியை விட்டுக் கேவலசேதனம் உகாரத்தின் லக்ஷியம்.
3. (1) காரண உபாதி சகிதசேதனம் மகாரத்தின் வாச்சியம்.
(2) காரண உபாதியைவிட்டுக் கேவலசேதனம் மகாரத்தின் லக்ஷியம்.

இவ்விதத்தால்,

1. உபாதிசகித விசுவாதிகள் அகாராதி மாத்திரைகளின் வாச்சியங்களாம்.

2. உபாதிசகிதசேதனம் எல்லா மாத்திரைகளுக்கும் லக்ஷியமாம்.

1. அப்படியே நாமரூபமான சகல உபாதிகளோடு கூடிய சேதனம் ஓங்காரவரீணத்தின் வாச்சியமாம்.

2. நாமரூபமான ஸகல உபாதிகளுமின்றிய சேதனம் ஓங்காரவரீணத்தின் லக்ஷியமாம்.

இவ்வாறு ஓங்காரத்துக்கும் மகாவாக்கியத்துக்கும் அர்த்தம் ஒன்றாகவே யிருக்கிறது. ஆதலால் ஓங்காரவிவேகத்தால் அத்வைதஞான முண்டாகிறது.

இவ்விதமாக ஆசாரியர் வாக்கினின்றும் சிரவனஞ்செய்து அதிருஷ்டியென்னும் மத்தியமசிஷ்யன் உபாஸனையில் பிரவிருத்தித்து ஞானவாயிலாகப் பரமபுருஷார்த்தமான மோக்ஷத்தை யடைந்தான்.

அதிகாரியில்லாதவன் * செய்யவேண்டியதைக்
கருவியாகக் கொண்டு நிர்க்குணத்திபானம் முடியவில்லையாயின் † சகுணாகவ

யாவது அபிப்பிராயமாம்:—வேதாந்தத்தின் சிவணமனனரூப விசாரத்திற்
பிரவிருத்தித்த சகுணாக அநிலவிட்டு அந்நிபசாதனஞ் செய்யவேண்டியதில்லை.

1. ஒருதால் அந்த விசாரசெய்யுநான் விசாரத்தைவிட்டு வேறுசாதனங்களிற்
பிரவிருத்திப்பானாயின் சூதபதிக (ஏறிவிழுந்தது) இவான்.

2. அல்லது “காமலேடிநியாயம்” அதாவது தேனையொழுக்கவிட்டு முழங்கையை
சக்குதல் என்னும் திருஷ்டாந்தம் அவனுக்குக் கிடைக்கும்.

ஆதலால் அந்த விசாரசெய்யுநான் திடஞானம்வரையில் விசாரஞ்செய்யவேண்
டியது.

1. விசாரத்திற் பிரவிருத்தியுண்டாகாதவன் நீர்க்குண உபாஸனை செய்யவேண்
டியது.

2. நீர்க்குணவுபாசனையில் அதிகாரியில்லாதவனுக்கு “உபவாசத்தினும் பிணை
மேலானது” என்னும் நியாயத்தால் சகுணவுபாசனையுடைய வடிவினதாகிய கீர்
தவ்வியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

† 1. மாயாவிலிஷ்ட சேதனரூப காரணப்பிரஹ்மம் சகுண நசனம்.

2. அல்லது அதன் உபலக்ஷணமான ஹிரண்யகர்ப்பன், வைசுவானரன், ஹரி,
ஹான், கௌரி, கணேசன், சூரியன், அவர்களது அவதாரவடிவ காரியப் பிரஹ்மம்
சகுணநசனம் எனப்படுகின்றது.

3. அல்லது அவற்றின் பிரதிமைமுதலிய வடிவினதாகிய பிரதிநிதி (அவற்றின்
ஸ்தானத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது) எதுவோ அது இங்குச் சகுணநசனம் எனப்படு
கின்றது.

முற்கூறிய உபாவியங்களில் (உபாசிக்கப்படுவதில்) முன்முன் மேலானதாம்.

மேல் 7-வது தாங்கத்திற் கூறப்படுகிறமமாக மாயாவிலிஷ்ட சேதனவடிவ
காரணப் பிரஹ்மமே நசுபதத்தின் முக்கியார்த்தமாம். அதுவே உபாவியமாம்.
அங்ஙனமாயினும் “மாயையைப் பிரகிருதி (சகலசகத்திற்கும் உபாதானம்) என்று
அறிக. பிரஹ்மத்தை மகேசுவரன் என்றறி” என்னும் சுருதியினால் மாயாவிலிஷ்ட
சேதனத்தினும் பின்வருவது இல்லாமையால் ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிகள் சர்வ
மதத்தோடும் விரோதமுடைய நசுவா ரூபணத்தைச் சித்திரித்ததில் செய்திருக்கிறார்
கள். அந்நிப யனுடர்த்த ஹிரண்யகர்ப்பாதி உபாவிய வஸ்துக்களும் நசுவா
னப்படுகின்றன.

பின் பின் தரிக்கவேண்டியது என்று உபாஸி முடியாவிடின் அந்த காமகர்மஞ்செய்து ராமனைப் பஜிக்கவேண்டியது. நிஷ்காமகர்மமும் முடியாவிட்டால் ஸகாமமான சுபகர்மஞ்செய்யவேண்டியது. அதுவும் முடியாதெனின் அந்தச் சடன் (துஷ்டன்) அடிக்கடி இறந்து பிறக்க.

ஒங்கராத்தின் அர்த்தத்தை யறிந்து அதிருஷ்டியானவன் கருதார்த்த னான்.

இத்தரங்கத்தைப் படிப்பவன் எவனோ, அவனைத் தாதாவாகிய ஸ்ரீ குரு வானவர் அதிருஷ்டியாக்கக்கடவர்.

குருவேதமுதலியன வியாவகாரிகமென்று கூறுதலாகிய

மத்திமாதிகாரி சாதனவண்ணமென்னும்

ஜந்தாவது தாங்கம் முற்றிற்று.

■ பலத்தின் இச்சையின்றிய தனது வர்ணசுராமகர்மங்களை ஈசுவாரர்ப்பண புத்தி யினர் செய்க. அதனோடு நாமகீர்த்தன முதலியவற்றைச் செய்து இராமனைப் பஜிக்க.

அல்லது நிஷ்காமகர்மத்தினால் இராமனைப் பஜிக்க அதாவது அந்தக் கர்மத்தை நாமனுக்கு அர்ப்பணஞ் செய்க பல இச்சையில்லாதவனுப் இராமன்பொருட்டுச் செய்த புண்ணிய கர்மமும் இராமனது சமதோஷத்திற்குக் காரணமாதலால் இராமனது பஜனமேயாம்.

தும்.

ஸ்ரீ கணேசாயநம:

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

ஆராவது தரங்கம்.

ஸ்ரீ குருவேதமுதலிய சாதனங்கள் மித்தையென்று வர்ணித்தல்.

304. * உபோற்காதம்.

1. நான்காவது தரங்கத்தில் உத்தமாதிகாரியின் உபதேசக்கிரமஞ் சொல்லப்பட்டது.

2. ஐந்தாவது தரங்கத்தில் மத்தியமாதிகாரியின் உபதேசக்கிரமஞ் சொல்லப்பட்டது.

3. இந்தத் தரங்கத்தில் கந்திஷ்டாதிகாரியின் உபதேசக்கிரமத்தைச் சொல்லுவாம்:—

எவனுக்குச் சந்தேகங்கள் விசேஷமாய் ஜனிக்கின்றனவோ, அவன் புத்தி தீவிரமாயிருந்தாலும் அவன் கந்திஷ்டாதிகாரி யெனப்படுகிறான்.

இந்தத் தரங்கம் யுக்திப்பிரதானமாதலால் கேட்ட அர்த்தத்தில் குதர்க்கம் தோற்குவதற்கு இந்தத் தரங்க முபயோகப்படும்.

குதர்க்கத்தால் தூஷிக்கப்பட்ட புத்தியையுடையவன் கந்திஷ்டாதிகாரியாவன். அவனுக்கு உபதேசக்கிரமம் இந்தத் தரங்கத்திலுள்ளது.

முன் (ஐந்தாவது) தரங்கத்திற் பிரணவோபாஸனை ஜகத்துற்பத்தி என்ப னற்றின் நிருபணத்துக்குமுன் இது சொல்லப்பட்டது:—“சேதனத்துக்கு வேறான அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமும் அநாத்மா வெனப்படும். அவ்வநாதம் பதார்த்தங்கள் முழுவதும் சொப்பனம்போல மித்தையாம்.” இவ்வார்த்தையைக் கேட்டு இரண்டு தமயன்மார்களும் கேள்விகேட்காமல் சும்மாவிருப்பதைப் பார்த்துத் தர்க்ககிருஷ்ட கேட்கின்றனர்.

* இதை விசாரத்திரோதயத்தின் முதல் டிப்பணியிற் காண்க.

(தர்க்கதிருஷ்டியின் பிரசினம். 305-306.)

305. பிரசினம்:—சொப்பனதிருஷ்டாந்தத்தால் ஜாக்கிர பதார்த்தங்கள் மித்தையாகாவெனல்.

நர்க்கதிருஷ்டி பிரசினஞ்சேய்கிறான்:—*முன் சுத்தமாயறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஞானம் சொப்பனத்தில் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் ஜாக்ஷாத்தில் எதன் அதுபவஞான முண்டாகிறதோ அதன் ஸ்மிருதி சொப்பனத்தி லுண்டாகிறது. ஆதலால் ஸ்மிருதிஞானத்துக்கு விஷயமான ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள் சத்தியமாயிருத்தலால் சொப்பனத்திலுண்டாகிற அவற்றின் ஸ்மிருதி வடிவ ஞானமும் சத்தியமே. ஆதலால் சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தால் ஜாக்கிர பதார்த்தங்கள் பொய்யென்று சொல்லுதல் பொருந்தாது.

306. பிரசினம்:—சொப்பனம் மித்தையன்றெனல்.

சொப்பனஞானத்திற்கு விஷயமான பதார்த்தங்கள் சத்தியமா மென்பதை வேறுவிதமாய்ப் பிரதிபாதிப்பாம்:—

அல்லது (அதாவது வேறுவிதமாய்ச்) சொப்பனத்தின் ஞானமும் அதன் விஷயமான பதார்த்தமும் சத்தியமாம்; மித்தையன்று. ஏனெனின், சொப்பன வஸ்தையில் ஸ்நாஸசரீரத்தை விட்டு விங்கசரீரம் வெளியே சென்று சத்தியமான பர்வதம் சமுத்திர முதலியவைகளைப் பார்க்கிறது. ஆதலால் சொப்பனம் பொய்யன்று.

(இலக்கம் 305-306-ல் உள்ள பிரசினத்தினுத்தரம். 307-308.)

307. ஜாக்கிரபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி சொப்பனத்திலில்லையெனல்.

1. பூர்வகாலத்துடன் சம்பந்தமுடைய பதார்த்தத்தின் ஞானம் ஸ்மிருதியெனப்படும். முன் பார்த்த யானையின் “அந்த யானை” என்னும் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது.

2. எதிரில் நிற்கும் யானையைக் கண்டு “இது யானை” என்று உண்டாகும். ஞானம் ஸ்மிருதியன்று; பிரத்தியக்ஷமாம்.

■ ஞையாயிவர் சொப்பனத்தை ஜாக்கிரதையில் அதுபவிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதிவடிவ மாணஸவீபிரியாஸ மென்பர். அவர்கள் மதாதுராமாரச சிஷ்யன் கூறுகின்றான்.

சொப்பனத்தில் “இந்த யானை எதிரில் நிற்கிறது” “இது நதி” “இது மலை” என்று ஞான முண்டாகிறது. ஆதலால் ஜாக்கிரத்திற் பார்த்த பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி சொப்பனத்தில் இல்லை. ஆனால் யானைமுதலிய வற்றின் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகிறது.

“ஜாக்கிரகாலத்தில் அறியப்பட்ட பதார்த்தங்களே சொப்பனத்தில் அறியப்படுகின்றன. அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஞான முண்டாகிவிட்டால், ஆதலால் ஜாக்கிர பதார்த்தத்தின் ஞானசம்ஸ்காரத்தால் சொப்பனத்தினது ஞான முண்டாகிறது. சம்ஸ்காரஜநநிய ஞானம் ஸ்மிருதி யெனப்படும். ஆதலால் சொப்பனத்தின் ஞானம் ஸ்மிருதிரூபமாம்” என்று இப்படி ஒருவன் ஆக்ஷேபம் செய்வானாயின்,

■ பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷஞான மிருவகைத்தாம்:—
1. ஒன்று அபிஞ்ஞாநுபப் பிரத்தியக்ஷம். 2. மன்றென்று பிரத்தியபிஞ்ஞாநுபப் பிரத்தியக்ஷம்.

(1) கேவலம் இந்திரியசம்பந்தத்தா லுண்டாகும் ஞானம் அபிஞ்ஞாப்பிரக்தியக்ஷ மெனப்படும். எவ்வளவு: “இது யானை” என்று நேதநிரசம்பநதத்தா லுண்டாகும் யானையின் ஞானம் அபிஞ்ஞாபபிரத்தியக்ஷம்.

(2) முத்திய ஞானத்தின் சம்ஸ்காரத்தினாலும் இந்திரியசம்பந்தத்தினாலும் உண்டாகும் ஞானம் *பிரக்தியபிஞ்ஞாப்பிரக்தியக்ஷ மெனப்படும். எவ்வளவு:—முன்பார்த்த யானை யெதிரில் காணப்படும் போது “அந்த யானை இது” என்று உண்டாகும் ஞானம் பிரக்தியபிஞ்ஞாப் பிரக்தியக்ஷமாம்.

அவ்விடத்தில் முன் பார்த்த யானையினது ஞானத்தின் சம்ஸ்காரமும் யானையோடுள்ள நேத்திரத்தின் சமபதமும் பிரத்தியபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷத் துக்கு லேறுகுகளாம். ஆதலால் சமஸ்காரஜநநியஞானம் ஸ்மிருதிரூபமேயா

■ பிரத்தியக்ஷஞானத்தின் சாமகிரியோடுகூடிய ஸம்ஸ்காரஜநநிய ஞானம் பிரக்தியபிஞ்ஞாப்பிரக்தியக்ஷ மெனப்படும். அதனைச் சமஸ்காரததோடுகூடிய இந்திரிய சம்பந்தத்தாற் றேன்றியதெனின், அந்தலக்ஷணம் வெளிப்பிரக்தியபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷத்தில் பொருந்தும். ஆனால் உட்பிரத்தியபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷத்தில் அந்தலக்ஷணத்தின் அவ்வியாப்தி யுண்டாகும். ஆதலால் பிரத்தியபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷத்திற்கு முதலிற் சொல்லப்பட்ட லக்ஷணமே தோஷமின்றியதாய்; வெளி உன் என்னும் இரண்டற்கும் பொதுவாம்.

மென்னும் நியமமில்லை; *பிரத்தியபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷாநாநமும் சம்ஸ்கார ஜந்நியமாம். ஆனால் இந்திரியசம்பந்தமின்றிக் கேவல சம்ஸ்காரஜந்நியநாந முண்டாயின் அது ஸ்மிருதிநாந மெனப்படும்.

1. சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவற்றின் ஞானம் கேவலம் சம்ஸ்காரஜந்நிய மன்று. ஆனால் அது நித்திரைவடிவதோஷஜந்நியமாம். யானை முதலியவற்றைப்போலச் சொப்பனத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட இந்திரியங்களு மிருக்கின்றன. ஆதலால் அவற்றின் ஞானம் இந்திரியஜந்நியமாம்.

சொப்பனபதார்த்தம் சாக்ஷிபாஸியமாம். இந்திரியஜந்நியஞானத்துக்கு விஷயமன்று. என்றாலும் அவிவேகியின் திருஷ்டியால் சொப்பனஞானம் இந்திரியஜந்நியமென்று சொல்லப்படுகிறது.

இவ்விதத்தால் சொப்பனத்தின் ஞானம் ஜாக்ரபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியன்று.

2. நித்திரையினின்று விழித்துப் புருஷன் “நான் சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளைப் பார்த்தேன்” என்று சொல்லுகிறான். சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளின் ஸ்மிருதியுண்டாகுமாயின், விழித்தபின் “யான் சொப்பனத்தில் யானை முதலியவற்றை ஸ்மிரித்தேன்” என்று சொல்ல வேண்டும். ஆனால் இப்படி ஒருவரும் சொல்லுவதில்லை. ஆதலால் ஜாக்ரபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி சொப்பனத்தி லில்லை.

3. “ஜாக்ரகாலத்தில் கண்ட கேட்ட பதார்த்தங்களின் ஞானமே சொப்பனத்தி லுண்டாகிற தென்னும் நியமமில்லை, ஆனால் ஜாக்ரகாலத்தில் அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஞானமும் சொப்பனத்தி லுண்டாகிறது. ஜன்மம் முழுவதிலும் ஒருபோதும் பார்த்துக்கேட்டுமிராததான விலக்ஷணபதார்த்த

■ இங்கு இது விசேஷமாம்:—

1. சம்ஸ்காரஜந்நியஞானத்தை ஸ்மிருதியெனின் பிரத்தியபிஞ்ஞாநாநமும் சம்ஸ்காரஜந்நியமாம். அதில் ஸ்மிருதியினது லக்ஷணத்தின் அதிவியாப்தியுண்டாகும். அதனை நிவர்த்தித்தற்பொருட்டு ஸ்மிருதியின் லக்ஷணத்தில் மாந்திரீபதத்தைப் புரத்தல் வேண்டும்.

2. சம்ஸ்காரமாத்ஜாஜந்நிய ஞானத்தினை ஸ்மிருதியெனின், ஸம்ஸ்காரமாத்ஜா வடிவ சாமக்கிரி அநுபவநாசத்தின் பின் எப்போது மிருத்தலால் எப்போதும் ஸ்மிருதியுண்டாதல்வேண்டும் என்னும் தோஷத்தை நிவர்த்தித்தற்பொருட்டு ஸ்மிருதியின் லக்ஷணத்தில் உற்பூத மென்னும் சொல்லையும் பிரவேசஞ் செய்விக்கவேண்டும்.

இவ்வாற்றால் “உற்பூதசம்ஸ்காரமாத்ஜாஜந்நியஞானம்” ஸ்மிருதியாம் என்னும் ஸ்மிருதியின் லக்ஷணம் தோஷமின்றியதாம்.

தம் சொப்பனத்தில் ஒருகாலத்துத் தோற்றுகிறது. ஆதலால் அவற்றின் ஞானம் ஸ்மிருதியன்று.

4. “இந்த ஜன்மத்தின் பதார்த்தங்களது ஞானத்தின் சம்ஸ்காரமே ஸ்மிருதிக்கு ஹேதுவா” மென்னும் நியமமில்லை. ஜன்மந்தர ஞானத்தின் சம்ஸ்காரத்தாலும் ஸ்மிருதியுண்டாம். ஏனெனின் அறுகூலஞானத்தால் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறது. அறுகூலஞானமின்றிப் பிரவிருத்தி யுண்டாகிதல்லை. ஆதலால் ஸ்தன்னியபானத்தில் பாலர்களுக்குண்டாகும் முதற்பிரவிருத்திக்குக் காரணமான “ஸ்தன்னியபானம் எனக்கு அறுகூலம்” என்னும் ஞான முண்டாகிறது. அங்கு வேறு ஜன்மத்தில் ஸ்தன்னியபானத்தில் அறுகூலத்தன்மையுடையதுபவம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் ஸம்ஸ்காரத்தால் பாலர்களுக்கு முதலில் அறுகூலத்தன்மையின் ஸ்மிருதி யுண்டாகிறது. ஆதலால் ஜன்மந்தர ஞான ஸம்ஸ்காரத்தாலும் ஸ்மிருதியுண்டாகிறது. அப்படியே இந்த ஜன்மத்தில் அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும் ஜன்மந்தரத்தின் ஞானஸம்ஸ்காரத்தால் சொப்பனத்தில் சம்பவிக்கிறது.

அங்ஙனமாயினும் எதன்ஞானம் ஜாக்கிரகாலத்தில் எந்த ஜன்மத்திலும் சம்பவியாதோ அத்தன்மையபதார்த்தம் சொப்பனத்தில் பிரதிபலிக்கிறது. எங்ஙனம்: தன் தலையை வெட்டுவதைத் தன் கண்ணால் சொப்பனத்தில் பார்க்கிறான். அங்குத் தன் தலையை வெட்டுவதை எவனும் எந்த ஜாக்கிராவஸ்தையிலும் பார்க்கவில்லை. ஆதலால் ஜாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஞானத்தின் ஸம்ஸ்காரத்தால் சொப்பனத்தில் ஸ்மிருதி யுண்டாகிதல்லை.

5. சொப்பனம் ஸ்மிருதிநூப மென்பதைக் கண்டனஞ்செய்வதில் அநேக யுக்திகளைக் கிரந்தகாரர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆனால் சொப்பனத்தை ஸ்மிருதிநூபமாகக் கொள்ளுதலில் முற்கூறிய தூஷணம் மிகப்பிரபலமாம்:—ஸ்மிருதி ஞானத்தின் விஷயம் எதிரில் பிரதிபலிக்கி தில்லை. சொப்பனத்தின் யானைமுதலியன சொப்பனகாலத்தில் எதிரில் தோற்றுகின்றன. ஆதலால் சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவற்றின் ஸ்மிருதியில்லை.

308. சொப்பனத்தில் இலிங்கசரீரம் வெளியேசென்று

ஐக்கிரபதார்த்தங்களைக் காண்கிறதில்லை யெனல்.

“லிங்கசரீரம் வெளியே சென்று சத்தியமான மலை சமுத்திராதிகளைப் பார்க்கிற” தென்பதின் உத்தரம்:—

ஸ்தூலசரீரத்திலிருந்து வெளியே சென்று லிங்கசரீரம் சத்தியமான மலை சமுத்திராதிகளைப் பார்க்கும் பக்கத்தில் அது வெளியே போவதால் மாணவஸ்தையில் சரீரம் பழங்கரமாய்த் தோன்றுவதுபோல் சொப்பனாவஸ்தை

யிலும் விங்கசரீரம் இல்லாமையால் ஸ்தூலசரீரம் அமங்கல (பயங்கர) மாதல் வேண்டும். அவ்வாறே பிராணனில்லாத பிணம்போலவு மாதல்வேண்டும். சொப்பனாவஸ்தையில் அப்படியாகிறதில்லை. சொப்பனாவஸ்தையில் ஸ்தூலசரீரம் பிராணனோடு கூடியதும் ஜாக்கிரத்திற்போல சுந்தர (மங்கள) ரூபமுமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஸ்தூல சரீரத்தைவிட்டு வெளியே விங்கசரீரம் சொப்பனாவஸ்தையிற் போகிறதில்லை.

“சொப்பனாவஸ்தையில் பிராணன் வெளியே போகிறதில்லை. ஆனால் அந்தக்கரணமும் இந்திரியமும் வெளியிலுள்ள பர்வதாதிகளுக்குப் போய் அவற்றைப் பார்க்கின்றன. பிராணன் வெளியே போகாமையினால் ஸ்தூலசரீரம் மாணவஸ்தையிற்போல் பயங்கரமா யிருக்கிறதில்லை. பிராணன் வெளியே போவதிலும் யாதொரு பிரயோஜனமுமில்லை. ஏனெனின் பிராணனிடத்தில் ஞானசக்தி யில்லை; கிரியாசக்தி யிருக்கிறது. ஆதலால் வெளியிலுள்ள பதார்த்தங்களை யறி யச சாமர்த்தியமுடையது யாதோ அதுவே வெளியே போகிறது. ஞானசக்தி அந்தக்கரணத்திலும் ஞானேந்திரியத்திலு மிருக்கிறது. பிராணனிற்போல கர்மேந்திரியத்திலும் ஞானசக்தியில்லை; கிரியாசக்தி யிருக்கிறது. ஆதலால் பிராணனும் கர்மேந்திரியமும் சரீரத்தில் இருக்கின்றன. அதனால் மாணநிமித்தத்தாலாம் தாக (எரித்தல்) முதலியவற்றினின்றும் ரக்ஷிப்புண்டாகிறது. அந்தக்கரணமும் ஞானேந்திரியமும் வெளியேபோய்ச் சக்தியபர்வதாதிகளைப் பார்த்துப் பிராண கர்மேந்திரியங்களின் சமீபத்தில் வருகின்றன.” என்று கூறின்,

அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. ஸ்தூலசூக்ஷ்மக் கூட்டங்களில் எல்லாவற்றிற்கும் எஜமானன் பிராணனும். பிராணனின்றி யிருக்கும் சரீரத்தைப் பார்த்தால் அதனை யொருசூக்ஷ்மமும் வைத்துக்கொள்ளுகிறதில்லை; வெளியே கொண்டபோய்த் தகனம் செய்கிறார்கள்; தொட்டால் முழுகுகிறார்கள். ஆதலால் ஸ்தூலசரீரத்தின் சாரம் பிராணன். அப்படியே சூக்ஷ்மசரீரத்திலும் பிரதானமானது பிராணன்.

■ பிராணனும் இந்திரியாதிகளும் நம்மில் யார் சிரேஷ்டமென்று ஒன்றற்கொன்று விவாதமிட்டுப் பிரஜாபதியினிடத்தில் சென்று “ஸ்வாமி, எங்களுள் யாவன் சிரேஷ்டன்?” என்று கேட்டன. அப்போது பிரஜாபதியானவர் “நீங்கள் எல்லோரும் ஸ்தூலசரீரத்திற் பிரவேசித்து ஒவ்வொருவராக வெளியே

■ இங்குப் பிராணன் இந்திரியமென்னும் சொற்களால் அவற்றின் அபிமானிதேவதைகள் கெட்டுப்பெடும்.

வாருங்கள். எவன் வெளியே வருவதனால் ஸ்தூலசரீரம் அமங்கலமாகி விழுந்து போகிறதோ அவன் உங்களுக்குள் கிரேஷ்டன்” என்று சொன்னார். பிரஜா பூதியின் வர்த்தையைக் கேட்டு யாவும் ஸ்தூலசரீரத்திற் பிரவேசித்தன. நேத்திராதி இந்திரியங்கள் ஒவ்வொன்றும் வெளியே வருவதனால் சரீரம் அவ்வவ் கிந்திரியாகிதமாய்க் காணப்பட்டது. பிராணன் வெளியே போகப் பிரயத்தனப்படவே சரீரம் விழத்தொடங்கியது. அப்போது “நம் எல்லோருக்கும் எஜமானன் பிராணனே” என்று யாவும் நிச்சயித்துக்கொண்டன.

இக்காரணத்தால் பிராணன் சரீரத்திலிருக்கும்வரையில் இந்திரியாதிக ளிருக்கின்றன. பிராணன் வெளியேபோகவே சகல இந்திரியங்களும் வெளியே போகின்றன. ஆகையால் சூக்ஷ்மக்கூட்டத்திற்கு அரசன்போல் பிராணனே பிரதானமாம். பிராணன் போனாலன்றி அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களும் வெளியே போகிறதில்லை.

2. அல்லது அந்தக்கரணமும் ஞானேந்திரியமும் பூதங்களின் சத்துவ குணகாரியங்களாம். அவற்றில் ஞானசக்தி யிருக்கிறது; கிரியாசக்தியில்லை. பிராணனில் கிரியாசக்தி யிருக்கிறது. அதன் வலியினால் மரணசமயத்தில் லீங்கசரீரம் இந்த ஸ்தூலசரீரத்தை விட்டு லோகாதரத்திற்குப் போகிறது. பிராணனுடைய பலத்தினாற்றான் இந்திரிய வாயிலாக அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி வெளியிலுள்ள கடாதிகளின் சமீபத்திற் செல்லுகிறது. பிராண னுடைய சகாயமின்றி அந்தக்கரணமுதலியன வெளியிற் செல்லமாட்டா. இக் காரணத்தாற்றான் யோகசாஸ்திரத்தில் “பிராணநிரோதமின்றி மனநிரோத முண்டாகிறதில்லை. *பிராணனது சஞ்சரிப்பால் மனதின் சஞ்சரிப்புண்டாகி றது. பிராணநிரோதத்தால் மனதின் நிரோதமுண்டாகிறது.” என்று சொல் ஸ்பாட்டிருக்கிறது. ஆதலால் மனதையடக்குதலாகிய ராஜயோகத்தில் இச்சை யுள்ளவன் பிராணநிரோதரூப ஹடயோகத்தை யறுஷ்டிக் கவேண்டியது. இதனாலும் அந்தக்கரணத்தின் கமனம் (போக்கு) பிராணநீனமா யிருக்கிறது. பிராணன் வெளிப்பட்டாலல்லாமல் அந்தக்கரணமும் ஞானேந்திரியமும் வெளிப்படா.

3. சொப்பனாவஸ்தையில் ஸ்தூலசரீரம் பிராணசக்திமாய்க் காணப்படு கிறது.

■ “செனமியனே (காட்சிக்கினியனே)! பிராணன் எதற்கு (கம்பத்திற் பகழியைப் போல)ப் பந்தனமா (கட்டா)யிருக்கிறதோ, அப்படிப்பட்டதுமனம்” என்னும் சருதியினால் மனம் பிராணநீனமாம் என்பது செவ்வையாய் அறியப்படுகிறது.

ஆதலால் “அந்தக்கரணம் சொப்பனத்தில் வெளியேசென்று சத்திய பதார்த்தங்களை யறிகிறது” என்று சொன்னது பொருந்தாது.

4. அல்லது ஒருவன் சொப்பனத்தில் தன் சம்பந்தியுடன் கூடிச் சில வியவகாரங்களைச் செய்கிறான். விழித்துக்கொண்டபின் அந்தச் சம்பந்தியைச் சந்தித்தபோது “நாம் இருவரும் இராத்திரி இன்ன வியவகாரத்தைச் செய்தோ” மென்று சொல்லுகிறதில்லை. பூர்வபக்ஷியின் கிரமமாகவே அவன் வெளியே சென்று சம்பந்தியைச் சந்தித்து உண்மையாக வியவகாரஞ் செய்திருக்கிறான். அப்படிச் சந்தித்ததும் வியவகரித்ததும் சம்பந்திக்கும் தெரிந் திருக்கவேண்டும், சம்பந்தியும் இவனைக் கண்டபோது அப்படியே சொல்ல வேண்டும்; ஆனால் அதுபவத்தில் அப்படியில்லை. சித்தார்த்தத்திலோ சம்பந்தி யும் சந்தித்ததும் எல்லாம் உள்ளே கற்பிதமாம்.

5. அல்லது வெளியே சென்று சத்திய பதார்த்தங்களைப் பார்க்கும் பக்ஷத்தில் ராத்திரியில் தூங்குகிறவன் தஞ்சாவூரில் மத்தியானன் சூரியன் பிரகாசிப்பதாகவும், தஞ்சாவூர் காவேரிக்கு வடக்கிலிருப்பதாகவும், ஸ்வாமி மலை தஞ்சாவூருக்கு மேற்கிலிருப்பதாகவும் சொப்பனத்திற் பார்க்கிறான். அங்கு இராத்திரியில் மத்தியானன் சூரியன் இல்லை. காவேரிக்கு வடக்கில் தஞ்சாவூர் இல்லை. தஞ்சாவூருக்கு மேற்கில் ஸ்வாமிமலை இல்லை. இதனாலும் சத்திய பதார்த்தங்களைச் சொப்பனத்திற் காணுதல் பொருந்தாது. சொப்ப னத்தில் ஜாக்கிரத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது அல்லது ஈசுவரனால் சிருஷ்டி க்கப்பட்ட பாவதாதிகளின் ஞானம் வெளியிற்சென்றுண்டாகின்றது என் னும் இரண்டு பக்ஷங்களும் நிராகரிக்கப்பட்டன.

(சித்தார்த்தம்:—ஜாக்கிர சொப்பனங்களின்

சமத்தன்மை 309—328.)

309. சொப்பனத்தில் திரிபுடிக் கூட்டமுமுவுதும்

உண்டாகின்றனவெனல்.

சித்தாந்தம் கூறப்படுகின்றது:—

ஜாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும் லிங்கசரீரம் வெளியேபோகுதனும் சம்பவியாவடினும், ஜாக்கிரத்திற்போல் சொப்பனத்தில் ஞாதா ஞானம் ஞேயம் என்னும் திரிபுடி தோற்றுகிறது. ஆதலால் கழுத்தின் நாடிக்குட் டானே யாவு முண்டாகின்றன.

இதனைச் சகல பிரமாணங்களுக்கும் சிரசாய் விளங்கும் வேதம் சொல்லுகிறது. மான்னேகிய உபநிஷத்தில், “ஜாக்கிரகாலத்தின் பதார்த்தங்கள்

சொப்பனத்தில் தோற்றுகிறதில்லை. ஆனால் ரதம், ரதிகள், குதிரைகள், மார்க்கம் என்பவையாவும் சொப்பனத்தில் புதிதாயுண்டாகின்றன.” என்று சொல்லியிருக்கிறது. ஆதலால் மலை சமுத்திரம் நதி வனம் கிராமம் பட்டணம் சூரியன் சந்திரன் முதலியனவாகச் சொப்பனத்திற் பார்க்கப்படும் பதார்த்தங்கள் யாவும் புதிதாயுண்டாகின்றன.

சொப்பனத்திற் பர்வதாதிகள் உண்டாகாவிடின் அவற்றின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் சொப்பனத்தி லுண்டாகின்றது. அஃது உண்டாகலாகாது. ஏனெனின், விஷயத்தோடுண்டாம் இந்திரியத்தின் சம்பந்தம் அல்லது அந்தக்கரண விரூத்தியின் சம்பந்தம் பிரத்தியக்ஷஞானத்துக்கு ஹேதுவாம். ஆதலால் பர்வதாதி விஷயங்களும் அவற்றின் ஞானசாதனங்களான அந்தக்கரண இருதிரியங்களொழிய யாவும் உள்ளே யுண்டாகின்றன.

சொப்பனபதார்த்தம் களிஞ்சிலில் வெள்ளி முதலியவற்றைப்போலச் சாக்ஷிபாஸியமாம். சொப்பனஞானத்தில் அந்தக்கரண இந்திரியங்களின் உபயோகமில்லை. ஆதலால் ஞேயமான பர்வதாதிகளின் உற்பத்தியினையே சொப்பனத்தில் அங்கீகரித்தல் தகுதியாம். ஞாதா ஞான இருதிரியங்களின் உற்பத்தியை யங்கீகரித்தல் தகுதியன்று.

1 அங்ஙனமாயினும், எப்படிச் சொப்பனத்திற் பர்வதாதிகள் தோற்று கின்றனவோ, அப்படியே இருதிரியமும் அந்தக்கரணமும் பிராணனோடு ஸ்தூல சரீரமும் சொப்பனத்தில் தோற்றுக்கின்றன. ஆதலால் அவற்றின் உற்பத்தியும் அங்கீகரித்தல் வேண்டும்.

2. அல்லது சொப்பனபதார்த்தங்களில் நேத்திராதிகளுக்கு விஷயமாந் தன்மை விளங்குகின்றது. விபர்வகாரிக நேத்திராதிகளுக்கு விஷயமாந் தன்மை சொப்பனத்தின் பிராதிபாஸிக பதார்த்தங்களிற் பொருந்தாது.

■ “நகத்ருரபாந்ரபயொமாநவாயாநொஹவஞ்ஞயரபாநு ரபு யொமாநுவபலீஸ்யஜெதே॥ அங்கு (சொப்பனத்தில்) இரதமில்லை, குதிரையில்லை, வழியில்லை. [ஆனால் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டான சாக்ஷி அல்லது பிரஹ்மசேதனம் இருக்கிறது] ஜாக்ஷிரத்திரகுப் பின்னரே இரதம் குதிரை மார்க்கம் (வழி) என்பவற் றைச் சிருஷ்டிக்கின்றான்” என்னும் சுருதியில் சொப்பனகாலத்தில் இரதாதிமூன்ற ளால் உபஸக்ஷிக்கப்பட்ட சகல ஜகத்தின் லீனசிருஷ்டி (உற்பத்தி) சொல்லப்பட்டிருக் கிறது. “ஸோபெபூஸ்யஸி ராஹமயி”॥ கூறிய சுருதி ஜாக்ஷிர சுருத்திகளின் சந்தி யில் சிருஷ்டியைக் கூறுகின்றது” என்பது முற்கூறிய சுருதிவடிவ மூலத்தையுடைய விவாசுருத்திரமாம். ■ முற்கூறிய சுருதியின் அர்த்தத்தை (சொப்பன சிருஷ்டி யை)த் திடப்படுத்துகின்றது. ஆதலால் சொப்பனத்தில் சாக்ஷி பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி, அல்லது லிங்கசரீரம் வெளியிற்சென்று அதனால் சத்தியமான மலை சமுத்திர முதலியவற்றைக் காணுதல் சம்பவியாது.

என்னென்ன, சமசுத்தையுடைய பதார்த்தங்களே தம்மிற் சாதகபாதகங்களா மென்று 5-வது தரங்கத்தில் பிரகிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் வியாவகாரிக நேத்திராதிகள் சரீரத்திலிருந்தாலும், அவற்றிற்குச் சொப்பன பதார்த்தங்களோடு விஷமசுத்தையிருத்தலால் அவற்றின் ஞானத்திற்குச் சொப்பனத்தின் பர்வதமுதலிபன விஷயமாதல் பொருந்தாது.

3. அல்லது வியாவகாரிக இந்திரியங்கள் தத்தம் கோளகங்களைவிட்டுக் காரியஞ் செய்வதில் சாமர்த்திய முடையனவாகா. சொப்பனாவஸ்தையில் கைகால் வாக்கு என்பவற்றின் கோளகங்களோ சலனமில்லாதனவாக அந்ரியனுக்குக் காணப்படுகின்றன. சொப்பனங்காண்கிறவன் கையில் திசுவியத்தை எடுத்துக்கொண்டு சொப்பனத்தில் கத்திக்கொண்டே ஓடுகிறான். ஆதலால் சொப்பனத்தில் இந்திரியங்களினுற்பத்தியை அவசியம் அங்கீகரிக்கவேண்டும்.

4. அப்படியே ஈகம் துக்கம் அவற்றின் ஞானம் அந்த ஞானத்திற்காகிரிய பிரமாதா என்பன சொப்பனத்தில் தோற்றுக்கின்றன. இல்லாத பதார்த்தத்தின் தோற்றம் உண்டாகாது.

ஆதலால் சகலத்திரிபுடிகூட்டமும் சொப்பனத்தி லுண்டாகின்றன.

அநிர்வசனீயக்கியாதியின் கிரமம் இதுவும்:— எவ்வளவு பிரமஞான முண்டோ அதன் விஷயங்களெல்லாம் அநிர்வசனீயமாக உண்டாகின்றன. விஷயமின்றி எந்த ஞானமு முண்டாகாதென்பது சித்தாந்தம்.

வேறு சாஸ்திரங்களின் மதத்திலோ பதார்த்தம் வேறுபடிவமாகத் தோற்றுவது பிரம மெனப்படுகிறது. சித்தாந்தத்திலோ எப்படிப்பதார்த்தம் இருக்கிறதோ அப்படியே ஞானமு முண்டாகிறது. ஆதலால் பிரமஸ்தலத்திலும் விஷயத்தின் உற்பத்தி அவசிய முண்டாகிறது. விஷயமின்றி ஞான முண்டாகாது.

இவ்விதத்தால் சொப்பனத்தில் திரிபுடி தோற்றுவதால் எல்லாமும் உற்பத்தியாகின்றன.

310. சொப்பனத்தினது உற்பத்தியின் சங்கையைச்செய்து அந்தக்கரணத்தின் அல்லது அவித்தையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமுமான சொப்பனத்தின் சித்தியைக் கூறுதல் (310—311).

இதில் இவ்வாறு சங்கை யுண்டாகிறது:—சொப்பனத்தில் தோற்றும் பதார்த்தங்களுக்கு உற்பத்தியை அங்கீகரிக்கின், சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தால் ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள் பொய்யென்று சித்தாந்தத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல சொப்பனபதார்த்தங்களும் ஜாக்கிர பதார்த்தங்களப்போல் உற்பத்தி யுடையனவாதலால் சத்திபமாதல்வேண்டும். சொப்பனத்திலேயே பதார்த்தங்

186 அலித்தி-பரிணாம-சேதன-விவர்த்-சொப்பனசித்தி. [மறுப]

களி ஹற்பத்தியை ஒப்பாவிடின் இந்தத் தோஷமில்லை-ஏனெனின், ஜாக்கிபதார்த்தங்கள் உற்பத்தியாகித் தோற்றுகின்றன. சொப்பனத்தில் பதார்த்தங்கள் இல்லாமலே தோற்றுகின்றன. ஆதலால் சொப்பனத்தில் இல்லாத பதார்த்தங்களின் ஞானம் பிரமரூபமாம். அவற்றிற்கு உற்பத்தி யங்கேரித்தல் தகுதியன்று.

311. அச்சங்கையின் சமாதானம்.

1. எந்த வஸ்துவின் உற்பத்தியில் எவ்வளவு தேசகாலாதி சாமக்கிரக ளாகிய சாதன (காரண)ங்கள் வேண்டுமோ, அவ்வளவு சாமக்கிரகனின்றி உற்பத்தியாவது மீத்தை யெனப்படுகிறது. சொப்பனத்தின் யானைமுதலானவைகளின் உற்பத்திக்குரிய தேசகாலங்களில்லை. நீடித்தகாலத்திலும் விஸ்தாரமான இடத்திலும் உண்டாகக்கூடிய யானைமுதலியன கூணமாத்திரகாலத்தில் ரூக்ஷமான கண்டப்பிரதேசத்தி லுண்டாதலால் மீத்தையாம்.

2. சொப்பனவஸ்துவில் நீடித்தகாலமும் விஸ்தாரதேசமும் தோற்றினாலும் அந்நியபதார்த்தங்களைப்போலச் சொப்பனத்தின் அதிகதேச அதிககாலங்களும் அநீர்வசனீயப் பிராதிபாஸிகமாக உற்பத்தியாகின்றன. ஏனெனின், விஷயமின்றிப் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகுதில்லை. சொப்பனத்தில் அதிக தேசகாலங்களின் ஞான முண்டாகிறது. வியாவகாரிக தேசகாலங்கள் சொற்பமா யிருக்கின்றன. ஆதலால் பிராதிபாஸிகமா யுண்டாகின்றன. ஆனால் சொப்பனவஸ்துவில் உண்டாகிய பிராதிபாஸிகதேசகாலங்கள் சொப்பனவஸ்தவின் யானைமுதலியவற்றிற்குக் காரணமன்று. ஏனெனின் எது காரணமோ அது முன்னும், எது காரியமோ அது பின்னும் உண்டாகவேண்டும். சொப்பனத்தின் தேசகாலங்களும் யானைமுதலியனவும் ஒரேசமயத்திலுண்டாகின்றன. ஆதலால் அவற்றிற்குக் காரணகாரியத்தன்மை பொருந்தாது; வியாவகாரிகதேசகாலங்கள் சொற்பமா யிருக்கின்றன; யானைமுதலியவற்றிற்குத் தகுதியானவை யன்று. ஆதலால் தேசகாலரூப சாமக்கிரகனின்றி யுண்டாதலால் சொப்பனபதார்த்தங்கள் மீத்தையாம்.

3. மேலும் சொப்பனத்தில் யானைக்குத் தாய்முதலிய சாமக்கிரகனில்லை. சொப்பனத்தில் பிராணிகளின் மாதாபிதாக்கள் தோற்றினாலும், சொப்பன மாதாபிதாக்கள் புத்திரனுடைய உற்பத்திக்குக் காரணமாகுதில்லை. ஏனெனின், மாதா பிதா புத்திரன் மூவரும் ஒரேகாலத்தில் கூடவே உண்டாகிறார்கள். ஆதலால் அவர்களுக்குக் காரணகாரியத்தன்மை யில்லை. எந்த நித்திரையோடுகூடிய அவித்தையினின்றும் சொப்பனபதார்த்தங்க ளுண்டாகின்றனவோ, அந்த அவித்தையே அந்தப்பதார்த்தங்களின் மாதாத்தன்மை பிதாத்தன்மை புத்திரத்தன்மைகளை யுண்பெண்ணுகிறது. இவ்விதமாகச் சொப்பன

பதார்த்தங்களின் உற்பத்தியில் வேறோர் சாமக்கிரிய மில்லை; நித்திரைத்தோஷத்தோடுகூடிய அவித்தையே காரணமாம். தோஷசகித அவித்தையா ஹண்டாரும் வல்து கிளிஞ்சிலில் வெள்ளிபோல் மீந்தையாகும். ஆதலால் சொப்பனபதார்த்தம் சத்தியமன்று; மீந்தையாம்.

அவற்றின் உபாதானகாரணம் அந்தக்கரணம் அல்லது சாக்ஷாத் அவித்தையேயாம்.

1. முதற்பக்ஷத்தில் சாக்ஷிசேதனம் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாம்.

2. இரண்டாவது பக்ஷத்தில் பிரஹ்மசேதனம் சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானமாம்.

இவ்விதத்தால் சொப்பனம் அந்தக்கரணத்தின் அல்லது அவித்தையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்.

■ இங்கு இஃது ஓர் விசேஷமாம்:—

1. ஸ்தூலரூபமென்னும் இரண்டு தேகங்களால் வளைபட்ட கூடஸ்தசேதனவடிவ பாஃமாந்தீக ஜீவனுனன்.

2. மாயையினு லாவரிக்கப்பட்ட கூடஸ்தனிடத்தில் சுற்பிக்கப்பட்ட அந்தக்கரணத்தில் சிதாபாஸவடிவ தேகமிரண்டில் அபிமானஞ் செய்பவனாகிய வியாவகாரிக ஜீவனுனன்.

3. நித்திரையாகிய மாயையால் மறைக்கப்பட்ட வியாவகாரிக ஜீவவடிவ அதிஷ்டானத்தில் சுற்பிக்கப்பட்ட பிராதிபாஸிக ஜீவனிருக்கின்றான்.

இந்த வேறுபாட்டால் ஜீவன் மூவகைப்படுவன். அதன்வாதி (அதனைச் சொல்லுவோர்) வித்தியாரணியஸ்வாமிகள் முதலியோர்கள். அவர்கள் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானம் வியாவகாரிக ஜீவனும் ஜகத்துமாமென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவற்றில்,

1. சொப்பனத்தின் ஜீவ (திருஷ்டாவி)னது அதிஷ்டானம் ஜாக்ஃரீத்தீன் ஜீவனும் (திருஷ்டாவாம்).

2. சொப்பனத்தின் ■ (திருசிய)த்திற் கதிஷ்டானம் ஜாக்ஃரீத்தீன் ஜகத்தாம் (திருசியமாம்).

3. சொப்பன அத்தியாஸத்திற்கு உபாதானம் வியாவகாரிக ஜீவனையும் ஜகத்தையும் மறைக்கும் நித்திரைவடிவ அவஸ்தா (கூலா)ஞ்ஞானமாம்.

வியாவகாரிக திருஷ்டாவும் திருசியமும் ஜடமாம். அதற்குச் சத்தாஸ்பூர்த்தியை (சத்தையின் விளக்கத்தை)த் தருதலாகிய அதிஷ்டானத்தன்மை சம்பவியாது. ஆதலால்,

1. அகங்காராவச்சின்ன (அகங்காரத்தினால் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட) சேதனம்.

2. அல்லது அகங்கா அரவச்சின்னசேதனம் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாம். இவ்விரண்டு மதங்களும் ஸமமுடையனவாம். அவற்றுள்,

1. முதல்மதத்தைக் கொள்ளின் அகங்காராவச்சின்னத்தை மறைக்கும் தூவாஞ்ஞானமே சொப்பனத்தின் உபாதானமென்பது சம்பவிக்கின்றது. ஜாக்ஃரீத்தின் ஞானத்தினால் பிரஹ்மஞானமின்றி அதன் நிவருத்தியும் சம்பவிக்கின்றது.

312. மூவகைச் சத்தைப் பகைத்தில் விலக்கண ஜாக்கிரசொப்
பனங்களுக்கு இரண்டசத்தையை யங்கீகரிப்பதில்
விலக்கணத்தன்மையில்லாமை (312-313).

இதில் இவ்வாறு சங்கையுண்டாகின்றது:—இரண்டாவது பகைத்தில் பிர
ஹ்மசேதனம் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமென்றும் அவித்தை உபாதான
காரணமென்றும் சொல்லப்பட்டது. அங்கு அதிஷ்டானஞானத்தினால் கற்பி
தம் நிவிருத்தியாகிறது. சொப்பனத்துக்கு அதிஷ்டானம் பிரஹ்மமாம். ஆத
லால் பிரஹ்மஞானமின்றி அஞ்ஞானிக்கு ஜாக்கிராவஸ்தையில் சொப்பனம்
நிவிருத்தியாகலாகாது.

2. அவித்தையிற் பிரதிபிம்பவடிவ ஜீவசேதனம் அல்லது பிம்பவடிவ ஈசுவர
சேதனம் விவரணகாரர் கிரமப்படி விபாபகமாதலால் அகங்கார அவச்சின்னமே தன
மாம். அதனைச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமெனக் கொள்ளின், அதனை மறைக்கும்
மூலாஞ்ஞானமே சொப்பனத்தின் உபாதானமெனக் கொள்ளுதல்வேண்டும். ஜாக்கிர
போதத்தால் அந்தச் சொப்பனத்தின் பாதவடிவ நிவிருத்தி யுண்டாகிறது; உபா
தானத்தில் ஒடுங்குதல்வடிவ நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. ஆனால் அகங்கார அவச்
சின்னசேதனத்தைச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமெனக் கொள்ளினும் சரீரத்தின்
உள்ளிடத்திலுள்ள சேதனமே அதிஷ்டானமெனல் சம்பவிககிறது; வெளியிடத்
துள்ள சேதனம் அதிஷ்டானமன்று. அவித்தையிலுள்ள பிரதிபிம்பசேதனம் அல்லது
அவித்தையிலுள்ள பிம்ப ஈசுவரசேதன மென்னும் இரண்டும் அகங்கார அவச்சின்ன
மாம். விபாபகமாயிருத்தலால் சரீரத்தினுள்ளு மிருக்கின்றன. உள்ளிடத்துள்ள
சேதனத்திலேயே எந்தச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மையிருக்கிறதோ, அதன்
அவச்சேதகம் அந்தக்கரணமெனக் கொள்ளின், அகங்கார அவச்சின்னத்திற்கு அதிஷ்ட
ானத்தன்மை சித்திக்கின்றது; அதே சேதனத்தில் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்
தன்மையின் அவச்சேதகம் (வியாவர்த்தகம்) அந்தக்கரணமெனக் கொள்ளாவிடின்,
அகங்கார அவச்சின்னத்திற்கு அதிஷ்டானத்தன்மை சித்திக்கின்றது. அகங்கார
அவச்சின்னம் அவித்தியாப்பிரதிபிம்பமும் பிம்பமூமாகிய இரண்டும்மாம். மதபேதத்
தால் இரண்டற்கும் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மை யுண்டு. அகங்காரமாயி
னும், அவித்தையிற் பிரதிபிம்பவடிவ ஜீவசேதனத்திற்கு அதிஷ்டானத்தன்மை
கூறுதலே நல்லுடையதாம்.

அல்லது அவித்தையிற் பிரதிபிம்பம் கற்பிதமாயிருத்தலால் அஃது அதிஷ்டான
மாதல் தகுதியன்று. ஆதலால் அந்தக்கரண உபகித அல்லது அவித்தையுபகித சாக்ஷி
சேதனமே சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமெனக் கொள்ளுதல் உகிதமாம். இவை முழு
வதம் முன்று சத்தைவாதிகளின் கிரமமாம்.

நிருஷ்டி சிருஷ்டிவாதத்தின்படி சகல அகாத்தம் பதார்த்தங்களும் ஒரு (பிரதி
யாவிக்) சத்தையுடையனவா யிருத்தலால் ஜாக்கிர சொப்பன மிரண்டற்கும் பிரஹ்ம
சதனமே அதிஷ்டானமெனக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது.

313. வேறு சங்கை:—சொப்பனத்துக்கு அகிஷ்டானம் பிரஹ்மமும் உபாதானகாரணம் அவித்தையு மாவதுபோல, வேதாந்தசித்தார்த்தத்தில் ஜாக் கிராவஸ்தையின் வியாவகாரிக பதார்த்தங்களுக்கும் அகிஷ்டானம் பிரஹ்ம மாம்; உபாதானகாரணம் அவித்தையாம். ஆதலால்,

1. ஜாக்கிரபதார்த்தங்களை வியாவகாரிக மென்பர்.

2. சொப்பனபதார்த்தங்களைப் பிராதிபாஸிக மென்பர். இவ்வாறு பேதம் இருக்கலாகாது. ஏனெனின், இரண்டற்கும் அகிஷ்டானம் பிரஹ்மமும், உபா தானகாரணம் அவித்தையுமாம். ஆதலால்,

1. ஜாக்கிரம் சொப்பனம் இரண்டும் வியாவகாரிகமாக வேண்டும்.

2. அல்லது இரண்டும் பிராதிபாஸிகமாக வேண்டும்.

314. அவ்விரண்டு சங்கைகளும் பொருந்தா. ஏனெனின், முதற்சங் கைக்குச் சமாதானம் இதுவாம்:—நிவிருத்தி இருவகையாமென்று முன் 4-வது தரங்கத்தில் சுயாநிரிபுபணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. காரணசுகித காரியத்தின் விநாசவடிவ சொப்பனத்தின் அத்தி யந்தநிவிருத்தி ஜாக்கிரத்தில் பிரஹ்மஞானமின்றிச் சம்பவியாது.

2. ஆனால் தடியா லடித்தலால் எப்படிச் சுடம் மண்ணில் லயமாகிறதோ அப்படிச் சொப்பனத்துக்குக் காரணமான நித்திராதோஷத்தின் நாசத்தினாலும் சொப்பனத்துக்கு விநோதமான ஜாக்கிரத்தி ஊற்பத்தியாலும் அவித் தையில் லயரூபமான நிவிருத்தி சொப்பனத்துக்குத் பிரஹ்மஞானமின்றிச் சம்பவிக்கும்.

315. “ஜாக்கிர சொப்பனங்கள் இரண்டும் சமானமாயிருத்தல் வேண்டு” மென்று கூறியது பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. ஜாக்கிரத்தினது தேகாதி பதார்த்தங்களி ஊற்பத்தியில் வேறு தோஷமில்லாத கேவல அநாதி அவித்தையே உபாதானகாரணமாம்.

2. சொப்பன பதார்த்தங்களிலோ ஸாதி (உற்பத்தியுடைய) நித்திரா தோஷமும் அவித்தைக்குச் சகாயமாம்.

1. ஆதலால் அந்நிய தோஷமில்லாத கேவல அவித்தியாஜந்நியம் வியாவகாரிக மெனப்படும்.

2. ஸாதிதோஸைகித அவித்தியா(தூலாவித்தியா) ஜந்நியம் பிராதிபாஸிக மெனப்படும்.

1. சொப்பனபதார்த்தம் நித்திராதோஷ ஸைகித அவித்தியாஜந்நிய மாயிருத்தலால் பிராதிபாஸிகமாம்.

2. ஜாக்கிரபதார்த்தம் அந்நியதோஷமில்லாத அவித்தியா ஜந்நியமா யிருத்தலால் வியாவகாரிகமாம்.

இவ்வித்தால் சொப்பன பதார்த்தங்களில் ஜாக்கிர பதார்த்தங்களினும் விலகாந் தன்மை (பேதம்) இருக்கிறது. ஆனால் இவையாவும் மூன்றுவித சத்தைகளை யங்கீகரித்து ஸ்தூலதிரூஷ்டியாற் சொல்லப்பட்டன. விசார திருஷ்டியினாலோ,

1. மூன்றுவித சத்தைகள் பொருந்தா.

2. ஜாக்கிர சொப்பனங்களின் பாஸ்பர விலகாந் தன்மையும் பொருந்தாது.

316. வேதாந்தபரிபாஷைமுதலிய கிரந்தங்களில் மூன்கிரமப்படி வியாவகாரிக பிராதிபாலிக பதார்த்தங்களின் பேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் மூன்று சத்தைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அப்படியே வித்தியாசம் ஸ்வாமிகளும் மூன்று சத்தையே கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏனெனின், அவர்கள் இப்பிரசங்கத்தை எழுதியிருக்கின்றார்கள்:—

தேகாதி பதார்த்தங்க ளிருவகையாம்.

1. (1) ஒன்று ஈசுவாசிருஷ்டி. அது பாஹியம்.

(2) மற்றொன்று ஜீவசங்கற்பத்தால் ஆக்கப்பட்டது. அது மனோமயமும் ஆந்தரமும்.

அவ்விரண்டிலும்,

2. (1) ஜீவசங்கற்பத்தா லாக்கப்பட்ட ஆந்தரமான மனோமயசிருஷ்டி சாக்ஷிபாஸியமாம்.

(2) ஈசுவாசிருஷ்டி பாஹியமாம். அது பிரமாதாப்பிரமாணங்களுக்கு விஷயமாம்.

3. (1) ஆந்தரமனோமய தேகாதிகளே ஜீவனுடைய சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமாம்.

(2) பாஹிய ஈசுவாசிருஷ்டி சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமன்று.

4. (1) ஆதலால் 'ஆந்தர மனோமய பதார்த்தங்களின்' நிமிருத்தி முமுகூஷ்டிக்கு வேண்டியதாம்.

(2) பாஹியப்பிரபஞ்சம் சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமன்று. ஆதலால் அதன் நிமிருத்தி வேண்டியதில்லை.

எங்ஙனம்: இரண்டு புருஷர்களின் இரண்டு புத்திரர்கள் தேசாந்திரம் போயிருந்தார்கள். அவர்களில் ஒருவன் புத்திரன் இறந்துபோனான். மற்ற

வன் புத்திரன் ஜீவித்திருந்தான். அந்த ஜீவித்திருந்த புத்திரன் வெகு நிரயி யம் சம்பாதித்து ஒரு மனிதன் வாயிலாகத் தனக்குத் தனங்கிடைத்ததென்று தன் தகப்பனுக்கும் மற்றொருவ னிறந்தானென்று அவன் தகப்பனுக்கும் சொல்லி யனுப்பினான். இதைக்கேட்டுத் தெரிவிக்கும் புருடன் துஷ்டனாகையால்,

1. ஜீவித்திருக்கும் புத்திரனது தந்தையினிடத்தில் உன் மகன் மரித்தா னென்றும்,

2. இறந்த புத்திரனது பிதாவினிடத்தில் உன் மகன் வியாதியின்றி ஜீவித் திருக்கிறானென்றும், வெகு பணம் சம்பாதித்திருக்கிறானென்றும், சீக்கரத் தில் யானையின்மேலேறி பெருங்கூட்டத்துடன் வருவானென்றும் சொன் னான்.

அந்தக் கபடவார்த்தையைக் கேட்டு,

1. ஜீவித்திருக்கும் புத்திரனுடைய தகப்பன் அழுது வெகு துயரப்பட் டான்.

2. இறந்த புத்திரனது தகப்பன் வெகு சந்தோஷப்பட்டான்.

இவ்விதத்தால் தேசார்த்தத்தில்,

1. (1) ஈசுவரனு லாக்கப்பட்ட புத்திரன் ஜீவித்திருந்தும் மனோமய புத்திரனிறந்துபோனான். அதனால் துக்கமுண்டாகிறது.

(2) ஈசுவர சிருஷ்டியாகிய ஜீவித்திருப்பவன் பிதாவிற்குச் சுகமுண் டாகிறதில்லை.

2. (1) அப்படியே இரண்டாவதான ஈசுவரனு லாக்கப்பட்ட புத்திரன் இறந்துபோனான். அவனுக்குத் துக்க முண்டாகவில்லை.

(2) மனோமயபுத்திரன் ஜீவித்திருத்தலால் அவனுக்குச் முண் டாகிறது.

ஆதலால்,

1. ஜீவசிருஷ்டியே சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமாம்.

2. ஈசுவரசிருஷ்டி சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமன்று.

இவ்விதத்தால் வித்தியாரண்ய ஸ்வாமிகள் (பஞ்சதசப்பிரகாணத்தின் துவைத விவேகத்தில்) ஜீவசிருஷ்டியையும் ஈசுவரசிருஷ்டியையும் சொல்லி யிருக்கிறார்கள். அங்கு,

1. ஜீவசிருஷ்டி பிராதிபாஸிகம்.

2. ஈசுவரசிருஷ்டி வியாவகாரிகம்.

அப்படியே வேறு சில இரந்தகாரர்களும் சத்தையை மூன்றுவிதமாய்ச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

1. சேதனத்தின் சத்தை பாரமார்த்திகம்.

சேதனத்துக்கு வேறான ஜடபதார்த்தங்களின் சத்தை யிருவகைத்து:—
ஒன்று விபாகாரிகம்; மற்றொன்று பிராதிபாஸிகம்.

2. சிருஷ்டியின் ஆதிகாலத்தில் ஈசுவரசங்கற்பத்தா லுண்டான கேவல அவித்தையின் காரியமான பஞ்சபூதங்களும் அவற்றின் காரியங்களும் வியாவ காரிகசத்தை யுடையனவாம்.

3. தோஷசகித அவித்தையின் காரியங்களான சொப்பனம் கிளிஞ்சிலில் வெள்ளிமுதலியவற்றிற்குப் பிராதிபாஸிகசத்தை யுளது.

இவ்விதத்தால்,

1. ஜாக்கிரபதார்த்தங்களுக்கு வியாவகாரிகசத்தையும்,

2. சொப்பனபதார்த்தங்களுக்குப் பிராதிபாஸிகசத்தையும் சொல்லப்படு கின்றன.

317. அவ்வனமாயினும், அநாத்மபதார்த்தங்க ளெல்லாவற்றிற்கும் பிராதிபாஸிகசத்தையே யுளது. ஆதலால் சததை இருவகைத்தே.

1. சேதனம் பாரமார்த்திகசத்தை

2. சேதனத்துக்கு வேறான சகல அநாத்மாக்களுக்கும் பிராதிபாஸிகசத் தையே யுளது.

ஜாக்கிரசொப்பன பதார்த்தங்களுக்குச் சிறிதும் விலகாணத்தன்மை சித் திக்கறதில்லை யென்னும் உததமசுததாநதத்தைப் பிரதிபாதிபாம:—

தேசகாலசாமக்கிரியின்றிச் சொப்பனத்தின் யாணை மலைமுதலிய பதார்த் தங்கள் உண்டாகின்றன. ஆதலால் அவை மித்தை யெனப்படுகின்றன. அப்படியே ஆகாசாதிப்பிரசஞ்சத்தின் சிருஷ்டி பிரஹ்மத்தினின்றும் உண் டாகிறது. அந்தப் பிரஹ்மத்தில் தேசகாலங்கள் அற்பமு மில்லை. சொப்ப னத்தில் யாணை மலைமுதலியவைகளுக்கு வேண்டிய தேசகாலங்க ளில்லா விடினும் அற்பதேசகாலங்க ளிருக்கின்றன. அப்படியே ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டியில் அற்பதேசகாலங்களும்மில்லை. ஏனெனின், தேசகாலமின்றிய பா மாத்மாவின்னும் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. இக்காரணத்தால் தைத்திரீய உபநிஷத்தில் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டி கிரமமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது; தேசகாலங்களின் சிருஷ்டி சொல்லப் படவில்லை.

■ இங் 317 முதல் 319 வரையில் திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதமே சொல்லப்பட் டிருக்கிறது.

2. சூத்திரகார பாஷியகாரர்களும் தேசகாலங்களின் சிருஷ்டியைச் சொல்லவில்லை.

சீருஷ்டி யென்பது உற்பத்திக்காம்.

அங்குத் தைத்திரீயஉபநிஷத்திற்கும் சூத்திரகார பாஷியகாரர்களுக்கும் இதுவே அபிப்பிராயமாம்:—ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத்தி னுற்பத்தி தேசகால சாமக்ஷியினின்றி உண்டாகின்றது. ஆதலால் * ஆகாசாதிகள் சொப்பனம் போல் னறையபாம்.

318. மதுசூதனஸ்வாமிகள் தேசகாலங்களைச் சாக்ஷாத் அவித்தையின் காரியமென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆதலால் மாயாவிசிஷ்ட பரமாத்மாவின்னும், முதலில் மாயையின் பரிணாமமான தேசகாலங்கள் உண்டாகின்றன. அதன்பிறகு ஆகாசாதிகளின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றன. ஆதலால் யோக்கியமான தேசகாலங்களால் ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத்தி, னுற்பத்தி சம்பவிக்கிறது.

* இங்கே இது இரகசியம்:—ஓர் இரண்டு வலியுடைய புருஷர்கள் சூன்யவனத்தில் தத்தம் வலியுடைமையைப்பற்றி விவாதஞ்செய்து தத்தம் பலத்தைப் பரீக்ஷித்தற் பொருட்டு “எவன் அந்நியனைக் கொல்லுகின்றானோ அவன் வலியிருந்தோனாவன்.” என்று பிரதிஞ்ஞெய்து இருமுனையோடுகூடிய சக்தியை (சுந்திரவீசேஷத்தை) இடையிற்பிடித்த அதன் ஒவ்வொருமுனையை மாறிப்பிடித்திப்பொருத்தி ஒருவருக்கொருவர் எதிர்முகமாக வலியோடு பொருத இருவரும் மரணமடைந்தனர். அங்ஙனமே பிரஹ்மரூப சூன்யவனத்தில் ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சமும் சொப்பனப்பிரபஞ்சமூகிய இரண்டுபலமுடைய புருஷரிருக்கின்றனர். அவர்களில் ஒருவருக்கொருவரில் ஒருவருக்கொருவரின் திருஷ்டாந்தத்தால் ஒருவருக்கொருவர் அடியுண்டாகின்றது. அதனைக் காட்டுவாம்:—

1. தேசகாலமுதலிய சாமக்கிரியின் உண்டாகிய அது பொய்யாம். எஃங்ஙனம்:—தேசவடிவசாமக்கிரி பூரணமாயிருந்தும் காலவடிவ சாமக்கிரியின் குறைவால் உண்டாகிய இரகூப்பகதி, ஒட்டுப்பொண்ணாயம், தோற்பாம்பு என்றல் முதலிய ஐந்திரஜாலிக (மாயாவியினால் ஆக்கப்பட்ட) பதார்த்தம் மித்தை யெனப்படுகின்றது.

அங்ஙனமே ஹிதையென்னும் கண்டத்தின் காமியாகிய அற்பதேசத்திலும் அற்பகாலத்திலும் உண்டாகிய சொப்பனப்பிரபஞ்சம் மித்தையாம். அதன் திருஷ்டாந்தத்தால் (அதற்கொத்தநாயிருத்தலால்) ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சம் மித்தையாம். இவ்வாறு சொப்பனத்தின் திருஷ்டாந்தத்தால் ஜாக்கிரத்திற்கு அடியுளது.

2. அங்ஙனமே தேசகாலவடிவ சாமக்கிரி லேசமுயில்லாத பிரஹ்மத்தில் ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சம் தோற்றுகிறது. ஆதலால் அது உபசந்தாம். ஏனெனின், தோற்று கின்ற தேசகாலமோ ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சத்தி லடங்கியதாம். அவற்றிற்குப் பின்னமான தேசகாலம் பிரபஞ்சத்தின் காரணமெனின், அவனை (1) அத்தேசகாலங்கள் பிரஹ்மத்தின் அபின்னமா? (2) அல்லது பின்னமா? என்று கேட்கவேண்டும்.

அவ்வளவிலும், மதுகுதனஸ்வாமிகளுக்குத் தேசகாலங்கள் முதலி னுண்டாகின்றன, ஆகாசாதிகள் பின்னுண்டாகின்றன என்பது அபிப்பிராய மன்று. ஏனெனின்,

1. சென்றகாலத்திலிருப்பது முதல் அல்லது முன் எனப்படுகிறது.

2. வருங்காலத்தில் இருப்பதற்குப் பிறகு, பின் என்று பெயர்

ஆகாசாதிகளி னுற்பத்திக்குமுன் தேசகாலங்கள் உண்டாயித் தவன்று சொல்லுதலால் ஆகாசாதிகளி னுற்பத்திகாலத்துக்கு முற்கால உபாயமுடைய

(1) அபின்னமெனின், பிரஹ்மசுதிற்கு வேறான தேசகாலங்களின்மையால் தேச காலமின்றிய பிரஹ்மத்தில் பிரபஞ்சத்தின் பிரதிதி சித்தமாயிற்று.

(2) பிரஹ்மத்திற்கு வேறான தேசகாலங்களைக் கூடின், [1] அவை சத்தியமா? [2] அல்லது மித்தையா?

[1] சத்தியமெனின் அத்தைத சுருதிக்கு விரோத முண்டாம்

[2] மித்ஷையெனின் அவையும் பிரபஞ்சத்தைப்போல காரியமாதலின் அவற்றிற்குக் காரணமாகவும் ஓர் தேசகாலத்தைச் சொல்லவேண்டும்

(க) தனக்குக் காரணம் தானேயாயின் ஆத்மாசிராயம் (தன்னைப்பற்றுதல்) உண்டாகும்.

(ங) முதற்றேசகாலங்களுக்குக் காரணம் இரண்டாவதும் இரண்டாவதற்கு முகலாவதுமாமெனின், ஒன்றன் உற்பத்தியில் ஒன்றன் அபேகையிருத்தலால் அந்நி யோந்நியாசிராயம் (ஒன்றையொன்று பற்றுதல்) உண்டாகும்.

(ச) இரண்டாவதற்கு மூன்றாவதும் பின் மூன்றாவதற்கு முதற்றேசகாலமும் காரணமெனின், சக்கரம்போற் சுழல்தலாகிய சக்கிரவகு யுண்டாகும்.

(ஞ) மூன்றாவது தேசகாலங்களுக்குக் காரணம் நான்காவதும் நான்காவதற்குக் காரணம் ஐந்தாவதுமாமெனின், அந்ததேசகாலங்களின் தாராவடிவ அந்வலத்தை (வரம்பின்மை) உண்டாகும்.

ஆதலால் பிரஹ்மத்தில் ஓர் தேசகாலமும் சித்திக்கிறதில்லை இவ்வாற்றால் தேச காலமின்றிய பிரஹ்மத்தினின்றும் ஜாக்கிரஜகத்தின் உற்பத்தி தோற்றுகின்றது. ஆதலால் ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சம் அசத்தாம் (துச்சமாம்).

அல்லது ஜாக்கிரகாலத்தில் சொப்பனபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதியுண்டாகிறது. சொப்பனத்தில் அநேகமாக ஜாக்கிரபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி யுண்டாகிறதில்லை. இதனாலும் ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சம் அசத்தாம் அதன் திருஷ்டாந்தத்தால் (அதற்கொத்ததாயிருத்தலால்) சொப்பனப்பிரபஞ்சமும் அசத்தாம் (மலடிமைத்தனுக்குச் சமான மாம்). எப்போது ஜாக்கிரத்திற்கு அபாவ மிருக்கிறதோ அப்போது அதனுள்ளடங்கிய சமாதியவஸ்தைக்கும் சேதனத்தில் அபாவ மிருக்கின்றது. எப்போது ஜாக்கிரசொப் பனங்களுக்கு அபாவமிருக்கிறதோ, அப்போது இரண்டவஸ்தைகளிலுமிருக்கும் புத்தியி னின்மையால், அதன் விலயவடிவ சுழுத்திக்கும் சுழுத்தியி னுள்ளடங்கிய மாண ஸூட்சகைகளுக்கும் அபாவ மிருக்கின்றது.

இவ்வாற்றால் பிரஹ்மத்தில் சகலப் பிரபஞ்சமும் சித்தியாமைமையால் அபிதவாதம் சித்தமாகின்றது.

பரமாத்மா தேசகாலங்களுக் கனிட்யானமா மென்பது சித்திக்கும். இதனால் தேசகாலங்களின் உற்பத்தியில் பூர்வகாலத்தின் அபேகை யுண்டாகும். காலத்தி னுற்பத்தியின்றி பூர்வகாலஞ் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் ஆகாசாதி களுக்கு முற்காலத்தில் தேசகாலாதிகள் உண்டாகின்றனவென்று சொல்லு தல் * பொருந்தாது.

ஆனால் மதுகுதனஸ்வாமிகளின் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. பூதபௌதிகப்பிரபஞ்சம் பிரதீதியாவதுபோலத் தேசகாலங்களும் பிரதீதியாகின்றன.

(1) ஆத்மாவுக்கு வேறான எவையும் நித்திய மன்று. ஆதலால் தேச காலங்கள் நித்திய மன்று.

(2) இல்லாத பதார்த்தம் பிரதீதியாகாது. ஆகையால் ஆகாசாதிகள் போலத் தேசகாலங்களும் உற்பத்தியாகின்றன.

அத்தேசகாலங்கள் மாயையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமு மாம். எது விவர்த்தமோ அது எதற்கும் காரண மாகாது. ஆகையால் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியில் தேசகாலங்கள் காரணமாதல்பொருந் தாது.

2. அல்லது காரணம் முதலிலும் காரியம் பின்னரும் இருக்கின்றன. ஆகா சாதிப்பிரபஞ்சத்துக்குமுன் தேசகால முண்டானதாகச் சொல்வது சரியன்று என்பது சமீபத்திலேயே சொல்லப்பட்டு வந்திருக்கிறது. இதனாலும் தேச காலங்கள் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்துக்குக் காரணமாதல் பொருந்தாது. ஆனால் சொப்பனத்தின் பிதாபுத்திரன்போல் தேசகாலசகித ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம்

* தேசகாலங்களின் உற்பத்தியில் பூர்வ (சென்ற) காலத்தைக் காரணமெனக் கொள்ளின், அந்தப் பூர்வகாலத்தின் உற்பத்தியில் யாதேனும் ஓர்காரணத்தைக் காரணமெனக் கொள்ளல்வேண்டும்.

1. அது தனது உற்பத்தியில் தானே காரணமாயின் ஓர்மாசிரய முண்டாகும்.

2. அதற்கு அந்நியபூர்வகாலமும் அந்நியத்திற்குத் தாலும் காரணமெனின் அந்நி யோந்நியாசிரய முண்டாகும்.

3. இரண்டாவது பூர்வகாலத்திற்குக் காரணம் மூன்றாவது பூர்வகாலமும் மூன் றாவது பூர்வகாலத்திற்குக் காரணம் முதற்பூர்வகாலமாமெனின் சகிக்கை யுண் டாகும்.

4. மூன்றாவது பூர்வகாலத்திற்குக் காரணம் நான்காவது பூர்வகாலமும் நான்கா வதற்குக் காரணம் ஐந்தாவது பூர்வகாலமாமெனின் அந்வஸ்தை யுண்டாகும்.

இவ்வாற்றால் தோஷசமூகங்களி னிருப்பால் தேசகாலங்களின் உற்பத்தியில் பூர்வகாலத்தைக் காரணமெனக் கொள்ளுதல் பெருந்தமியின்றியதாம்.

மாயாவிசிஷ்ட பரமாத்மாவினின்றும் உற்பத்தியாகின்றது. ஒருபொருள் யாதேனும் ஒருதேசத்தில் யாதேனும் ஒருகாலத்தி லுண்டாகிறது; அன்னிய தேசத்தில் அன்னியகாலத்தி லுண்டாகிறதில்லை; இவ்வாறு சகலபதார்த்தங் களும் பிரளயகாலத்தி லுண்டாகிறதில்லை; சிருஷ்டிகாலத்தி லுண்டாகின்றன. அதனால் தேசகாலங்களுக்குக் காரணங்களாந்தன்மைவடிவ தோன்றுகின் றது. அங்ஙனமாயினும் எந்த மாயையிலிருந்து தேசகாலசகிதப்பிரபஞ்ச முற்பத்தியாகிறதோ, அந்த மாயையினாலேயே தேசகாலங்களில் காரணத் தன்மையும் அன்னியப் பிரபஞ்சத்தில் காரியத்தன்மையும் பிரதிநியாகின்றன. ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத்துக்குத் தேசகாலங்கள் காரணமன்று.

319. பிரஹ்மத்தின் காரணத்துவம் தேசகாலங்களில் தோற்றுகின்றது என்றல் முதலிய இடங்களில் அந்நியதாக்கியாதியின் அங்கேகாரம் (319-321).

இதில் இவ்வாறு சங்கை யுண்டாகின்றது:—(பூர்வபக்ஷி) இல்லாத பதார்த் தம் தோற்றது; சித்தார்த்தத்திலும் அங்கேகா மில்லை. இல்லாத பதார்த்தம் தோற்றுமெனக் கொள்ளின்,

1. அசத்தியாதியின் அங்கேகாரமுண்டாம்.

2. இல்லாத மலடிகன்கள் முயற்கொம்பு முதலியன தோற்றவேண்டும். அப்படித் தோற்றுமையால் இல்லாத பதார்த்தம் பிரதிநியாகாது.

ஆதலால் தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மை இல்லாதபக்ஷத்தில் தேச காலங்களில் சர்வபதார்த்தங்களின் காரணத்தன்மை மாயையின் பலத்தாலும் தோற்றலாகாது. காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் தோற்றுகிறது. ஆதலால் தேசகாலங்கள் சகலப் பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணங்களாம்.

சகலப் பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணம் பிரஹ்மம். பிரஹ்மத்தின் காரணத் தன்மை தேசகாலத்தில் பிரதிநியாகின்றது. தேசகாலங்களில் காரணத் தன்மையிலேயென்று சித்தாந்தி சொல்லுவதும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. தேசகாலங்களுக்கு அதிஷ்டானம் பிரஹ்மமா யிருப்பதுபோலச் சகலப் பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரஹ்மம் அதிஷ்டானமா யிருக்கிறது. தேசகாலங் களின்றான் பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை பிரதிநியாகிறது; மற்றவற்றில் ஆகிறதிலேயென்று சொல்லுதற்கு யாதொரு காரணமுமில்லை. ஆதலால் அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் பிரதிநியாகு மாயின், பிரஹ்மம் சர்வப் பிரபஞ்சத்திற்கும் அதிஷ்டானமாயிருத்தலால் சர்வப் பிரபஞ்சத்திலும் காரணத்தன்மை தோற்றவேண்டும். சிலவற்றிற் காரணத்தன்மை சிலவற்றிற் காரியத்தன்மை யென்னும் பேதம் கூடாது.

2. அல்லது தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மை யில்லை; பிரஹ்மத்தில் காரணத்தன்மை யிருக்கிறது. அந்தப் பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் தோற்றுகிறதென்று சொல்லுவதனால் அந்நியதாக்கியாதியின் அங்கீகார முண்டாகும். ஏனெனின், அந்நியவஸ்து அன்னியரூபமாகத் தோற்றல் அந்நியதாக்கியாதி யென்று சொல்லப்படும்; தேசகாலங்கள் மன்று. ஆதலால் தேசகாலங்கள் காரணத்துக்கு அன்னியமான அகாரணமா யிருக்கின்றன. அவை (அகாரணம்) அன்னியரூபமாக அதாவது காரண ரூபமாகத் தோற்றுவதை யங்கீகரிப்பதில் அன்னியதாக்கியாதியின் அங்கீகார முண்டாகும். சித்தாந்தத்தில் அன்னியதாக்கியாதி அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

இந்தவிடத்தில் அன்னியதாக்கியாதியை யங்கீகரித்தால், கிளிஞ்சிலில் அநிர்வசனீய வெள்ளியி னுற்பத்தி சித்தாந்தத்தில் ஒப்பப்பட்டிருக்கிறது; அது நிஷ்பலமாகும். ஏனெனின், அன்னியதாக்கியாதியில் இரண்டு மதங்க ளாள்:—

(1) ஒரு இடத்திலிருக்கிற பதார்த்தம் வேறிடத்தில் தோற்றுவது அந்நியதாக்கியாதியாம். அது ஸ்திரீயின் கையிலிருக்கிற வெள்ளி எதிரிலிருக் கும் கிளிஞ்சிலில் தோற்றுவதுபோலாம்.

(2) அல்லது ஒரு பொருள் வேறுரூபமாகத் தோற்றுவது அந்நியதாக்கியாதியாம், அது கிளிஞ்சிலே வெள்ளிரூபமாகத் தோற்றுவதுபோலாம்.

இவ்வாறு சகலப்பிரமஸ்தலங்களிலும் அந்நியதாக்கியாதியினால் நிர்வாகம் சம்பவிக்கிறது. அநிர்வசனீயரஜத முதலியவற்றின் உற்பத்தி கூறுதல் அசங்கதமாகும்.

விஷயத்தின் சமான்வடிவமாக ஞான முண்டாகிறது. ஒரு வஸ்துவின் ஞானம் வேறுரூபத்தா லுண்டாகாது. ஆகையால் ரஜதாக்காரமான ஞானத் தின் விஷயமான அநிர்வசனீயரஜதமும் உற்பத்தியாகிறது. இந்த அத்துவைத சித்தாந்தத்தில் காரணத்திற் கன்னியமான தேசகாலங்களில் பிரஹ்மத்தினது காரணத்தன்மையின் ஞான முண்டாகாது. ஆதலால், தேசகாலங்களில் பிரதிதியாகும் காரணத்தன்மை எதுவோ அது இல்லாமலாவது, அல்லது பிரஹ்மத்திலிருந்துகொண்டாவது விளங்கமாட்டாது. தேசகாலங்களிலேயே காரணத்தன்மை யிருக்கிறது; அது விளங்குகிறது.

இவ்விதத்தால் “ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்துக்குத் தேசகாலங்கள் மல்ல” வென்று சித்தாந்தி கூறுவாராயின் அவ்வார்த்தை அசங்கதமாகும்.

320. [சித்தாந்தி:—] அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் பிரதிதியாகிறது. செம்பாத்தாட்டின் சம்பந்தமுடைய ஸ்படிஷ்டத்தில், அப்படிப்பட்ட கலையுருளும் தோற்ற

கிறது. அதிஷ்டானத்தின் சத்தியத்தன்மை சொப்பனகாலத்தில் மித்தையான யானை பர்வத முதலியவற்றில் பிரதிதியாகிறது. அங்கு ஸ்படிகத்தில் அநிர்வசரீயமான சிவப்புவாண்மையின் னுற்பத்தி அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஆனால் புஷ்பத்தின் சிவப்புவாண்மையின் ஸ்படிகத்தில் தோற்றுவிக்கிறது. ஆதலால் வெண்மை யான ஸ்படிகம் சிவப்புருவமாய்த் தோற்றுவதால் சிவப்பின் ஞானத்தில் அந்நியதாக்கியாதியே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அப்படியே சொப்பனத்தின் மித்தியாபதார்த்தங்களில் சத்தியத்தன்மை தோற்றுவிக்கிறது. அங்கு அநிர்வசரீய சத்தியத்தன்மை அந்தப் பொருளில் உண்டாகிறது. இவ்வாற்தையே “மெய்யான பொய்யாம்” என்னும் (வியா காததோஷமுடைய) வசனம்போலப் பொருந்தாததாம். இல்லாதது பிரதிதி யாகாது. ஆனால் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டான சேதனத்தின் சத்தியத்தன்மை மித்தியாபதார்த்தங்களில் பிரதிதியாகிறது. ஆதலால் மித்தியா பதார்த்தம் சத்தியரூபமாய்த் தோற்றுதலால் சத்தியத்தன்மையின் ஞானத்தில் அந்நிய தாக்கியாதியே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியே அதிஷ்டானப் பிரஹ் மத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் அந்நியதாக்கியாதியாகப் பிரதிதி யாகின்றது.

321. இவ்வளவு இடத்தில் அந்நியதாக்கியாதியை ஒப்பினால் எல்லாப் பிரமஸ்தலங்களிலும் அந்நியதாக்கியாதியையே ஒப்பவேண்டுமென்று கூறின்,

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், களிஞ்சிலில் வெள்ளிதோற்றுமிடத் தில் அந்நியதாக்கியாதியை அங்கீகரிப்பதில் விஷயத்துக்கு விலக்கணமான ஞானம் பொருந்தாது என்னும் தோஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

எங்கு ஸ்படிகத்தில் சிவப்புவாண்மையின் ஞான முண்டாகிறதோ அங்குச் சிவப்புப் புஷ்பத்திற்கு ஸ்படிகத்துடன் சம்பந்தமிருக்கிறது. ஆதலால் ஸ்படிக சம்பந்தமுடைய புஷ்பத்தின் சிவப்புவாண்மை ஸ்படிகத்தில் பிரதிதியாகிறது. ஏனெனின், அந்தக்காணத்தின் விருத்தி சிவப்புப் புஷ்பாகாரமாகும்போது அந்த விருத்திக்கு விஷயம் சிவப்புப் புஷ்பத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்படிக மாம். ஆதலால் புஷ்பத்தின் சிவப்புவாண்மை ஸ்படிகத்தில் தோற்றுவிக்கிறது. [அங்ஙனமே] சுத்தி வெள்ளிரூபத்தினால் அறியப்படமாட்டாது. ஏனெனின், சுத்திதேசத்தில் அநிர்வசரீயமாயும் வியாவகாரிகமாயுமிருக்கிற வெள்ளி அந்நிய மதத்தில் இல்லை; ஆனால் சுத்தி இருக்கிறது. அந்தச் சுத்தியின் சம்பந்தத்தால் சுத்தியின் சமானாகாரமாகவே அந்தக்காணவிருத்தி யுண்டாகும். ஈதாகார அந்தக்காணவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆதலால் அவித்தையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமுமான அநிர்வசரீய வெள்ளியும் அதன் ஞானமுமாகிய விண்ணு முண்டாகின்றன.

சிவப்புவாண்ம் ஸ்படிகத்தில் பிரதிபலிக்கிறது. அங்கு அந்தக்காண் விருத்திக்கு ஸ்படிகத்துடனும் சிவப்புப் புஷ்பத்துடனும் சம்பந்த முண்டாகிறது. சிவப்புப் புஷ்ப சம்பந்தத்தால் சிவப்புவடிவ விருத்தி யுண்டாகிறது. அவ்விருத்திக்கு ஸ்படிகத்துடனும் சம்பந்த மிருக்கிறது. ஸ்படிகத்தில் சிவப்பின் சாயை யிருக்கிறது. ஆதலால் புஷ்பத்தின் தர்மம் சிவப்பு வர்ணமாம். ஸ்படிகத்தில் அவ்விருத்திக்கே விஷயமாகிறது.

இவ்விதத்தால்,

1. எங்கு இரண்டு பதார்த்தங்களின் சம்பந்த மிருக்கிறதோ அங்கே ஒன்றன் தர்மம் மற்றொன்றில் தோற்றுதல் சம்பவிக்கிறது. அங்கு அந்நிய தாக்கியாதியே சம்பவிக்கிறது.

2. எங்கு இரண்டு பதார்த்தங்களின் சம்பந்தமுமில்லையோ அங்கு அந்நிய தாக்கியாதி இல்லை; ஆனால் அந்நியதாக்கியாதி யிருக்கிறது. புஷ்பத்துடன் சம்பந்தமுடைய ஸ்படிகத்தில் புஷ்பத்தின் சிவப்புவாண்ம் பிரதிபலிப்பது போலச் சொப்பனத்தின் யானை மலை முதலிவைகளுக்கும் அநிஷ்டான சேதனத்துடன் சம்பந்த மிருக்கிறது. ஆதலால் சேதனத்தின் தர்மமாகிய சத்தியத்தன்மையும் சேதனத்துடன் சம்பந்தமுடைய யானை மலை முதலியவற்றிற் பிரதிபலிக்கிறது. அது அந்நியதாக்கியாதியாம். அப்படியே அநிஷ்டான சேதனத்தின் தர்மமாகிய காரணத்தன்மை அநிஷ்டான சேதனத்தோடு சம்பந்த முடைய தேசகாலங்களில் பிரதிபலிக்கிறது.

322. ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சம் சாமக்கிரியின்றி யுண்டாகிறது.

ஆதலால் சொப்பனசமானமாய் மித்தையாமெனல்.

“அநிஷ்டான சேதனத்தின் சம்பந்தம் சகலப் பிரபஞ்சத்துடனும் மிருக்கிறது. சம்பந்தியின் தர்மம் அந்நியதாக்கியாதியினால் அந்நியத்திற் பிரதிபலிப்பது, சேதனத்தின் காரணத்தன்மை சகலப்பிரபஞ்சத்திலும் பிரதிபலிப்பது” மென்று முன் சங்கிக்கப்பட்டது.

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. சொப்பனத்தில் இரண்டு சரீரங்கள் உண்டாகின்றன.

(1) ஒன்று பிதாஸூபமாய்த் தோற்றுகின்றது.

(2) ஒன்று புத்திரஸூபமாய்த் தோற்றுகின்றது.

அங்கு இரண்டு சரீரங்களுக்கும் சொப்பனத்தின் அநிஷ்டான சேதனத்துடன் சம்பந்தம் இருந்தாலும், பிதாசரீரத்தில் அநிஷ்டான சேதனத்தின் காரணத்தன்மை பிரதிபலிக்கிறது. புத்திரசரீரத்தில் காரணத்தன்மை பிரதிபலி

பாதிநிலை. பிரதவாற் பெறப்படுபவன் புத்திரனென நிவ்வாறு புத்திரசரீரத்தில் காரியத்தன்மை பிரதிதியாகிறது. இவ்விதத்தால் அதிஷ்டான சேதனத்தின் சம்பந்தம் எல்லாவற்றிற்கு மிருந்தாலும், தேசகாலங்களில் சேதனதர்மமான காரணத்தன்மையின் பிரதிதியும் பிறவற்றில் காரியத்தன்மையின் பிரதிதியு முண்டாகின்றன.

2. அல்லது அதிஷ்டான சேதனம் அசங்கமா யிருக்கிறது. அது எதற்கும் பரமார்த்தமாகக் காரணமன்று. மாயையிலுள்ள ஆபாஸன் காரணமாயிருந்தாலும் ஆபாஸனுடைய சொரூபம் மித்தையாகின்றது. எது தானே மித்தையாக இருக்கிறதோ அது வேறொன்றற்குக் காரணமாகாது. ஆதலால் பரமாத்மாவில் பிரபஞ்சத்தின் காரணத்தன்மை யுளதாயின், அது தேசகாலங்களில் பிரமத்தாற் பிரதிதியாகக்கூடும். பரமாத்மாவினிடத்தில் காரணத்தன்மையில்லை. பரமாத்மா காரணத்தன்மை முதலிய தர்மங்களின்றி அசங்கமாயிருக்கிறது. அதன் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் தோற்றுகிறது என்று கூறுதல் பொருந்தாது. ஆனால் மாயையாலுண்டான அநிர்வசரீய தேசகாலங்கள் அநிர்வசரீய காரணத்தன்மையுடையன வாகின்றன.

பரமார்த்தத்தால் தேசகாலங்கள் காரணமாகா. புத்திரனில்லாதவன் சொப்பனத்தில் புத்திரனையும் பேரனையும் பார்க்கிறான். அங்குப் புத்திரபௌத்திரசரீரங்கள் அநிர்வசரீயமா யுண்டாகின்றன. புத்திரசரீரத்தில் பௌத்திரசரீரத்தின் அநிர்வசரீய காரணத்தன்மையுண்டாகிறது. அங்குப் பரமார்த்தமாகப் புத்திரபௌத்திர சரீரங்களுக்குப் பரஸ்பரம் காரணகாரிய பாவங்களில்லை. அதுபோலத் தேசகாலங்கள் அநிர்வசரீய காரணங்களாகப் பிரதிதியாகின்றன. பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்களுக்கும் ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சதனுக்கும் காரணகாரியத்தன்மைகளில்லை.

இவ்விதத்தால் தேசகால சாமக்கிரிகளின்றி ஜாக்கிரப்பிரபஞ்ச முண்டாகிறது. ஆதலால் சொப்பனம்போல் ஜாக்கிரமும் மித்தையாம்.

சொப்பனத்தின் ஸ்திரீ புத்திராதிகள் சொப்பனத்திலேயே சுகதுக்காதிகளுக்கு ஹேதுக்களாயிருக்கின்றன; ஜாக்கிரத்தில் அவர்களில்லை. அப்படியே ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள் சொப்பனத்திலில்லை; ஆதலால் ஜாக்கிர சொப்பனங்கள் இரண்டும் சமமாம்.

323. ஜாக்கிர பதார்த்தங்கள் ஞானத்தின்கூடவே உற்பத்தியாகின்றன. ஆதலால் வேறு ஜாக்கிரத்தில் இருப்பதில்லையெனல் (323-324.)

ஜாக்கிரத்தினின்று சொப்பனமுண்டாகி மறுபடியும் ஜாக்கிர முண்டாகும்போது, அங்கு முதல்ஜாக்கிரத்தின் பதார்த்தம் எதுவோ அதுவே சொப்

பணியிவவறித (சொப்பனத்தால் மறைக்கப்பட்ட) இரண்டாவது ஜாக்கிரத்தி விரூக்கிறது. முதல் சொப்பனத்தின் பதார்த்தம் இரண்டாவது சொப்பனத்தி விரூக்கிறதில்லை. ஆகையால் சொப்பனபதார்த்தங்களினும் ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள் வேறும் என்று கூறின்,

அச்சங்கையுமீ சித்தார்த்தத்தை யறியாத மூடனது திருஷ்டியா லுண்டாகிறது. ஏனெனின் மூர்க்கனுடைய திருஷ்டி யிவ்வாறிருக்கின்றது. சுமாராப் பிரவாகம் அநாதி. அதில் ஜீவனுக்கு ஜாக்கிரஸ்வப்பனசமுத்தி யுண்டாகின்றது.

1. ஜாக்கிரகாலத்தில் சொப்பனமும் சுமுத்தியும் நஷ்டமாகின்றன.
2. சொப்பனகாலத்தில் ஜாக்கிரமும் சுமுத்தியும் நஷ்டமாகின்றன.
3. அங்ஙனமே கழுந்தகாலத்தில் ஜாக்கிரசொப்பனங்கள் நஷ்டமாகின்றன.

ஆனால் “சொப்பனசமுத்திகளுண்டாகும்போது ஜாக்கிரகாலத்தின் ஸ்திரீ புத்திரபசுதனாதிகள் நீங்காமல் இருந்துக்கொண்டே யிருக்கின்றன. அவற்றின் ஞானந்தான் நீங்குகிறது. மறுபடியும் ஜாக்கிர முண்டாகும்போது முதல் ஜாக்கிரத்திலிருந்த பதார்த்தங்களின் ஞான முண்டாகிறது.” என்பது அஞ்ஞானிகளாகிய மூர்க்கர்களது திருஷ்டியாம்.

324. சித்தார்த்த மீதுவாம்:—

1. பதார்த்தங்களெல்லாம் சேதனத்தின் விவரீந்தமும்,
2. அவித்தையின் பரிணாமமுமாம்.

ஆதலால் கிளிஞ்சில்வெள்ளிபோல் எந்தக்காலத்தில் எந்தப் பதார்த்தம் பிரதிதியாகிறதோ, அந்தக் காலத்தில் அதிஷ்டான சேதனத்தை யாசிரயித்த அவித்தையின் இருவகைப் பரிணாமங்க ளுண்டாகின்றன.

1. அவித்தையின் தமோகுணம்சம் கடாதி விஷயநுபமாகப் பரிணமீக்கிறது.

2. அவித்தையின் சத்துவகுணம்சம் ஞானநுபமாகப் பரிணமீக்கிறது.

சேதனத்தை ஞானமாகச் சொல்லுதலால் சத்துவகுணத்தின் பரிணாமம் ஞானமா மென்று சொல்லுதல் பொருந்தாது. என்றலும் வியாபகசேதன முழுவதும் ஞானமன்று; ஆனால் ஆபாஸசகிதவிருத்தியி லாருடமான சேதனத்தை ஞான மென்பார்.

ஆகையால் சேதனத்தில் ஞானவியவகாரத்தைச் சம்பாதிப்பது விருத்தியாம். இவ்வாறு சேதனத்தில் ஞானத்தன்மையைச் சம்பாதிப்பது விருத்தியாம்.

இவ்வாற்றால் சேதனத்தினுள்ள ஞானத்தன்மைக்கு உபாதி³²⁵ விருத்தியாம். அதினிடத்திலும் ஞானசப்தம் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. “கடத்தின் ஞான முண்டாயிற்று” என்றும், “படத்தின் ஞானம் நஷ்டமாயிற்று” என்றும் உலகத்திற் சொல்லுகிறார்கள். அங்கு விருத்தியிலாருடமான சேதனத்துக்கு உற்பத்திராசங்கள் சம்பவிக்கிறதில்லை; விருத்திக்கு உற்பத்திராசங்களுண்டாகின்றன. ஞானத்துக்கு உற்பத்திராசங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. ஆதலால் விருத்தியிலும் ஞானசப்தம் பிரயோகிக்கப்படுகிறது.

அந்த விருத்திருப ஞானம் சத்துவகுணத்தின் பரிணாமமாம் என்று கூறுதல் சம்பவிக்கிறது.

1. அந்த விருத்திருப பரிணாமத்தில் சேதனத்தின் ஆபாசம் உண்டாகிறது.

2. கடாதிவிஷயருப பரிணாமத்தில் சேதனத்தின் ஆபாச முண்டாகிறதில்லை.

ஏனெனின், விஷயமும் விருத்தியும் இரண்டும் அவித்தையின் பரிணாமங்களாயிருக்கினும்,

1. கடாதிவிஷயம் அவித்தையின் தமோகுணபரிணாமமாம். ஆதலால் மலினமா யிருக்கிறது. அதில் ஆபாசன் உண்டாகிறதில்லை.

2. விருத்தி சத்துவகுணபரிணாமமாய்ச் சொச்சமா (பளபளப்புள்ளதா) யிருக்கிறது. அதில் ஆபாச முண்டாகிறது.

இவ்விதத்தால்,

1. விருத்திக்குச் சேதனத்தின் ஆபாஸத்தைக் கொள்ளுதலில் தகுதி யிருத்தலால் விருத்தியவச்சின்னசேதனம் ஞான மெனப்படும். சாக்ஷி யென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

2. கடாதிவிஷயங்களுக்கு ஆபாஸத்தைக் கிரகிக்கும் போக்கியதை யில்லை. இக்காரணத்தால் விஷயாவச்சின்னசேதனம் ஞானமன்று; சாக்ஷியு மன்று.

இவ்விதத்தால் ஜாக்கிரத்தின் பதார்த்தங்களும் அவற்றின் ஞானமும் கூடவே யுண்டாகின்றன; கூடவே நஷ்டமாகின்றன. இது வேந்தீன் இரகசிய சித்தாந்தம். ஆதலால் ஜாக்கிரத்தின் பதார்த்தங்கள் இரண்டாவது ஜாக்கிரத்தில் இருக்கின்றன என்று கூறுதல் சம்பவியாது.

325. ஜாக்கிரத்தினது பதார்த்தங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று காரியகாரணத்தன்மை. யில்லையெனல் (325-327).

சொப்பனத்தினின்றும் விழித்துக்கொண்டவனுக்கு “முன் எந்தப்பதார் த்தங்க ளிருந்தனவோ அவையே இவை” என்னும் பிரத்தியபிஞ்சு யுண்டா

கிறது. ஆதலால் ஜாக்கிரபதார்த்தங்களுக்கு ஞானத்தின் சமகாலத்தில் உற்பத்திநாசமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அவை ஞானத்துக்குமுன் இருக்கின்றன; ஞானத்தின் நாசத்துக்குப் பின்னு மிருக்கின்றன.

அங்ஙனமாயினும், சொப்பனபதார்த்தங்கள் அந்த கூணத்தில் உற்பத்தியாய், “நான் பிறப்பதற்குமுன் இந்த மலை சமுத்திரமுதலியன உண்டாயிருக்கின்றன” என்று தோற்றுகின்றன. அங்குத் தற்காலமுண்டாகிய பதார்த்தங்களில் வெகுகால நிலைத்திருத்தற்போன்றி யுண்டாகிறது. ஆதலால் எந்த அவித்தை மித்தையான மலை சமுத்திரமுதலியவற்றை யுண்டாக்கியிருக்கின்றதோ, அவ்வவித்தையினாலேயே வெகுகாலஸ்திரத்தன்மையும் ஸ்திரத்தன்மையின் பிரதிதியும் அநிர்வசாயமா யுண்டாயிருக்கின்றன. அதுபோல ஜாக்கிரபதார்த்தங்களிலும் வெகுகாலநிலைத்திருத்தற்றன்மையிலே. ஆனால் அவித்தையின் பலத்தினால் * மித்தையான ஸ்திரத்தன்மையும் அந்தப் பதார்த்தங்களோடு உற்பத்தியாகிப் பிரதிதியாகிறது.

இவ்வாறு கூறின்,

1. சொப்பனபதார்த்தம் சாக்ஷாத் அவித்தையின் பரிணாமமாம்.
2. ஜாக்கிரபதார்த்தம் சாக்ஷாத் அவித்தையின் பரிணாமமன்று.

ஆனால் கடத்தினுற்பத்தி தண்டம் சக்கரம் குலாலன் என்பவற்றை லுண்டாவதுபோல் சகலபதார்த்தங்களி னுற்பத்தியுத்தத்தம் காரணத்தாலுண்டாகிறது; சாக்ஷாத் அவித்தையா லுண்டாகிறதில்லை. சாக்ஷாத் அவித்தையின் பரிணாமாயிருக்குமாயின், ஆகாசாதிக்கிரமத்தால் பஞ்சபூதங்களின் உற்பத்தியும், பஞ்சகரணமும், அவற்றினின்று பிரஹ்மாண்டத்தி னுற்பத்தியும் சுருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அது அசங்கதமாம். ஆதலால் ஈசுவரருஷ்டியாகிய ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள் தத்தம் உபாதானத்தின் பரிணாமங்களாம்; சாக்ஷாத் அவித்தையின் பரிணாமங்க ளன்று.

1. சொப்பனத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் அவித்தையின் பரிணாமங்களாம். அவற்றிற்கு ஒரே அவித்தை உபாதானமாயிருத்தலால் அந்தப் பதார்த்த

■ ஜாக்கிரபதார்த்தங்களின் “அந்த முன் ஜாக்கிரத்தில் கண்ட பதார்த்தங்கள் இவை” என்னும் வடிவினதாகிய பிரத்தியயிஞ்ஜைஞானம் நித்திரையினின்று விழித்தபுருடனுக்குண்டாகிறது. அந்த ஞானம் ஆற்றொழுக்கு, தீபச்சடர், ஆகாயத்துள்ள ஈகத்திரத்தின் ஸ்திதி, விருகத்தின் பழம் என்பவற்றின் பிரத்தியயிஞ்ஜைஞானத்தினைப் போலப்பிரமரூபமாம். ஆதலால் முக்கிய திருஷ்டாந்தம் சொப்பனமாம். அதனை மேல் கிரந்தகாரோ எழுதியிருக்கின்றனர்.

காரணத்தால் அந்தந்த காரணத்தாலும் ஒரேயறித்தையினனும் துறிய

325. ஜாக்கிரப்பதார்த்தங்கள் வெவ்வேறு காரணங்களால் துண்டாகின்றன. அவையெல்லாம் காரண மிருக்கும். காரணத்தில் காரியம் லபமாகிறது. காரணத்தின் உற்பத்திக்குமுன்னும் கடமாகத்தகுபுப் பின்னும் மன அபிப்பிராயம் மிருக்கிறது. இவ்விதத்தால் சில பதார்த்தங்கள் அற்பகாலம், பரிபாலம், சில அதிககாலம் நிலப்பனவுமாகக் காரியகாரணங்களாயிருக்கின்றன. சொப்பனபதார்த்தங்கள் அப்படி யில்லை.

326. அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், ஜாக்கிரப்பதார்த்தங்களிற் போல் சொப்பனபதார்த்தங்களிலும் காரியகாரணத்தன்மைதோற்றுக்கின்றது. ஒருவனுக்கு “என் பசு கன்றுபோட்டிருக்கிறது அல்லது என் ஸ்திரீக்குப் புத்திரன் உண்டாயிருக்கிறான்” என்று சொப்பன முண்டாகிறது. அங்குப் பசுவினிடத்திலும் ஸ்திரீயினிடத்திலும் காரணத்தன்மையும் வெகுகால ஸ்திரீத்தன்மையும் பிரதிதியாகின்றன. கன்றினிடத்திலும் புத்திரனிடத்திலும் காரியத்தன்மையும் அற்பகாலஸ்திரீத்தன்மையும் பிரதிதியாகின்றன. எல்லாம் ஒரேகாலத்தி லுண்டாகின்றன. ஒன்று மற்றொன்றற்குக் காரணமன்று. ஆனால் பசு, கன்று, ஸ்திரீ முதலியவற்றிற்கு அவித்தையே உபாதானமாம். அதுபோல் ஜாக்கிரத்திலும் சில வெகு காலமிருக்கும் காரணரூபமாகவும், சில சொப்பனகாலமிருக்கும் காரியரூபமாகவும் சொப்பனத்திற்போலத் தோற்று கின்றன. எதுவும் எதற்கும் பாஸ்பரம் காரியகாரண மன்று; ஆனால் யாவும் சாக்ஷாத் அவித்தையின் காரியங்களாம்.

327. சுருதியில் கிரமமாகச் சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்குச் சிருஷ்டியைக் கூறுதலில் சுருதிக்கு அபிப்பிராயமின்று. ஆனால் அத்துவைத ததைப் போதித்தலில் அபிப்பிராயமாம்.

எல்லாப் பதார்த்தங்களும் பரமாத்மாவினின்று முண்டாயிருக்கின்றன. ஆதலால் அவை அதன் விவர்த்தமாம். எது எதன் விவர்த்தமாயிருக்கிறதோ, அது அதன் சொரூபமாகவே யிருக்கிறது. ஆதலால் சகல நாமரூபங்களும் பிரஹ்மத்துக்கு வேறாகாமல் பிரஹ்மமாகவே யிருக்கின்றன என்னும் அர்த்தத்தைப் போதிப்பதற்காகச் சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டது. சிருஷ்டிக்கு வேறு பிரயோசன மில்லை.

அங்குக் கிரமசிருஷ்டி சொன்னது ஸ்தூலதிரஷ்டியுடையவனுக்கு விபரீதக்கிரமமாக லயசிந்தனை செய்யும்பொருட்டாம். அதற்கும் அத்துவைத போதமே பிரயோஜனமாம். ஆதலால் கிரமமாகச் சொல்லுவதிலும் அபிப்

பிராயயில்லை. திருஷ்டியில் கிராமமில்லை. ஆனால் எல்லாம் ஒரே அகி, உண்டாயிருக்கின்றன. அவற்றிற்குப் பரஸ்பரம் காரியகாரணமாயும் முற்பிறந்தன்மையும் அவித்தையாலாகிய சொப்பனம்போல் தோற்றுகின்றன. சுருதி அவற்றிற்குத் தம்மில் காரியகாரணத்தையும் பூர்வ உத்தரத் (முன்பின்) தன்மையும் சொல்லியிருக்கிறது. அந்நினைவின் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எப்படிச் சொல்லுமோ அப்படியே தியான மிருக்கவேண்டுமென்னும் நியமம் தியானத்திலில்லை.

ஆதலால் ஜாக்கிர பதார்த்தங்களுக்குத் தம்மில் காரணகாரியத்தன்மையிலில்லை.

328. திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதத்தின் அங்கீகாரம்.

ஆனால் சகல பதார்த்தங்களும் சாக்ஷாத் அவித்தையின் காரியங்களாம். கிளிஞ்சில் வெள்ளிபோலவும் சொப்பனம்போலவும் அவித்தையின் விருத்தியுபஹித சாக்ஷியினால் அவற்றின் பிரகாசமுண்டாகிறது. ஆதலால் சகல பதார்த்தங்களுஞ் சாக்ஷிபாஸியங்களாம்.

அவித்தையின் ஞானகார ஞேயாகார பரிணாமங்கள் ஒரே காலத்தில் உண்டாகின்றன; கூடவே நஷ்டமாகின்றன. ஆதலால் எப்போது பதார்த்தம் தோற்றுவித்தோ அப்போதுதான் தோற்றத்திற்கு விஷயமான பதார்த்தம் உண்டாகிறது. வேறுகாலத்தில் பதார்த்த முண்டாகிவிட்டால், இதனையே திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதம் மென்பர்.

இந்தப் பக்ஷத்தில் பதார்த்தங்களுக்கு அஞ்ஞாதசத்தை (அறியப்படாத இருப்பு) இல்லை, ஞாதசத்தை (அறியப்பட்ட இருப்பு) இருக்கிறது. அத்வைதவாதத்தில் இது சித்தாந்த பக்ஷம். இந்தப் பக்ஷத்தில் இரண்டு சத்தைகளிருக்கின்றன; மூன்றில்லை. ஏனெனின், அநாதம்பதார்த்தங்களெல்லாம் சொப்பனம்போல் பிராக்ஷிபாஸிகமா யிருக்கின்றன. தோற்றுங்காலத்தினும் வேறாகிய காலத்தில் அநாத்மாவுக்குச் சத்தை யில்லை. ஆகையால் மூன்றாவதான வியாவகாரிகசத்தை யில்லை.

இந்தப் பக்ஷத்தில் அநாதம் பதார்த்தங்களெல்லாம் சாக்ஷிபாஸியமாயிருக்கின்றன. பிரமாதாப் பிரமாணங்களுக்கு விஷயம் யாதொன்றும் இல்லை. ஏனெனின், அந்தக்கரண இந்திரியங்களும் அங்ஙனமே கடாடிகளுமாகிய சகலத் திரிபுடிகளும் ஞானமும் சொப்பனம்போல் ஒரே காலத்தில் உண்டாகின்றன.

■ திருஷ்டி என்பது அவித்தியாவிருத்திருப ஞானம். அது உண்டாகும் சமயத்திலேயே திருஷ்டியை அதாவது பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியைச் சொல்லுவது திருஷ்டி. திருஷ்டிவாதம் மென்பதும். இதனையே அஜாதவாதம் மென்றும் கூறுவர்.

அவற்றிற்கு விஷயவிஷயத்தன்மை பொருந்தாது. கடாதிவிஷயமும் நேத்திராதி இந்நிரியங்களும் அந்தக்காணமுமாகிய இவை ஞானத்துக்குமுன் இருக்குமாயின், நேத்திராதிவாயிலாக அந்தக்காணத்தின் விருத்திருபஞானம் பிரமாணஜந்நியமாம். அந்த அந்தக்காணம் இந்நிரியம் விஷயம் என்னும் மூன்றும் ஞானத்துக்கு முற்காலத்திலில்லை. ஆனால் ஞானசமகாலத்திலேயே சொப்பனம்போல் திரிபுடி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் திரிபுடியாற்றோன்றும் ஞானம் எதுவுமில்லை. அந்நிவனமாயினும், சொப்பனம்போல் ஞானத்தில் திரிபுடியாற்றோன்றுத்தன்மை தோற்றுக்கிறது. ஆகையால் ஜாக்கிரதார்த்தங்கள் சாக்ஷிபாஸியமா (சாக்ஷியால் விளக்கப்படுவனவா)ம். பிரமாணஜந்நியஞானத்திற்கு விஷயமன்று. இதனாலும் ஜாக்கிரதார்த்தம் சொப்பனத்திற்குச் சாமானமாக மித்தையாம்.

அல்லது,

1. ஜாக்கிரத்தில் சிலபதார்த்தங்கள் மித்தியாருபமாகவும்,
2. சில சத்தியருபமாகவும் அறியப்படுகின்றன.

- (1) அநாதிகாலத்துப் பொருள்க ளிருக்கின்றன. அவற்றுள் சில நஷ்டமாகின்றன. அவற்றிற்குச் சமானமாய்ச் சில வுண்டாகின்றன. இவ்விதமாகப் பிரபஞ்சதானா ஒருகாலத்திலும் நாசமடைகிறதில்லை.
- (2) எவனுக்கு ஞானமுண்டாகிறதோ அவனுக்குப் பிரபஞ்சம் தோற்றுக்கிறதில்லை. மற்றவர்களுக்குப் பிரபஞ்சம் தோற்றுக்கிறது.
- (3) அந்த ஞானத்துக்கு வேதமும் குருவும் சாதனங்களாம். அவற்றால் பரமசத்தியம் அடையப்படுகிறது.

இவ்விதத் தோற்றம் ஜாக்கிரத்தி லுண்டாகிறது. அங்கு,

1. சிலபதார்த்தங்களில் மித்தியாத் தன்மை,
2. சிலவற்றில் நாசம்,
3. சிலவற்றில் உற்பத்தி,
4. வேதகுருக்களால் பரமபுருஷார்த்தப்பிராப்தி என்னும்

இவையாவும் அவித்தையாலாகிய சொப்பனம்போல் மித்தையா யிருக்கின்றன.

வாஸிஷ்டத்தில் இவ்வாறு அநேக இதிஹாஸங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

1. கடினமாத் திர சொப்பனத்தில் வெகு ■ கற்பகாலம் தோற்றுகிறது.
2. ஜாக்கிரமபோல் நிலையுடைய பதார்த்தம் தோற்றுகிறது.
3. அவற்றால் வெகுகாலபோக முண்டாகிறது.

ஆதலால் ஜாக்கிரபதார்த்தங்களுக்குச் சொப்பனபதார்த்தங்களினும் சிறிதும் விலகாது தன்மை (வேற்றுமை) யில்லை. ஆனால் ஆத்மாவுக்கு வேறான யாவும் † மித்தையாம்.

■ கற்பகாலநிர்ணயம்:—

15	கண்ணிமைப்பொழுதுகொண்டது	காஷ்டை	1	
30	காஷ்டை	...	கலை	1
30	கலை	...	முகூர்த்தம்	1
30	முகூர்த்தம்	...	இராப்பகலுள்ள நான்	1
15	நான்	...	பகும்	1
2	பகும்	...	மாதம்	1
2	மாதம்	...	இருது	1
3	இருது	...	அயனம்	■
2	அயனம்	...	வருஷம்	1
1,728,000	வருஷம்	...	கிருதயுகம்	1
1,296,000	...	...	திரேதாயுகம்	1
864000	...	...	துவாபரயுகம்	1
432000	...	...	கலியுகம்	1
4,320,000	... அல்லது	4 யுகம் சேர்ந்தது	மகாயுகம்	1
306,720,000	...	71 மகாயுகம்	...	ஒரு மனுவின் காலம்
4,294,080,000	...	994	...	14 மனுக்களின் காலம்
25,920,000	...	6	...	சந்திகள் 2 [வின் பகல்.
4,320,000,000	...	1000	...	கல்பம் அல்லது பிரஹ்மா
8,640,000,000	ஹ	கொண்டது	பிரஹ்மாவின் நான்	1
3,110,400,000,000	ஹ	...	...	ஹ 1
311,040,000,000,000	ஹ	...	பிரஹ்மாவின் ஆயுள்	அல்லது மஹாகல்பம்.

† இது திருஷ்டிநிஷ்டிவாதத்தின் நிச்சயமாம். இந்தப்பகடும் பிருஹதாரணிய உபநிஷத்தின் சங்கராபாஷியத்திலும் வார்த்திகத்திலும் சங்கராபாஷிய ஆந்தகிரி வியாக்கியானங்களோடு கூடிய மாண்டேக்கிய உபநிஷத்தின் காரிகையிலும் வாசிஷ்டத்திலும் வேதாந்தமூத்தாவலியிலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் எட்டாவது பிரகாசத்திலும் ஆத்மபுராணத்திலும் அத்தைவதித்திமுதலிய கிரந்தங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எவர்களுக்கு விசேஷவிரூப மிருக்கிறதோ அவர்கள் அங்குக் காண்க. ஆனால் “வீட்டின் மூலையில் தேனிருக்கப் பாவதத்திற்குப்போதல் எதன்பொருட்டு?” என்னும் நியாயத்தால் எந்த ஜிஞ்ஞாஸுவுக்கு இந்த தூலிற்றானே இந்தத் திருஷ்டி திருஷ்டிவாதமாகிய உத்தமசித்தாந்தத்தின் ஞானமுண்டாகிறதோ, அவன் வேறு அநேக தூல்களைப் பார்ப்பதற்குப் புத்தியின் விநோதத்தைத்தவிர வேறு பிரயோஜனமில்லை.

329. பிரசினம்:—சொப்பனம்போற் சொற்பகாலம் நிலைத்
திருப்பது சம்சாரமாயின் அநாதிகாலத்துப் பந்த
முண்டாகாது. பந்த நிவிருத்தி வடிவ
மோக்ஷத்தின் பொருட்டுச்
சிரவணநி சாதனங்கள் நிஷ்பலமாகுமெனல்.

சீட்யநீ கேட்கலாயினுள்:—ஈசுவரனிருஷ்டி அநந்தகற்பமாக அநாதியா
யிருக்கிறது. அதில் ஞானி முக்தனாகுகுன்; அஞ்ஞானிக்குப் பந்த மிருக்கிறது.

ஜாக்கிரம் சொப்பனசமானமாகுமாயின், சொப்பனம் ஒரு க்ஷணம் அல்
ஒரு நாழிகை அல்லது ஒரு சாமம் இருக்கிறதுபோல், சமுசாரமும் ஒரு
க்ஷணம் அல்லது ஒரு நாழிகை அல்லது ஒரு சாமம் அல்லது கொஞ்சம் அதிக
காலம் இருக்கும்.

1. சொப்பனம்போல் சமுசாரம் சொற்பகால மிருப்பதாயின் அநாதி
காலத்துப் பந்த மாகாது.

2. பந்தநிவிருத்தி வடிவ மோக்ஷத்தின் பொருட்டுள்ள சிரவணநி சாத
னங்கள் நிஷ்பலமாயினிடும்.

[தரு சொல்லலாயினுள்:—] முற்கூறிய சித்தார்த்தத்தில்,

1. பந்தம் மோக்ஷம் வேதம் குரு என்பவை அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

■ இங்கு இது அபிப்பிராயமாம்:—இந்தத் திருஷ்டிகிருஷ்டுவாதத்தில் ஒரு ஜீவ
னது அங்கீகாரத்தால் அந்நிய ஜீவவடிவ குரு அல்லது சிஷ்யனது அங்கீகாரமில்லை.
ஆனால் சொப்பனத்திலுள்ள ஒரு முக்திய ஜீவனுக்கு வேறான மற்ற ஜீவபாஸர்களைப்
போல் அந்நிய ஜீவபாஸர்கள் தோற்றுகிறார்கள். அங்ஙனமே ஆபாஸவடிவமாய்க் குரு
சிஷ்யர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்தக் குருவினிடத்து ஈசுவரத்தன்மையோடு பக்தி செய்
படுபடுகிறது. அதுவும் சொப்பன குருவின் பக்தியைப்போல மித்தையாம் (பிராதி
பாலிகசத்தையுடையதாம்). இந்தப் பக்தத்தில் ஜீவன் ஈசுவரன் முதலிய ஆறுபதார்த்தங்
களைச் சொருபமாக அநாதியென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அவற்றினிடையில்,

1. பிரஹ்மத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை யிருக்கிறது.

2. பிரஹ்மத்திற்கு வேறான பிரபஞ்சத்திற்கு விசுவாகாரிகசத்தை யிருக்கிறது.

3. மற்றப் பிரவாகருபமாய் அநாதியாயுள்ள சாஸ்காரியப்பிரபஞ்சத்திற்கும் பிராதி
பாலிகசத்தை யிருக்கிறது.

ஆதலால் பின்பின் அத்தியாசத்திற்குக் காரணமுன்முன் அத்தியாசத்தின்
கூணத்தாற்றோன்றும் வாக்ஷினியின் ஆசிரயவடிவ அவித்தை யிருத்தலாலும் வாக்
ஷினிருத்தலாலும், க்ஷணிகவிஞ்ஞானவாதத்தின் பிராப்தி அல்லது அநீசுவரவாதத்தின்
பிராப்தி முதலிய தோஷமில்லை. இவ்வார்த்தத்தை அத்தைதெத்தியில் மதுகுருண
ஸ்வயிகன் எழுதியிருக்கின்றார்கள். இவ்வார்த்தை ஜீவனது பிரசங்கத்தாற் சொல்லப்
பட்டது.

2. ஆனால் சேதனம் நித்தியமுத்தமா யிருக்கிறது.

3. அவித்தையின் பரிணாமங்கள் சேதனத்தில் நானாவிர்த்த மாகின்றன. அதனால் ஆத்மசொருபத்திற்குச் சிறிதும் ஆனியில்லை.

4. ஆத்மா எப்போதும் அசங்கமாயும் ஏகராமாயு யிருக்கிறது.

5. இன்றையவரையில் ஒருவனும் முத்தனானதில்லை; மேலும் ஆவதில்லை. ஆனால் சேதனம் எப்போதும் முத்தமாகவே யிருக்கிறது.

6. அவித்தைக்கும் அதன் பரிணாமத்துக்கும் சேதனத்தோடு எந்தக் காலத்திலும் சம்பந்த மில்லை. ஆதலால் பந்தம், வேதம், குரு, சிரவணாதிகள், சமாதி, மோக்ஷம் என்பவற்றின் பிரதிதியும் சொப்பனம்போல் அவித்தியா ஜந்ரியமாம். ஆதலால் மித்தையாம்.

7. இவற்றில் வெகுகாலமையுடைமையும் அவித்தியாஜந்ரியமாம்.

அங்ஙனமாயினும், இது சித்தாந்தத்தை யறியாமல் ஸ்தூலநுஷ்டியால் கேட்ட கேள்வியாம்.

(அக்கிருததெய்வ [இச்சையின்றிய ஆத்மதெய்வ]த்தின் சொப்பனம் 330-452).

(சென்ற பிரசினத்தின் உத்தரம் 330-338).

330. அக்கிருததேவனுக்குச் சொப்பனம்தோற்றுதல்(330-331).

குருவாக்கியம்:—சிஷ்யனே! நித்திராதோஷத்தினால் சொப்பனத்தில் அத்தியாபகன் (ஒதுலிப்போன்), அத்தியயனம் (ஒதல்), வேதம், சாஸ்திரம், புராணம், தர்மசாஸ்திரம், அத்தியயனம் செய்வோன், கர்மம், அதன்பலம் என்பன பிரதிதியாகின்றன. அவ்வெல்லாப் பதார்த்தங்களிலும் சத்தியத்தன்மையின் பிராந்தி யுண்டாகிறது. அங்ஙனமாயினும், அச்சொப்பனத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் மித்தையா யிருக்கின்றன. அதுபோல ஜாக்கிரத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் மித்தையா யிருக்கின்றன. அவை சத்தியமாகத் தோற்றுவது பிரமமாம். உனக்கு நான் குருவாகத் தோற்றிப் பந்தத்தைநாசஞ் செய்யும் வேதார்த்தவுபதேசத்தைச் செய்தல் எனவோ அது உனக்குமித்தையாகத் தோற்றுகிறது.

எப்படி அக்கிருததேவனுக்குச் சொப்பனத்தில் மித்தியாப்பிரதிதிக்கு விஷயங்களான குருவேதாதிகள் அநிர்வசநீயமாயுண்டாயினவோ, அப்படி உன்தோற்றத்தில் நான்முதலாகச் சகலமும் அநிர்வசநீயமித்தையா யிருக்கின்றன.

331. அந்த * அக்கிருததேவனுக்கு இவ்வாறு சொப்பன முண்டாயிற்று:—ஓர் அக்கிருதனென்னும் தேவதை அநாதிகாலத்து உறக்கத்தில் தூங்குவதாய்ச் சொப்பன (சம்சார)த்தைக் கண்டது. அச்சொப்பனத்தில் அப்புருஷனுக்கு இத்தோற்ற முண்டாயிற்று:—

1. நான் சண்டாளன் (தேகமிரண்டின் அபிமானியாகிய ஜீவன்).

2. மகா துக்கியா யிருக்கிறேன்.

3. எலும்பு, மஜ்ஜை, இரத்தம், தோல், மாமிசம், மேதை, வீரியம் என்னும் ஏழு தாதுக்களால் என் முகம் நிறைந்திருக்கிறது.

4. மகா கோமும் பயங்கரமுமான பாம்பு, யானை முதலியவைகளால் நிறைந்திருக்கிற வனத்தில் (சம்சாரத்தில்-ஜகத்தில்) நான் திரிகிறேன்.

அந்தத் தேவதையாகிய யான் திரிந்துகொண்டு அவ்வனத்தில் வெகு இடங்களைப் பார்க்குங்கால்,

1. சில டிவிடங்களில் அனேக பயங்கரமான பிராணிகள் பசுதிக்க எதிரில் ஓடிவருகின்றன.

2. சில டிவிடங்களில் பீறிட்டு இரத்தம் நிறைந்த தொட்டிகளில் விழுந்த பிராணிகள் ஹாஹாகார சப்தங்களைச் செய்கின்றன.

3. சில டிவிடங்களில் பழுக்கக்காய்ச்சிய இருப்புத்தூண்களில் கட்டப்பட்டுச் சிலர் அலறுகிறார்கள்.

4. சில டிவிடங்களில் சுடுமணல் வழியாய்க் காலில் ஒன்றுமில்லாமல் சிலர் போகிறார்கள். அவர்களை ராஜாவின் சேவகர்கள் இருப்புத்தடியால் அடிக்கிறார்கள். இவ்விதமாக,

* கிருதா (பூயா) என்பது இச்சை; அஃதின்றிய தேவன் (பெருவு) என்பது சொப்பிரகாசம்; இப்படிப்பட்ட சுத்தசேதனம் அக்கிருததேவனே. இவ்வுமல் சோல்லின் ஓரகசியப்போதுளாம். அதற்கு ஜாக்கிர சொப்பனவடிவ விலக்ஷணத்தன்மையின்றிய அநாதிரித்திரையார் கற்பிக்கப்பட்ட இத்தோற்றுக்கின்ற பிரபஞ்சவடிவ சொப்பன முண்டாயிருக்கிறது. அப்பிரபஞ்சத்திற்கு விலக்ஷணத்தன்மையின்மையால் ஜாக்கிரமுதலிய அவஸ்தைக்குப் பேதமில்லை. ஆதலால் அந்த ஒரே பிரபஞ்சத்திற்குத் திருஷ்டாந்தவடிவத்தன்மையும் தார்ஷ்டாந்தவடிவத்தன்மையும் பொருந்தாதாயினும், கிரந்தகாரர் அவ்வார்த்தையை இரகவியமாய்வைத்து ஒரே சேதனத்தில் திருஷ்டாந்த தார்ஷ்டாந்தத்தை ஆரோபஞ்செய்திருக்கிறார். இவ்விரகசியார்த்தத்தை யாம் மேலும் டிப்பணியில் பிரசங்கத்தால் அங்கங்கு வெளிப்படுத்துவாம்.

இங்கிருந்து நாகவண்ணை.

1. அனேக பயங்கரமான இடங்களைத் தான் பார்க்குங்கால்,

ஒருகாலத்தில் தானும் அபராதஞ்செய்து அதனால் சொப்பனத்தில் அந்தத் துக்கங்களை யடைந்தவனானான்.

* சிலவிடங்களில் திவ்வியமான ஸ்தலங்களைப் பார்க்குங்கால்,

1. அவ்விடங்களி லுத்தமமான தேவதைகள் விளங்குகிறார்கள்.

2. அத்தேவர்களது திவ்வியபோகங்க ளிருக்கின்றன.

3. அமிர்தத்தைப் பார்த்தல்மாத் திரத்தால் அவர்களுக்குத் திருப்தி யிருக்கிறது.

4. அவர்களுக்குப் பசி தாகங்களாற் பீடையுண்டாகிறதில்லை

5. மல மூத்திரங்களின்றிச் சரீரம் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறது.

6. உத்தமமான விமானத்திலிருந்துகொண்டு சிலர் ரமிக்கிறார்கள். அந்த விமானங்கள் அவர்களிஷ்டப்படி போகின்றன.

7. சிலவிடங்களில் ஆரம்பை ஊர்வசிமுதலிய அப்ஸரஸ்திரீகள் நாட்டியமாடுகிறார்கள். அவர்கள் அங்கமுழுவதும் தோஷமில்லாததா யிருக்கிறது. ஸ்திரீகளெல்லாம் சகல ஃ குணங்களு முடையவர்களா யிருக்கிறார்கள்.

8. அவர்கள் சரீரத்தினின்றும் காமத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கும் உத்தமமான சுகந்தம் வருகிறது. சிலவிடங்களில் அவர்களோடு தேவர்கள் ரமிக்கிறார்கள்.

9. தானும் (அக்கிருததேவனும்) ஒருகால்தேவத்தன்மையை யடைந்து அவர்களோடு வெகுகாலம் திவ்விய ஸ்தானங்களில் ரமிக்கிறான்.

10. ஒருகால் அந்தத் தெய்வப்பெண்களோடு திவ்விய ஸ்தானங்களில் ரமிக்கின்றவனுப்த் தற்செயலாய் புண்ணியம் நசித்துப் பாபமாகிய அதிருஷ்ட முதயமாகவே இரத்த மலங்கள் நிறைந்த குழிகளில் முழுகுகிறான்.

ஓரிடத்தில் எல்லோருக்கும் அகிபதியான புருஷன் (கர்மராஜன்-யமன்) இருக்கிறான். அவன் உத்தரவின்படி நடக்கிறவர் (யமதூதர்)கள் அவன்முன் நிற்கிறார்கள்.

1. சிலரு(புண்ணிய புருஷர்களு)க்கு அந்த அகிபதியும் அவன் சேவகர்களும் சாந்தரூபமாய்த் தோற்றுக்கிறார்கள்.

■ இங்கிருந்து சுவர்க்கவண்ணை.

† காலிய அலங்காராதி சாகித்திய கிரந்தங்களில் சொல்லப்பட்ட ஸ்திரீகளின் அழகுமூலிய 32 குணங்களோடு கூடியவர்கள்.

2. சிலரு (பாபிகளு) க்கு பயங்கரரூபமாய்த் தோற்றுகிறார்கள்.

3. அவ்வனத்திலிருக்கிறவர்களுக்குக் கர்மானுசாரமாய்ப் பலனைக்கொடுக்கிறார்கள்.

இவ்விதமாக அக்கிருததேவன் சொப்பனத்தில் அநேக இடங்களைப் பார்த்தான்.

1. வேறு சிலவிடங்களில் பிரமணர்கள் வேதபாராயணஞ் செய்கிறார்கள்.

2. சிலவிடங்களில் * யாகசாலைகளில் உத்தமமான கர்மஞ் செய்கிறார்கள்.

3. சிலவிடங்களில் உத்தமமான நதி ஓடுகிறது. அதில் புண்ணியத்தின் பொருட்டு ஜனங்கள் ஸ்நானம் பண்ணுகிறார்கள்.

4. சிலவிடங்களில் ஞானிகளாகிய ஆசாரியர்கள் சிஷ்யர்களுக்குப் பிரஹ்ம வித்தையை யுபதேசிக்கிறார்கள். அந்தப் பிரஹ்மவித்தையை யடைந்து அவ்வனத்தினின்றும் அவர்கள் வெளிப்பட்டுப் போய்விடுகிறார்கள்.

இவ்விதமாகச் சொப்பனத்தில் அக்கிருததேவன் கூணமாத்திரத்தில் அனேக ஆச்சரியமான பதார்த்தங்களை அவ்வனத்தில் பார்த்தான். அவனுக்குச் சொப்பனத்தில் மறுபடியும் இவ்வாறு தோற்றியது. அதாவது,

1. வெகுகாலமாய் நான் இந்த வனத்தி் லிருக்கிறேன்.

2. இந்த வனத்திற்கு ஒருகாலும் நரசம் வருகிறதில்லை.

3. (1) ஒருகாலத்தில் † பகவானுடைய நான்கு முகங்களினின்றும் ‡ அனேக பீஜங்கள் வெளியேவர அவ்வனம் அவரால் சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது.

(2) § ஜலம் பாய்ச்சுவதால் அவ்வனம் பரிபாலிக்கப்படுகிறது.

(3) ஒருகால் அவருடைய கோரமான ஹாஸியத்தால் (சிரிப்பினால்) அவர் முகத்தினின்றும் அக்கினி புறப்பட்டு அவ்வனத்தைத் தாகம் (பிரளயம்-சங்காரம்) செய்கிறது.

■ இங்கிருந்து மிருததியு (பூ) லோகத்தின் (அதிலுள்ள பாதகண்டத்தின்) வர்ணனையாம்.

† பிரஹ்மா விஷ்ணு சைவரூபங்களால் ஜகத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதி சங்கரங்களின் கர்த்தாவாகிய ஈசுவரன்.

‡ ஜீவர்களுது பரிபக்குவமாகிய அதிருஷ்டம்.

§ கர்மானுசாரமாகச் சுததுக்கங்களின் அனுபவமாகிய போகத்தைக் கொடுப்பதனால்.

தமிழ். மித்தியா ஆசாரியரின் மித்தியா கிரந்தோபதேசம். 203

4. வனத்தின் உற்பத்தியுடன் எனது உற்பத்தி யுண்டாகிறது. வனம் தகிக்கப்படும்போது நானும் தகிக்கப்படுகிறேன்.

5. வனம் முழுவதையும் தகித்து அந்த ஈசுவரன்மாத்திர மிருக்கிறார்.

6. அவர் சரீரத்தில் வனத்தின் பிஜம் தங்குகிறது.

இத்தோற்றம் சொப்பனத்திலேயே அந்த அக்கிருததேவனுக்குச் சொப்
வேதசிரவணத்தினு லுண்டாயிற்று.

332. அக்கிருததேவன் சொப்பனத்தில் குருவைச் சந்தித்தல்.

அப்போது தனக்கு அடிக்கடி ஜனனமரணங்க ளுண்டாவதைக் கேட்டு
அக்கிருததேவன் விசாரித்தான்:—

1. எவ்விதமாக நான் இவ்வனத்தைவிட்டு வெளிப்படுவேன்.

2. அப்படி வெளிப்படாவிட்டாலும் எப்படி எனது இச்சண்டாளத்
துவம் (ஜீவத்தன்மை) போய்த் தேவபாவம் (பிரஹ்மத்தன்மை) எப்போது
மிருக்கும்.

3. வனத்துக்கு வெளியேபோக வேறு உபாயமில்லை பிரஹ்மவித்தை
யை யுபதேசிக்கிற ஆசாரியர் தம் சிஷ்யர்களை வனத்துக்கு வெளியே கொண்டு
போகிறார்.

இப்படி விசாரித்து அந்த அக்கிருததேவன் சொப்பனத்திலேயே ஆசாரி
யனை யடைந்தான். அந்த விதிபூர்வகமாய் அடைந்த சிஷ்யனுக்கு ஆசாரியர்
தேவவாக்குருபமான மித்தியா கிரந்தத்தை யுபதேசிக்கலாயினார்.

333. மித்தியா ஆசாரியர் மித்தியா சிஷ்யனுக்கு மித்தியா
சம்ஸ்கிருத கிரந்தத்தால் உபதேசித்தலும், கிரந்த
தத்தின் மங்கலாசரணமும். ௩௩௩-௩௩௮.

மித்தியாசாரியரால் மித்தியா சிஷ்யனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட * சம்ஸ்
கிருதகிரந்தம் மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது.

■ இங்கே சம்ஸ்கிருத கிரந்தம் என்பதனால் யாதேனுமோர் அக்கிருததேவனுது
திருஷ்டாந்தத்தோடு கூடிய சம்ஸ்கிருத கிரந்தம் கிரஹிக்கத்தக்கதன்று. ஆனால் இந்த
(விசாராசார) கிரந்தத்திற்கு மூல (ஆதார) அனைக சம்ஸ்கிருத கிரந்தங்கள்
கிரஹிக்கத்தக்கனவாம்.

சமஸ்கிருத கிரந்தத்தை மொழிபெயர்ப்பதில் முதலில் மங்கலம் செய்கிறார். ஏனெனின்,

1. மங்கலம்செய்வதினால் கிரந்தம் முடிதற்குப் பிரதிபந்தமாயுள்ள விக்னங்கள் நாசமாகின்றன. லிக்ஷீனம் என்பது பாபத்திற்காம். பாபத்தினால் சுபகாரியம் முடிவுபெறுகிறதில்லை. அந்தப் பாபங்கள் மங்கலத்தால் நாசமாகின்றன.

2. பாபமற்றவனும் கிரந்தாரம்பத்தில் மங்கலம் அவசியம் செய்யவேண்டும். ஏனெனின், கிரந்தாரம்பத்தில் மங்கலஞ் செய்யாவிட்டால் கிரந்தகர்த்தாவினிடத்தில் புருஷர்களுக்கு நாஸ்திகப்பிராந்தி யுண்டாய்க் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது.

அம்மங்கலம் மூவகைத்து:—1. வஸ்துநிர்த்தேசரூபம், 2. நமஸ்காரரூபம், 3. ஆசீர்வாதரூபம்.

சகுண அல்லது நிர்க்குணமான பரமாத்மா வஸ்து எனப்படும். அதன் கிர்த்தனமே வஸ்துநிர்த்தேச மெனப்படும். தன்னுடைய அல்லது சிஷ்யனுடைய வாஞ்சித (இஷ்ட) வஸ்துவைப் பிரார்த்திப்பது ஆசீர்வாதரூபமங்கல மெனப்படும். அந்தத் தனது இஷ்டவஸ்துவின் பிரார்த்தனமும் சிஷ்யனது இஷ்டவஸ்துவின் பிரார்த்தனமும் பின் வருகின்றன.

334. புராணத்தில் கணேசனுக்கும் தேவிக்கும் ஈசுவரத்தன்மை பிரசித்தமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அஃசுவாசிந்தனையிலே. புராணத்தில் கணேசனுக்குச் சொல்லப்பட்ட ஜன்மம் ஜீவர்கள் ஜன்மம்போல் கர்மபலனால்; ஆனால் ராமகிருஷ்ணாதிகள்போல் பக்தர்களை யறுக்கிரகிக்கப் பரமாத்மாவின் ஆவிர்ப்பாவமே யென்பது வியாஸபகவானுடைய மேலான அபிப்பிராயம்.

இந்தவிடத்தில் இது இரகசியமாம்:—பரமார்த்த திருஷ்டியால் ஜீவனும் பரமாத்மாவைவிட வேறன்று. ஆனால் எந்த ஜனனமாணத்திபந்தங்களின் அத்தியாஸம் ஆத்மாவிலுளதோ, அது ஜீவனுடைய ஜீவந்தன்மையாம். அந்த ஜன்மாதிபந்தம் கணேசாதிக்களுக்கு ஆத்மாவில் (தம்மிடத்தில்) ப்ரதிபந்தமாகுகிறதில்லை. ஆகையால் அவர்கள் ஜீவர்களுலர். இவ்வாற்றால் கணேசாதிக்களுக்கு ஈசுவரத்தன்மை யுண்டு. அதனால் கிரந்தாரம்பத்தில் அவ்வாறாச் சிந்தித்தல் தகுதியாம்.

ஈசுவானுக்கு நாநாருபம் சொன்னது * எல்லோருக்கும் ஈசுவரத்தன்மையை விளக்குதற்பொருட்டாம்; ஈசுவரபக்தியும் குருபக்தியும் வித்தியாப்பிராப்திக்கு முக்கியசாதனங்களா மென்னும் அர்த்தத்தையும் விளக்குதற்பொருட்டாம்.

335. நிர்க்குணவஸ்து நிர்ந்தேசவடிவமங்கலம்.

விபாபகமாயும் சத்தியமாயுமிருக்கிற எதன் பிரகாசத்தால் சூரிய சந்திரர்கள் பிரகாசிக்கிறார்களோ, அந்தப் புத்திக்குச் சாக்ஷியாகிய நான் சுத்தஸ்வரூபமாகவும் பூர்ணநந்தரூபமாகவும் இருக்கிறேன்.

சகுணவஸ்துநிர்ந்தேசரூபமங்கலம்.

ஸ்ரீ கணபதியின் பெயர் விக்கினங்களை அடியோடு நாசம்பண்ணுகிறது. அவரைச் சிந்திக்காவிடின் தேவதைகளுடைய இச்சைகளுஞ் சித்திக்கிறதில்லை. † திரிபுரவதத்தில் இந்த விஷயம் பிரசித்தமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

நமஸ்காரரூபமங்கலம்.

அசுரர்களைச் சங்கரிக்கிறவர்களாயும் பக்தர்களை யெப்போதும் பரிபாலிக்கிறவர்களாயுமிருக்கிற லக்ஷ்மீபதியான மகாவிஷ்ணுவையும் பார்வதிபதியான பரமசிவனையும் நமஸ்கரிக்கிறேன்.

தான் கருதியதைப் பிரார்த்தித்தல்வடிவ ஆதீர்வாதரூப மங்கலம்.

எந்தச் சக்தியின் பலத்தால் ஈசுவரன் சிருஷ்டிக்கிறாரோ அந்தச் சக்தி இந்தக் கிரந்தம் முடியும்பொருட்டு என் வாக்கிலிருக்கப் பிரார்த்திக்கிறேன்.

சிஷ்யன் கருதியபொருளைப் பிரார்த்தித்தல்வடிவ மங்கலம்.

பந்தத்தை நீக்கிச் சுகத்தைத் தரும் தினதயாளுவான தாதுகுரு இந்தக் கிரந்தத்தைப் படிக்கின்றவர்களுடைய ஜன்மாதிகுக்கத்தை நிவர்த்திப்பாராக.

■ கணேசன், விஷ்ணு, சிவன், தேவி, ஆசாரியர் என்னும் இவர்களுக்கும்.

† மயதானவனு லாக்கப்பட்ட முப்புரத்தின் நாசத்தில் பிரவர்த்திக்க மகாதேவனுக்கு எப்போது வெற்றியுண்டாகவில்லையோ, அப்போது அவர் எல்லாத் தேவர்களோடும் விக்கினராஜராகிய கணேசரைப் பூஜித்தார். அதனால் மகாதேவரது வெற்றிவாய் லாகத் தேவர்களது காரியமாகிய நிர்ப்பயத்தன்மை சித்தித்தது என்னும் பிரசங்கம் புராணங்களிற் பிரசித்தம்.

வியாவு)ரை ‡ நமஸ்கரித்தல்.

(1) காற்றை (2) வனத்தில் வீசி, மாங்களை யசைத்து, (3) அவற்றின் முட்களை விரித்து, (4) அழகிய (5) நாமரைப் புஷ்பங்களைத் (6) தமது தானங்களின் அருகிலும் பறித்து, (7) முட்களின் சுழற்றுகிறது. அந்தச் சுழலும் புஷ்பத்தைப் பார்த்து (8) அவ்வழியே போகுமொருவன் சித்தத்தில் (9) இவ்வழகிய கமலம் இங்கிருக்கத்தக்கதன்று (10) உத்தமமான இடத்திலிருக்கத்தக்கதாமென்று விசாரித்து, (11) அப்புஷ்பங்களைக் கையில் எடுத்துக்கொண்டு, (12) மறு படியும் மேலும் இக்காற்று பூக்களைப் பறித்து முட்களின் சுழற்றுமாதலால் (13) மீண்டும் வாயு பூக்களை முட்களில் சுழற்றுகிருக்கும்படி யோருபாயஞ் செய்வேனாகவென்று விசாரித்துச் சூத்திரங்களால் ஒருவலைசெய்து முண்மரத்தைப் பிரித்துவிடுகான். அவ்வலையால் புஷ்பங்கள் முட்களில் பிரவேசிக்கிறதில்லை.

¶ வேதாந்தமென்பன உபரிஷ்டத்துக்கள். அவற்றின் தாற்பரியத்தை நிச்சயஞ் செய்வதாயிருத்தலின் அவற்றை யதுசரித்துள்ள பிரஹ்மசூத்திரவடிவ உத்திரமீமாம் லையும் வேதாந்தகால்தீர மெனப்படுகின்றது. அதன் கர்த்தா ஸ்ரீ வேதவியாஸர்

† “எவன் சாஸ்திரார்த்தத்தை ஆசரித்து உலகத்தைச் சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட ஆசாரத்தில் நிறுத்தித் தானும் சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட ஆசாரத்தை ஆசரிக்கிறானோ, அக்காரணத்தால் அவன் ஆசாரிய மெனப்படுகின்றான்.” என்னும் வாயு புராணமாகிய சாஸ்திரத்திற் கூறிய லக்ஷணத்தோடு கூடியவர் ஸ்ரீ வேதவியாசராக வின் அவர் சாதாரண (சர்வ ஆஸ்திகசம்பிரதாயங்களுக்கும்) ஆசாரியராய் இருக்கின்றார். அவரை நமஸ்கரித்தல்வடிவ மங்கலத்தை நூலாசிரியர் செய்கின்றனர். இங்குக் குரு சிஷ்யர்களின் சம்வாதவிருப்பால் நூலாசிரியர் எந்த மங்கலத்தைச் செய்திருக்கின்றனரோ, அது முதலிலும் கடைசியிலும் போல நடுவிலும் மங்கலஞ் செய்யவேண்டுமென்னும் விதியை அதுசரித்ததாம்.

‡ மனதிலுளும் வாக்கிலுளும் சரீரத்திலுளும் தன்னைத் தாழ்த்துதலோடு தனக் கிஷ்டமானதின் மேன்மையைக் கிராமமாகப் புகழ்ந்து சிந்தித்தலும் சொல்லுதலும் செய்தலும் நமஸ்கார மெனப்படும். இம்மூவித நமஸ்காரங்களும் உத்தம் மந்திம கரிஷ்ட வடிவங்களாய் இருக்கின்றன.

1. அவற்றில் மனதின் நமஸ்காரம் விதை.
2. வாக்குநமஸ்காரம் முனை.
3. சரீரநமஸ்காரம் மயம்.
4. அதனினின்றும் குருமுதலியோரின் மகிழ்ச்சிவடிவபயன் உண்டாகிறது.

237. (1) அதுபோல ■ பேதவாதி ஆசாரியாகிய வாயு எதுவே (2) அது வேதரூப வனத்தில் (3) அர்த்தவாதரூப முட்களோடுகூடிய விருஷத்தினின்றும் ஸகாமகர்மரூப முட்களைப் பிரவிரூத்க்கச்செய்து, (4) கபட மில்லாமலும் இராகாதி தோஷமின்றி மிகச்சுத்தமாயிருக்கும் ராகாதி தோஷங்களில்லாமலும் மிருக்கும் (5) சிஷ்பவடிவ தாமரைப்பூக்களைச் (6) சமாதிரூப அவற்றின் ஸ்தானத்தினின்றும் பிடுங்கி (7) ஸகாமகர்மவடிவ முட்களின் சுழற்றுவதைப் பார்த்து, (8) அவ்வழியே போகிறவனுக்குச் சமானமான எங்கும் விபாபித்திருக்கிற மீமகாவிஷ்ணுவானவர் (9) இவ்வழிகையகமலவடிவ சுத்தபுருஷன் இவ்விடத்தி லிருக்கத்தக்கவனன்று, (10) ஆனால் என் ஸ்வ ரூபத்தை யடையத்தகுந்தவ னென்று விசாரித்து, வியாஸரூபத் தரித்து (11) அச்சிஷ்யர்களை உபதேசரூப மடியில் வைத்தார். ஒருவன் மடியிலிருக்கிற புஷ்பத்தைப் பிடுங்கக் காற்று சமர்த்தமாகாததுபோலப் பிரஹ்மரிஷ்ட ஆசாரியரூபைய உபதேசத்தில் இருக்கிறவனைப் பேதவாதி பிரமிக்கும்படி செய்யச் சமர்த்தனாகிறதில்லை. ஆகையால் உபதேசமே மடியாம். (12) மறு படியும் வியாஸபகவான், (13) இந்தப் பேதவாதி மற்றவர்களையும் ஸகாமகர்ம ரூப முட்களில் சுழற்றுவான். ஆகையால் மேல்சிஷ்யர்கள் பிரமிக்காமலிருக்கு மாறு விசாரித்துச் சூத்திரவடிவ வலையினால் வேதவாக்கியரூப விருஷங்களை விபாகஞ்செய்தார்.

வனத்தில் இருவகை விருஷங்களுண்டு:—

1. முண்மரங்கள்;
2. முள்ளில்லாதன.

அவை வலையால் பிரிக்கப்பட்டால் வலையினால் புஷ்பங்களுக்கு முட்களோடுகூடிய மாங்களிற் பிரவேச முண்டாகிறதில்லை.

அதுபோல வேதத்தில் இருவகை வாக்கியங்க ளுள்ள.

1. ஒன்று கர்மத்தைத் துதித்துப் பகிர்முகனைக் கர்மத்திற் பிரவிரூத்க்க க்ச் செய்கிறது.

2. மற்றொன்று கர்மபலத்தின் அநித்தியத்தன்மையைப் போதித்துப் புருஷனை நிவிரூத்யில் திருப்புகிறது.

இவ்வாக்கியங்களை,

* இங்குப் பேதவாதியை ஆசாரியனாகச் சொன்னது “தேவதத்தன் சிவக” மென்னும் வாக்கியம்போலக் கௌணியிருத்தியினுற் சொன்னதாம். முக்கிய (சத்தி) விருத்தியினுற் சொல்லப்படவில்லை. ஆதலால் முன்னுக்குப்பின் (3-வது நாகத்திற் கும் இத்தரங்கத்திற்கும்) விரோதமில்லை.

338. வேதவியாஸர் பிரித்துச் சூத்திரத்தினால் வாக்கியங்களுக்கும் நிவிரூத்தியில் தாற்பரியமே யல்லாமல் பிரவிரூத்தியில் ஒருவாக்கியத்திற்கும் தாற்பரியமில்லை என்று போதித்தார்.

பிரவிரூத்தியைப் போதிக்கும் வாக்கியங்கட்கும் ஸ்வாபாவிகமாயும் நிவிரூத்தியாயுமுள்ள பிரவிரூத்தியிலிருந்து புருஷனைத் திருப்பி விற்றிதப்பிரவிரூத்தியினால் (வினிக்கப்பட்டதனைச் செய்தலால்) அந்தக்கரணம் சுத்தமாக அதினின்றும் நீங்கி ஞானநிஷ்ட புருஷனாகுதான் என்று இவ்வாறு நிவிரூத்தியிலேயே தாற்பரியமாம்.

அர்த்தவாதவாக்கியங்கள் கர்மபயனைப் போதிப்பது * குடஜிஹ்வாநியாயத்தினாலாம். பலத்தில் அகற்றிற்குத் தாற்பரியமில்லை யென்னும் அர்த்தத்தைச் சூத்திரத்தினால் வியாஸர் போதிக்கிறார். சூத்திரங்களால் இந்த அர்த்தத்தைப் புருஷன் அறிந்து ஸகாமகர்மத்தில் பிரவிரூத்திக்கற்றினிலை.

நூல்வலை புஷ்பங்களை முட்களினின்றும் தடுப்பதுபோல் வியாஸருடைய சூத்திரம் ஸகாமகர்மத்தினின்றும் தடுப்பதால் வலைவடிவமாய்ச் சொல்லப்பட்டது. நீச்சலதாஸனாகிய நான் அந்த ஸ்ரீ வியாஸரை நமஸ்கரிக்கின்றேன்.

339. அக்கிருததேவனுடைய கேள்வி:—1. “நான் யார்?”. 2. “சும் சாரத்தின் கர்த்தா யாவன்?”. 3. “முக்திக்குக் காரணம் ஞானமா? அல்லது கர்மமா? அல்லது உபாசனையா? அல்லது இரண்டுமா? என்பன.

அவற்றுள்,

1. பகவானே! “நான் யார்?”

(1) தேகஸ்வரூபமா?

(2) அல்லது தேகத்துக்கு வேறு?

நான் மனுவியனுயிருக்கிறேன், எனக்குச் சரீர மிருக்கிறது என்று இரண்டு பிரதிபுண்டாகுதலால் எனக்குச் சந்தேகமிருக்கிறது.

■ ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு நாவில் வெல்லம்பற்றிய விரலைத் தடவித் தசப்பான மருந்தில் தித்திக்குமென்னும் புத்தியை யுண்டெண்ணிக் கசப்பு மருந்தைச் செலுத்தி விடுகிறாள். இது சாஸ்திரத்தில் குடஜிஹ்வாநியாய மென்பதும் அதுபோல் சுருதியாகிய தாய் பாமரஜீவர்களாகிய குழந்தைகளுக்குத் தம் கர்மபலத்தைத் துதிக்கும் வசனங்களாகிய அர்த்தவாதவாக்கியங்கள்வழி வெல்லம்பற்றிய விரலை நச்சவைத்துச் சுவர்க்காதிகளின் அடைவாகிய கர்மபலத்தைப் போதித்து அகர்மத்திற்குப் பிரவிரூத்தியுண்டாகச் செய்கிறது. ஆனால் எப்படி அத்தாய்க்குக் குழந்தையின் ரோகநிவிரூத்தியிற் கருத்தோ, வெல்லத்தடவியவிரலைச் சுவைக்கச் செய்வதற் கருத்திலேயோ, அப்படியே வேதமாகிய தாய்க்குப் பாவநிவிரூத்தியாயிராகச் சித்தசக்தியில் தாற்பரியமாம்; ஸ்வர்க்காதி பலத்தில் தாற்பரியமில்லை,

தேகத்துக்கு வேறென்று தாங்கள் சொல்லும்படித்தில்,

(3) நான் கர்த்தா போக்தாவா?

(4) அல்லது கிரியையின்றியவனா?

அக்கிரிய (கிரியையின்றியவ)னென்னும்,

(5) நான் சகலசரீரங்களிலும் ஏகனா?

(6) அல்லது அநேகனா?

என்பது முதற்பிரசினத்தின் அபிப்பிராயமாம்.

2. இந்தச் சமுசாரத்தின் கர்த்தா யாவன்? என்பதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

(1) இச்சம்சாரத்திற்கு ஓர் கர்த்தாவுண்டா?

(2) அல்லது தானாகவே யுண்டாயிருக்கிறதா?

கர்த்தா விருக்கும்படித்தில்

(3) கர்த்தா ஜீவனா?

(4) அல்லது ஈசுவரனா?

ஈசுவரனெனின்,

(5) அந்த ஈசுவரன் ஓரிடத்திலிருக்கிறாரா?

(6) அல்லது எங்கும் வியாபித்திருக்கிறாரா?

வியாபகரானால்,

(7) வியாபகமான ஆகாசத்திலும் ஜீவன் பின்னமாயிருப்பது போல அந்த ஈசுவரனிலும் ஜீவன் பின்னமா?

(8) அல்லது அபின்னமா?

3. முத்திக்குக் காரணம் யாது? என்பதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

(1) காரணம் ஞானமா?

(2) அல்லது கர்மமா?

(3) அல்லது உபாஸனையா?

(4) அல்லது இரண்டுமா?

இரண்டுமெனின்,

(5) ஞானகர்மங்களா?

(6) அல்லது ஞான உபாஸனைகளா?

(7) அல்லது கர்ம உபாஸனைகளா?

(1.) “நான் யார்?” என்பதன் உத்தரம் 340-369.

340. ஆத்மா சங்காதத்தின் சாக்ஷியாதல்.

ஸ்ரீ தருவானவர் முதலில் சிஷ்யன் கேட்ட பிரசின்த்திற்கு உத்தரம் கூறுகின்றார்:— “நீ சச்சிதானந்தசொருபம்” என்று சொல்வதனால் தேகத்திற்கு வேறெனப்பட்டது.

ஏனெனின், தேகம் அசக்ஞபமாயும் ஜடரூபமாயும் துக்கரூபமாயு மிருக்கிறது. நீ கர்த்தாபோக்தாவு மன்று. ஏனெனின்,

1. எவனிடத்தில் துக்கமிருக்கிறதோ அவன் துக்கநிலிருத்தியின்பொருட்டும் சுகப்பிராப்தியின்பொருட்டும் கிரியையைச் செய்கிறான். அவன் கர்த்தாவெனப்படுகிறான்.

(1) உன்னிடத்தில் துக்கமில்லாததினால் துக்கநிலிருத்தியின்பொருட்டுத் கிரியையைச் செய்கிறவனல்லன்.

(2) நீ ஆநந்தஸ்வரூபமா யிருக்கிறாய். ஆதலால் சுகப்பிராப்தியின்பொருட்டும் நீ கிரியையின் கர்த்தாவாகிறதில்லை.

2. எவன் கர்த்தாவாகிறானோ அவனே போக்தாவாகிறான். நீ கர்த்தாவன்று; ஆகையால் போக்தாவு மன்று.

புண்ணியபாவங்களை யுண்டிபண்ணும் கர்மத்தின் கர்த்தாவும் சுகதுக்கங்களின் போக்தாவும் ஸ்தூலரூபமே சங்காதமாகும்; நீ யன்று. சங்காதத்திற்குச் சாக்ஷி.

341. ஆத்மா சுகதுக்காதி தர்மங்களின்றி வியாபகமாய்

ஏகமாயிருக்கிறதெனல். சாங்கியமதத்தையும்

மூவகை நியாய மதங்களையும்

சொல்லுதலும் கண்டித்தலும் 341-354.

இதனாலேயே ஆத்மா ஏகமாய்; நாகாவன்று. ஆத்மா கர்த்தாபோக்தாவாயின் அப்போது நானாவாகும் ஏனெனின் ஒருவன் சகியாயிருக்கிறான் ஒருவன் துகியாயிருக்கிறான். கர்த்தாபோக்தாவாக ஒருவனையே அங்கீகரிக்கின், ஒருவனுக்குச் சுகம் அல்லது துக்கம் உண்டாகிறதினால் எல்லோருக்கும் சுகம் அல்லது துக்கம் உண்டாகவேண்டும். அதுபலத்தில் அப்படியில்லை. ஆதலால் போக்தா அநேகமாய், ஆத்மா போக்தாவாகாததினால் ஒன்றே.

342. [பூர்வபகடி:—] சாங்கியமதத்தில் ஆத்மாவைக் கர்த்தா போக்தா வென அங்கீகரிக்காது புருஷன் நானாவென்று அங்கீகரிப்பது மிக்க விருத்தமாயிருக்கிறது. ஏனெனின், இது சாங்கியசித்தாந்தமாம்:—

1. (1) சத்துவாஜஸ்தமோகுணங்களின் சமான அவஸ்தைக்குப் பிரதானமென்று பெயர். அந்தப் பிரதானம் பிரகிருதியிருக்கிறது; விகிருதியன்று.

[1] விகிருதி யென்பது காரியம்.

[2] பிரகிருதி என்பது உபாதானகாரணம்.

[1] அந்தப் பிரதானம் மஹத்தவத்தின் உபாதானகாரணமாயிருத்தலால் பிரகிருதியாம்.

[2] அநாகியாயிருத்தலால் விகிருதியன்று:—

(2-8) மஹத்தவம் அகங்காரம் பஞ்சதன்மாத்திறைகள் இவ்வேழு பிரகிருதிகளும் விகிருதிகளாம்.

[1] முன்னிற்பது பின்னிற்பதற்குப் பிரகிருதியாம்.

[2] பின்னிற்பது முன்னிற்பதற்கு விகிருதியாம். தன்மாத்திறைகளும் பூதங்களுக்குப் பிரகிருதிகளாம். இவ்விதத்தால் ஏழு பிரகிருதிகளும் விகிருதிகளாம்.

(9-24) பஞ்சபூதங்கள் தசேந்திரியங்கள் மனது என்னும் இந்தப் பதினாறும் விகிருதிகளாம்; பிரகிருதிகளன்று.

(25) புருஷன் பிரகிருதி விகிருதிகள் இரண்டுமன்று. ஏனெனின்,

[1] ஒன்று ஒருபதார்த்தத்துக்குக் காரணமானால் அப்போது அது பிரகிருதியாகும்.

[2] காரியமானால் அது விகிருதியாகும்.

[1] புருஷன் எதற்கும் காரணமாகாமையினால் பிரகிருதியன்று.

[2] காரியமாகாததினால் விகிருதியு மன்று. ஆதலால் புருஷன் அசங்கன்.

இவ்விதத்தால் சாங்கியமதத்தில் 25 தத்துவங்க ளிருக்கின்றன. தத்துவமென்பது பதார்த்தத்திற்காம்.

2. சாங்கியமதத்தில் * ஈசுவரன் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

3. சுதந்திரமான பிரகிருதியே ஜகத்துக்குக் காரணமாயிருக்கிறது.

4. புருஷனுடைய போகமோக்ஷங்களின்பொருட்டுப் பிரகிருதியே பிரகிருதிக்கிறது; புருஷன் பிரகிருதிக்கிறதில்லை.

5. பிரகிருதியின் விஷயரூபபரிணாமத்தால் புருஷனுக்குப் போக முண்டாகிறது.

6. புத்திவாயிலாக விவேகவடிவப் பிரகிருதியின் பரிணாமத்தால் மோக்ஷ முண்டாகிறது.

7. புருஷன் அசங்கனாயிருத்தலால் அவனிடத்திற் போகமோக்ஷங்கள் பொருந்தா. அங்கனமாயினும், ஞானம் சுகம் ஸுக்கம் ராகம் துவேஷ முத

■ சாங்கியம் 1. ஸேசுவரசாங்கியம், 2. நிர்ஈசுவரசாங்கிய மென்னும் பேதத்தால் இருவகையாம்.

1. கர்த்தமதேவஹூதிகளின் புத்திரரான பகவானது அவதாரமாகிய கபிலர் ஸேசுவரசாங்கியம் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர்.

2. மந்திரோர் கபிலர் இருந்தார். அவர் நீரீகுவரசாங்கியம் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அவர் மதத்தில் ஈசுவரன் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை; ஆனால் பிரகிருதியை ஜகத் காரணமாகவும் புருஷனுடைய போகமோக்ஷங்களுக்கு ஹேதுவாகவும் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரளயகாலத்தில் சத்துவாதிருணங்களின் சாம்ய (கலப்பு) அவஸ்தையினைப் பிரதானம் (பிரகிருதி) என்பர். அது எப்போது சிருஷ்டிகாலத்தில் சாம்யாவஸ்தையை விடுகின்றதோ, அப்போது ஜகத் ஸுண்டாகிறது. அந்தப் பிரதானம் ஜடமாயிருத்தலால் தானே சாமியாவஸ்தையை விடுதலிற் சாமர்த்திய முடையதாகிறதில்லை. சேதனபுருஷன் அவர் மதத்தில் அசங்கனாயிருத்தலால் அவனுக்குப் பிரதானத்தோடு சம்பந்தமில்லை. சேதனசம்பந்தமின்றி ஜடத்தினால் யாதொரு காரியத்தின் உற்பத்தியு முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரதானவடிவ மாயையோடு கூடிய சேதனம் அந்தர்யாமியாகிய ஈசுவரனும். அவரே ஜகத்திற்குக் கர்த்தாவா மென்று கொள்ளுதல் தருதியாம்.

சாங்கியமதத்தில் ஆத்மாவின் நாநாத்துவத்தையும் பிரகிருதியின் நித்தியத்தன்மையையும் அங்கீகரித்து ஆத்மாவில் ஸஜாதீய (தன்னினச்) சம்பந்த விஜாதீய (வேற்றினச்) சம்பந்தங்களின் அடைவால் நாநா ஆத்மாவின் அசங்கத்தன்மையைக் கூறுதலும் வியாகாததோஷத்தோடு கூடியதாம். ஒரு வியாபகமான ஆத்மாவை யங்கீகரிக்கவே நாநா அந்தக்கரணத்தால் போகமுதலியவற்றிற்குக் கலவா மையாகிய வியவஸ்தை யுண்டாகிறது. பின் ஆத்மாவின் நாநாத்துவ அங்கீகாரத்தால் அத்தைவத சுருதியோடும் அடுத்த டிப்பணியிற் சொல்லப்படும் பேதபாதகயுக்தியோடும் விஜோதித்தலைவிட வேறு பயன் பெறுவதில்லை. இவ்வாற்றால் சாங்கியமதம் அசங்கதமாம்.

வியவை புத்தியின் பரிணாமமாயிருக்கின்றன. அந்தப் புத்திக்கு ஆத்மாவோடு விவேகமில்லை; அவிவேகமிருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மாவில் ஆரோபிக்கப்பட்ட பந்தமோஷங்களுள்; பரமார்த்தமாக வில்லை.

8. ஆத்மாவில் அவிவேகத்தால் சித்தித்துள்ள போகங்களாலே சாங்கிய மதத்தில் ஆத்மா போக்தா வெனப்படுகிறது.

9. பரமார்த்தமாக ஆத்மா போக்தாவன்று; புத்தியே போக்தாவாம்.

10. புத்தி ஆத்மாவுக்கு வேறாம்.

11. இந்த ஞானத்துக்கு விவேகமென்று பெயர்.

12. அதன் அபாவத்துக்கு அவிவேகமென்று பெயர்.

இவ்விதத்தால் சாங்கியமதத்தில்,

13. ஆத்மா அசங்கமாயிருக்கிறது.

14. ஸகாதிகள் புத்தியின் பரிணாமங்களாயிருத்தலால் புத்தியின் தர்மங்களாம்.

15. ஆத்மா நானாவாம்.

[சிக்தாந்தி:—] மேற்கூறியது மிகவும் விருத்தமாயிருக்கிறது. ஸகதுக்கங்கள் ஆத்மாவின் தர்மங்களானால் அவை ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் பேதப்படுவதால் ஆத்மாவிற்கும் பேதமுண்டாம். அசுஸகதுக்கங்கள் ஆத்மாவின் தர்மங்களாகாமல் புத்தியின் தாமங்களாயிருத்தலால் ஸகதுக்கங்களின் பேதத்தால் புத்தியின் பேதம் சித்திக்கிறது; ஆத்மாவின் பேதம் சித்திக்கவில்லை.

ஒரே வியாபக ஆகாசத்தில் நானாவுபாதிகளின் தர்மங்கள், உபாதி ஆகாசம் என்பவற்றின் அவிவேகத்தினால் தோற்றுவதுபோல ஒரேவியாபக ஆத்மாவில் நானா புத்திகளின் தர்மங்கள் அவிவேகத்தினால் தோற்றுவிக்கின்றன என்னும் வார்த்தையினைச் சாங்கியமதத்தில் அங்கீகரிப்பது உசிதம்.

ஆத்மானவ அசங்கமாகக்கொண்டு நானாவென்று கொள்ளுதல் நிஷ்பிரயோசனமாம்.

சில ஆத்மாக்கள் முக்தர்களாயும் இருக்கின்றார்கள். சிலருக்குப் பந்தமிருக்கிறது. இவ்வாறு பந்தமோஷங்களின் பேதத்தால் ஆத்மாவின் பேதத்தை யங்கீகரிப்பதும் பொருந்தாது. ஏனெனின், பந்தமோஷங்களை ஆத்மாவில் அங்கீகரிக்கின், அப்பந்தமோஷப்பேதத்தால் ஆத்மாவின் பேதம் சித்திக்கிறது. அப்பந்தமோஷம் சாங்கியமதத்தில் அசங்க ஆத்மாவில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஆனால் புத்தியின் அவிவேகத்தால் பந்தமும் புத்தியின் விவேகத்தால் பந்தத்தின் மோஷமும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

எந்தவஸ்து அவிவேகத்தாலுண்டாகிறதோ விவேகத்தால் நிவிரூத்தியாகிறதோ, அந்தவஸ்து ரஜ்ஜு-சர்ப்பம்போல மித்தையாம். ஆத்மாவினிடத்திலும் புத்தியின் அவிவேகத்தால் பந்தமிருக்கிறது; விவேகத்தால் அது விவிரூத்தியாகிறது. ஆதலால் பந்தம் மித்தையாம்.

எப்படிப் பந்தம் மித்தையோ அப்படி ஆத்மாவின் மோக்ஷமும் மித்தையாம். எதில் பந்தம் சத்தியமாயிருக்கிறதோ அதற்கே மோக்ஷமும் சத்தியமாகும். ஆத்மாவில் பந்தம் மித்தையாயிருத்தலால் மோக்ஷமும் மித்தையேயாம்.

இவ்விதத்தால் மித்தையான பந்தமோக்ஷங்கள் ஆகாசம்போல ஒரே ஆத்மாவினிடத்திலும் பொருந்துகின்றன. அவற்றின் பேதத்தால் ஆத்மாவின் பேதம் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் சாங்கியமதத்திற் சொல்லிய ஆத்மாவின் * பேதம் அசங்கதமாம்.

* ஈண்டு இவை பேதத்தின் பாதகயுக்திகளாம்:—ஒரு ஆத்மாவின் பேதம் வேறு ஆத்மாவிலிருக்கின்றது என்று சொல்லும் பிரதிவாகியினை, 1. அந்தப் பேதம் பேதமின்றிய ஆத்மாவிலிருக்கின்றதா, 2. அல்லது பேதத்தோடுகூடிய ஆத்மாவிலிருக்கின்றதா என்று கேட்கவேண்டும்.

1. முதற்பக்கடித்தைக் கூறின் வியாகாததோஷமுண்டாகும். ஏனெனின், அந்தப் பேதத்தின் ஆசிரயமாகிய ஆத்மாவைப் பேதமின்றியதாகவும் கூறுகின்றாய்; பின்னர் அதில் பேதமிருக்கிறதென்றும் கூறுகின்றாய். ஆதலால் “என் பிதா பாலப் பிரஹ்மசாரி” என்னும் வாக்கியத்தினைப்போல இந்த உன்னுடைய வசனம் வியாகாததோஷத்தோடு கூடியதாகும்.

2. பேதத்தோடுகூடிய ஆத்மாவில் ஆத்மாவின் பேதமிருக்கின்றதென்னும் இரண்டாவது பக்கடித்தைக் கூறின், (1) எந்தப் பேதத்தோடு கூடியதாய் ஆத்மாவிலிருக்கின்றதோ அந்தப் பேதமும் இந்தப் பேதமும் ஒன்று? (2) அல்லது இரண்டா?

(1) ஒன்றேயெனின், தன்னோடுகூடிய ஆத்மாவில் தானே இருத்தலால் ஜந்மாசீசயதோஷ முண்டாகும்.

(2) எந்தப் பேதத்தோடு கூடியதாய் ஆத்மா இருக்கின்றதோ அது ஆத்மாவின் விசேஷணவடிவ பேதமென்னும் இரண்டும் ஒன்றற்கொன்று பின்னமெனின்,

[1] அவ்வாற்தான் விசேஷணவடிவ பேதத்திற்கும் பேதாகித் ஆத்மாவிலோ இருத்தல் சம்பவியாது. ஆனால் பேதத்தோடுகூடிய ஆத்மாவிலிருத்தல் சொல்லவேண்டும். ஆதலால் ஆத்மாவில் முதற்பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டு இரண்டாவது பேதத்தை விசேஷணமாகவும், பின் இரண்டாவது பேதம், நிலைத்தற்பொருட்டு முதற் பேதத்தினை விசேஷணமாகவும் கூறுமிடத்தி, ஒன்று நிலைத்தற்பொருட்டு மற்றொன்று வேண்டியதாயிருத்தலின் அந்நியோந்நியாசீசயதோஷம் உண்டாகும்.

343. [புரீவபகி:—] அவ்வாறே நியாயமத்திலும் ஆத்மாவின் பேதம் அசங்கதமாம். ஏனெனின், இது நியாயசித்தாந்தமாம்:—

1. ஈகம், துக்கம், ஞானம், இச்சை, துவேஷம், பிரயத்தனம், தர்மம், அதர்மம், ஞானத்தின்சம்ஸ்காரம், சங்கை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம் என்னும் பதினான்கு குணங்களும் ஜீவரூப ஆத்மாவிலிருக்கின்றன.

2. சங்கை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம், ஞானம், இச்சை, பிரயத்தனம் என்னும் இவ்வெண்குணங்களும் ஈசுவரனிடத்திலிருக்கின்றன. இவ்வளவு பேதமுண்டு:—

(1) ஈசுவரனுடைய ஞானம் இச்சை பிரயத்தனம் என்பன நித்தியமாம்.

(2) ஜீவனுடைய ஞானங்கள் மூன்றும் அநித்தியமாயிருக்கின்றன.

(1) ஈசுவரன் வியாபகமாயும் நித்தியமாயுமிருக்கிறான்.

(2) ஜீவன் அநேகமாயும் எங்கும் வியாபகமாயும் நித்தியமாயும் இருக்கிறான். ஜீவனுடைய ஞானம் அநித்தியமாயிருக்கிறது. ஆதலால் ஞானகுண மிருக்கும்காலத்தில் ஜீவன் சேதனமாயும் ஞானகுணம் அழிந்தகாலத்தில் ஜடமாயுமிருக்கிறான்.

3. ஜீவசுவரர்கள்போல் ஆகாசம், காலம், திக்கு, மனது என்பன நித்தியமாம்.

[2] ஆத்மாவில் இரண்டாவது பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டுப் அதன் ஆசிரயமாகிய ஆத்மாவின் பேதத்தோடு கூடியதாக்ருதற்கு அதற்கு விசேஷணமாக மூன்றாவது பேதத்தை அங்கீகரிக்கின், அம்மூன்றாவது பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டுப் மூன்றாவது ஆத்மாவின் பேதத்தோடு கூடியதாக்ருதலேண்டும். அந்த மூன்றாவது பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டு அதன் ஆசிரயமாகிய ஆத்மாவின் விசேஷணம் முதற்பேதமெனின், முதற்பேதத்திற்கு இரண்டாவதும் இரண்டாவதற்கு மூன்றாவதும் பின்மூன்றாவதற்கு முதற்பேதமும் வேண்டியதாயிருத்தலின் சக்கம்போல் சுழல்தல் வடிவ சக்கிரிகாதோஷம் உண்டாகும்.

[3] மூன்றாவதுபேதம் நிலைத்தற்பொருட்டுப் பேதத்தின் ஆசிரயமாகிய ஆத்மாவின் பேதத்தோடு கூடியதாக்ருதற்கு அதன் விசேஷணவடிவ வேறு நான்காவது பேதத்தைக் கூறிப் பின் நான்காவது பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டு கிர்தாவது பேதத்தைக் கூறின் பிரமாணமின்றிய பேதத்தைத் தரித்தல்வடிவ அநவஸ்தைத்தோஷமுண்டாகும்.

ஆதலால் ஆத்மாவின் பாஸ்பாபேதம் [நாநாத்துவம் (பலவாதல்)] அசங்கதமாம். இந்தப் பேதத்தை வாதிக்கும் யுக்தி நையாயிகர்முதலிய ஈகல் பேதவாதிகளாலும் சொன்னப்பட்டுள்ள பேதத்தைக் கண்டிப்பதாம்.

4. பிருதிகி, ஜலம், தேயு, வாயு என்பவற்றின் பரமானுக்களும் நித்தியமாயிருக்கின்றன. ஜன்னலின் வழியாய் வரும் கிரணத்தில் காணப்படும் சூக்ஷ்மமான தூளியின் ஆறிலொருபாகத்துக்குப் பரமானுவென்று பெயர். அந்தப் பரமானு ஆத்மாவைப்போல நித்தியமாயிருக்கிறது.

5. ஜாதிமுதலிய வேறு சில பதார்த்தங்களும் நியாயமதத்தில் நித்தியமாயிருக்கின்றன.

வேதத்திற்கு விருத்தமான சித்தார்த்தங்களை வெகுவாயெழுதுவதால் ஜிஞ்ஞாசுவுக்கு உபயோகமில்லை யாகவின் எழுதவில்லை.

6. “நான் மனுஷ்யன் பிராஹ்மணன்” என்று தேகத்தில் ஆத்மப்பிராந்தியுண்டாகிறது. அதனால் ராகத்துவேஷங்க ளுண்டாகின்றன. அவற்றால் தர்மாதர்மங்களின்பொருட்டுப் பிரவிருத்தியுண்டாகிறது. அதனால் சரீரத்தின் சம்பந்தவாயிலாகச் சுகதுக்கங்க ளுண்டாகின்றன. இவ்விதத்தால் நியாயமதத்தில் பிராந்திஞானம் ஆத்மாவின் சமுசாரத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

7. அந்தப் பிராந்திஞானம் தத்துவஞானத்தால் நிவிருத்தியாகிறது.

8. சரீரமுதலிய சுகல பதார்த்தங்களினும் ஆத்மா * வேறு என்னும் நிச்சயத்திற்குத் தத்துவஞானமென்று பெயர்.

■ இங்கு இது விசேஷமாக:—நையாயிகமதத்தில் தத்துவஞானத்திற்கு ஏது மன்னமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “ஆத்மா பிறவற்றின் வேறு; ஆத்மாவா யிருத்தலால்; ஏது பிறபதார்த்தங்களினும் வேறல்லாது பிறபதார்த்தவடிவமா யிருக்கிறதோ அது ஆத்மாவன்று; கடம்போல.” என்னும் வெதிரேக அதுமானத்தினால் ஆத்மாவில் பிறபதார்த்தங்களினது பேதத்தின் அதுமிதிஞானமுண்டாகிறது. அது மன்னமெனப் படுகிறது.

பிறபதார்த்தங்களின் ஞானமின்றி ஆத்மாவில் பிறபதார்த்தங்களினது பேதத்தின் ஞானம் சம்பவியாது. ஏனெனின், எதற்குப் பிறவற்றில் பேதமிருக்கிறதோ, அது பேதத்தின் பிரதியோகியாம். அந்தப் பிரதியோகியின் ஞானமின்றிப் பேதஞானமுண்டாகிவிடவில்லை. ஆதலால் ஆத்மாவில் பிறபதார்த்தங்களினது பேதத்தின் அதுமிதிவடிவ மன்னத்தின் உபயோகியான பிறபதார்த்தங்களின் நிரூபணமும் தத்துவஞானத்தின் உபயோகியாமென்று கொள்ளுகிறார்கள்.

■ சம்பவியாது. ஏனெனின், சிவண்ணுசெய்த அர்த்தத்தின் நிச்சயத்திற்கு கூலமர்ந பிரமேயகத சந்தேகத்தினை நிவர்த்திக்கும் யுக்திகள் எவையோ, அவற்றின் சிந்தனத்தை மன்னம் என்பர். பேதஞானத்தால் அநர்த்தமுண்டாகிறது. “இவ் வெல்லாம் நிச்சயமாகப் பிரஹ்மம்” என்றல் முதலிய சுருதிவாக்கியங்களால் அபேதத்தில் சுகல வேதங்களுக்கும் தாற்பரியமாம். “இரண்டாவதால் பயமுண்டாகிறது” “எவன் இங்கு நானாவைப்போலக் காண்கிறானோ அவன் மிருத்தியுவினின்றும் மிருத்தியுகைவையடைகிறான்” என்றல் முதலிய சுருதிவாக்கியங்களால் பேதஞானத்தின்

(1) அந்தத் தத்துவஞானத்தால் “நான் மனுஷ்யன் பிராஹ்மணன்” என்னும் பிராந்தி நிவிருத்தியாகிறது.

(2) பிராந்திநாசத்தினால் ராகத்துவேஷாதிக ளில்லாமற் போகின்றன.

நிந்தை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் பேதஞானத்திற்கு வேரோவது அல்லது தத்துவஞானவாயிலாகவாவது புருஷார்த்தத்தன்மைபை யுண்பெண்ணுத்தன்மை சம்பவியாது.

மனனமென்னும் சொல்லினாலும் ஆத்மாவின்னும் வேறுபதார்த்தங்களினது பேதத்தின் தோற்றமாகிய அர்த்தமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் மனனபதத்திற்குச் சிந்தித்தல்மாதிரிப் பொருளாம். வாக்கியபேதங்களை யதுசரித்து அபேதசிந்தனத்தில் சப்தத்திற்குப் பரியவசானம் (முடிவு) உண்டாகிறது. எந்தவிதத்தினாலும் ஆத்மாவின்னும் வேறு பதார்த்தங்களின் பேதம் மனனம் என்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாகாது.

அல்லது. 1. பிறபதார்த்தங்களின் ஞானத்தினாலேயே புருஷார்த்த (மோக்ஷ)த்திற்குச் சாதனமான தத்துவஞானத்தின் பிராப்தியுண்டாகுமாயின் சகல புருஷர்களுக்கும் தத்துவஞானத்தின் அடைவு உண்டாதல்வேண்டும், 2. அல்லது ஒருவனுக்கும் உண்டாகாது என்பதைக் காட்டுகின்றார்:—

1. பிறபதார்த்தங்களின் சாமானிய ஞானம் தத்துவ (ஆத்ம) ஞானத்தில் அபேக்ஷிக்கப்படுவதாயின் சாமானியஞானம் சகல புருஷர்களுக்கு மிருக்கிறது. ஆதலால் பிறபதார்த்தங்களின் ஞானபூர்வகமான பிறபதார்த்தங்களின் பேதஞானத்தால் எல்லோருக்கும் தத்துவஞான முண்டாதல்வேண்டும்.

2. சர்வபதார்த்தங்களுக்கும் அசாதாரணதர்மம் (ஒருநர்மியில் தர்மசொருபமான விசேஷவடிவம்) உளது. அவ்விசேஷ வடிவத்தால் பிறபதார்த்தங்களின் ஞானம் தத்துவஞானத்தில் அபேக்ஷிக்கப்படுமாயின் சர்வஞானஞகிய ஈசுவரனுக்கன்றி யாருக்கும் அசாதாரணதர்மத்தால் சகல பிறபதார்த்தங்களின் ஞானமும் சம்பவியாது. ஆதலால் சகல பிறபதார்த்தங்களின் ஞானத்தால் ஆத்மாவின் பிறபதார்த்தங்களினும் வேறு என்னும் ஞானயின்மையால் சகல அநாத்மபதார்த்தங்களினும் வேறாகிய ஆத்மாவின் ஞானவடிவ தத்துவஞானம் எவனுக்கு முண்டாகாது.

ஆதலால் ஸையாயிகமத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆத்மாவிற்குப் பிற ஆத்மாவோடும் அநாத்ம பதார்த்தத்தோடுமுன்ன பேதஞானம் ஏதுவோ அது சம்பவியாது. இதனாலேயே தேகமுதலியவற்றில் ஆத்மப்பிராந்தியின் அபாவமும், அதனால் ராகத்துவேஷத்தின் அபாவமும், அதனால் தர்மாதர்மங்களின் நிமித்தமாகிய பிரவிருத்தியின் அபாவமும், அதனால் சரீரசம்பந்தவடிவ ஜன்மத்தின் அபாவமும், அதனால் இருபத்தொரு துக்கங்களின் நாசவடிவ மோக்ஷமும் ஸையாயிகர்களை அதுசரித்தவர்களுக்குண்டாகாது. ஆனால் மகாவாக்கியவடிவ சுருதியார்த்தத்தைக் கோசரிக்கும் அபேத ஞானமே காரணத்தோடுகூடிய அநர்த்தத்தின் நிவிருத்தியூர்வக பரமாத்மத்தின் பிராப்திவடிவ மோக்ஷத்திற்கு ஏதுவாம்.

- (3) அவற்றின் அபாவத்தால் தர்மாதர்மங்களின்பொருட்டிப் பிரவிருத்தியுண்டாகிறதில்லை.
- (4) பிரவிருத்தியின் அபாவத்தால் சரீரசம்பந்தரூப ஜன்மமில்லாமற்போகிறது. பிராரப்தம் போகத்தினால் தூசமடைகிறது.
- (5) சரீரசம்பந்தத்தின் அபாவத்தால் 21 துக்கங்களும் நாசமுறுகின்றன.

9. அந்தச் துக்கநாசமே நியாயமதத்தில் மோகடிமெனப்படுகிறது.

ஒருசரீரமும், சுரோத்திரமும் துவக்கு நேத்திரம் ரஸனை கிராணம் மனம் என்னும் ஆறு இந்திரியங்களும், அவற்றின் விஷயங்களும், இந்திரியங்களாற்றின் ஞானமும், சுகதுக்கங்களுமாகிய இவை இருபத்தோரு துக்கங்களும். சரீராதிகளும் துக்கத்தை யுண்டிடுண்ணுவனவாகலின் துக்கமெனப்படுகின்றன.

அவர்க்காதிகளின் சுசமும் நாசமாகுமென்னும் பயத்தினால் துக்கத்திற்கு ஹேதுவாம்; ஆதலால் துக்கமெனப்படுகிறது.

நியாயமதத்தில் * சுரோத்திரமும் மனமும் நித்திபமாம். அவற்றிற்கு நாசம் பொருந்தாது. அங்கனமாயினும், எந்தரூபங்களால் சுரோத்திரமும் மனமும் துக்கத்துக்கு ஹேதுக்களாயின்றனவோ அந்தரூபங்கள் நாசமாகின்றன.

■ நியாயமதத்தில் சுரோத்திரத்தை ஆகாயரூபமாகக்கொண்டு நித்தியமெனக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

■ பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. சுருதியில் நேத்திரமுதலியவற்றைப்போல ஆகாசத்தினின்றும் சுரோத்திரத்தின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உற்பத்தியுடைய வஸ்து எதுவோ அதற்கு நீத்தியத்தன்மை சம்பவியாகு.

2. சுரோத்திரத்தை ஆகாயவடிவமாகக் கூறுதலும் சம்பவியாகு. ஏனெனின், செவித்துளையிலிருக்கும் ஆகாயத்தினை நியாயமதத்திற் சுரோத்திரமென்பர். அது பொருத்தமின்றியதாம். ஏனெனின், செவித்துளையிலிருக்கும் ஆகாயமிருக்கவும் ஒருகாலத்தும் கேட்டற்றொழிலின் மந்தத்தன்மை அல்லது அதன் அபாவம் உண்டாகிறது; அஃதுண்டாகலாகாது. ஆதலால் பஞ்சீகிருதபூதவடிவ கர்ணகோளகத்திருக்கும் ஆகாயம் எதுவோ அதனினும் வேறாய் அபஞ்சீகிருதபூதவடிவ ஆகாயத்தின் காரியமான சுரோத்திரேந்திரியம் உற்பத்தி முடையதாயிருத்தலின் அநீத்தியமாம்.

2. அல்லது துர்ஜனதோஷநியாயத்தால் அதனை ஆகாயவடிவமாகக் கொள்ளினும் அதன் நித்தியத்தன்மை சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின், “ஆத்மாவினின்றும் ஆகாயமுண்டாயிற்று” என்னும் தைத்திரீயத்தின் வாக்கியம் ஆகாயத்தின் உற்பத்தி

பதார்த்தஞானத்தை உண்பண்ணுகிறதினால் அவை துக்கத்துக்கு வேறு துக்கமாகின்றன. அந்தப் பதார்த்தங்களின் ஞானத்தை மோக்ஷகாலத்தில் சுரோத்திரமும் மனமும் செய்கிறதில்லை. ஏனெனின், காண்கோளகத்தி நிபைக் கூறி அதன் அநித்தியத்தன்மையைச் சூசிப்பித்திருக்கின்றது. எப்போது ஆகாயத்திற்கு அநித்தியத்தன்மை சித்தித்ததோ அப்போது அதன் ஏகதேசவடிவு சுரோத்திரத்திற்கு அநித்தியத்தன்மை இருக்கிறதென்பதிற்கொல்லவேண்டியதென்றே யுளது?

இவ்வாற்றால் சுரோத்திரத்திற்கு நித்தியத்தன்மை சம்பவியாது. அவ்வாறே மனதின் நித்தியத்தன்மையும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. மனதைப் பரமானுவடிவெனக் கொண்டு நித்தியமென்னும் அவர்களை (1) மனம் நிரவயவமா? (2) அல்லது சாவயவமா? என்று கேட்கவேண்டும்.

(1) மனம் நிரவயவமெனின், அதன்கண் அவயவவடிவ இடமின்மையால் அந்த ஆத்மாவோடு சையோகம் சம்பவியாது. ஆதலால் இயல்பாகவே ஐடமான ஆத்மாவில் மனதின் சையோகத்தாற் றேன்றாதக்க ஞானஞானத்தின் உற்பத்தியின்மையால் ஜகத்துக் குருடாமென்னும் பிரசங்கமுண்டாம்.

(2) மனம் சாவயவமெனின், அதன்கண் கட்டமுதலியவற்றிற்போல அநித்தியத்தன்மை விவாதமின்றிச் சித்தித்தது.

2. அல்லது மனம் நித்தியமாயின் அதற்குச் சுழுத்தியில் விசேஷ ஞானத்தை யுண்பண்ணுதல் வடிவ லிங்கமின்மையா லறியப்படும தனது உபாதானமாகிய அஞ்ஞானத்தில் லயமாகின்றது. அஃதாகலாகாது இதனாலும் மனம் அநித்தியமாம்.

3. ஆத்மமனதுகளின் சையோகம் ஞானத்திற்கேதுவாம். அச்சையோகம் ஒன்றன் கிரியையினாலேனும் இரண்டன் கிரியையினாலேனும் உண்டாகின்றது. விபுவாகிய ஆத்மாவிலோ கிரியை ஒருபோதும் உண்டாகிறதில்லை மோக்ஷகாலத்திலேனும் சுழுத்திகரலததிலேனும் பேசுத்திற்கெதிர்முகமாகும் அதிருஷ்டமின்மையால் மனதிலும் கிரியை உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஆத்மாவோடு மனத்திற்குச் சையோகமின்மையால் சுழுத்திமுதலியவற்றில் விசேஷஞானமுண்டாகிறதில்லை என்று நையாயிகர் கூறின,

அவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாது ஏனெனின், வியாபகமாகிய வஸ்துவோடு சகல வஸ்துக்களுக்கும் கிரியையின்றியும் எப்போதும் சையோகமிருக்கின்றது. வியாபகமாகிய ஆகாயத்தோடு கிரியையின்றிய பர்வதத்திற்காவது மரம் கல் முதலியவற்றிற் காவது எப்போதுமே சையோகமிருக்கின்றது. அங்ஙனமே மோக்ஷகாலத்திலேனும் சுழுத்தியிலேனும் கிரியையின்றியதாக மனமிருக்கினும் அதற்கு விபுவாகிய ஆத்மாவோடு சையோகம் சித்தித்தலால் விசேஷஞானம் உண்டாதல்வேண்டும் அங்ஙனம் உண்டாகிறதில்லை ஆதலால் சுழுத்திமுதலிய காலங்களில் அவசியம் மனதின் லயமுண்டாகின்றது. மீண்டும் ஜாக்ராகாலத்தில் அதன் உற்பத்தி உண்டாகிறது.

இவ்வாற்றால் உற்பத்திகாச முடையதாயிருத்தலின் மனம் அநித்தியமாம். அதற்கு நித்தியத்தன்மையைக் கூறுதல் பிதற்றுதன்மாதிரிமாம்.

ஆகாசம் எதுவோ அது சுரோத்திர மெனப்படும். அக்கண்ணோள கழ்மோக்ஷகாலத்தில் இருக்கிறதில்லை. ஆதலால் ஆகாசரூப சுரோத்திரோக் திரியமிருந்தும் கோளகமில்லாமையால் ஞானமுண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் ஞானத்தையுண்பண்ணும் சுரோத்திரோத் திரியத்தின் ஸ்வரூபமே துக்கமாம். அதற்கே நாசமுண்டாகிறது.

10. ஆத்மாவோடு மனது கூடுவதால் ஞானமுண்டாகிறது. அந்த மனதின் சையோகம் நியாயசித்தாந்தத்தில், (1) ஒன்றன் கிரியையாலாவது, (2) இரண்டன் கிரியைகளாலாவது உண்டாகிறது.

(1) பக்ஷிக்கு விருக்ஷத்தோடுண்டாம் சையோகம் பக்ஷியொன் றன் கிரியையாலாகிறது.

(2) இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்களின் சையோகம் (ஒன்றோடொன்று முட்டிக்கொள்ளுதலாகிய) இரண்டன் கிரியைகளாலு முண் டாகிறது.

அதுபோல வியாபக ஆத்மாவில் கிரியை ஒருகாலு முண்டாகிறதில்லை. மோக்ஷகாலத்தில் மனதிலும் கிரியையுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சையோக முண்டய மனதே மோக்ஷகாலத்தில் இல்லாமற்போகிறது.

1. ஆத்மாவோடு மனது சேர்வதனால் ஞானம் உண்டாகுமாயின் சுழுத்தியில் அச் சையோகம் இல்லாததாகவே நித்திரையினின்று விழிக்குங்காலத்தி லுண்டாகும் அஞ்ஞானங்களின் நினைவுக்குக் காரணவடிவமான அதுபவம் சித்திக்கிறது. அது சித்திக்கலாகாது.

2. தல்லது :— ஆத்மாவோடு மனது சையோகமாதலால் ஞானமுண்டாகு மாயின், நியாயமதத்தில் மனதை அணுவடிவமெனக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆதலால் அதன் சையோகத்தா லுண்டாகத்தக்க ஞானமும் சரீரத்தின் ஏகதேசத்திற்குள் இருக் கும் சரீரமுழுவதனுமீராது. ஆதலால் சரீரமுழுவதனு முண்டாகிய முட்குத்தா லின் வருத்தம் விளங்கலாகாது.

3. மனதைச் சித்தாந்தத்தின்போலச் சரீரமுழுவதினும் இருப்பதாகக் கொள் ளின், சரீரமுழுவதினும் துன்பம் சம்பவியாமை யில்லையாயினும் சுழுத்தியில் அஞ் ஞானங்களின் சாமரையுஞ் சிறுக்கின்றது. அதன் அசம்பவமுண்டாகும்.

ஆதலால் ஆத்மாவோடு மனது சையோகமாதலால் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் ஆத்மாவின் ரோஸுவடிவ உற்பத்திநாசமின்றிய ஞானம் நித்தியமாம் என்று கொள்ளுதல் தகுதியாம்.

344. ஓர் வகதேசி துவக்கோடு மனது சையோகமாதலை ஞானத்திற்கு ஏதுவென்று சொல்லுகிறார்; ஆத்மாவின் சையோகத்தைச் சொல்லுகிறதில்லை. சுழுத்தியில் புரிதது என்னும் நாடியில் மனது பிரவேசிக்கிறது. அப்போது துவக்கோடு மனத்திற்குச் சையோகமிருக்கிறதில்லை. ஆதலால் சுழுத்தியில் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. அவர்கள் மதத்தில் துவக்கோடு சையோகமுடையமனதே ஞானவாயிலாகத் துக்கத்திற்கு ஹேதுவாயிருத்தலால் துக்கமாம்; கேவல மனம் துக்கமன்று. மோக்ஷத்தில் துவக்கு நாசமடைவதால் அதனோடு சையோகமுண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. மோக்ஷகாலத்தில் மனது இருக்கின்ற துக்கத்திற்கு ஹேதுவாய் ஞானத்தை யுண்டிபண்ணும் துவக்குடன் சையோகமுடைய மனமெதுவோ அதன் சையோகநாசத்தால் நாசமடைகிறது.

11. இவ்விதத்தால் மோக்ஷகாலத்தில் பரமாத்மாவுக்குப் பின்னமாகவே துக்கமின்றியதாய் விடாபக ஆத்மா ட் ஜடரூபமாக நிலைத்திருக்கிறது. ஏனெனின் ஞானகுணத்தினால் ஆத்மா பிரகாசிக்கிறது. அந்த ஜீவனுடைய ஞானமுழுவதும் இரகசியஜன்னியமாகவே இருக்கிறது; நித்தியமன்று. அந்த

* ஓர் நியாயத்தின் வகதேசி துவக்கினோடு மனதின் சையோகத்தை ஞானத்திற்கு ஏதுவெனக் கூறுகின்றார்.

அதுவும் அசங்கதமாம். ஏனெனின்,

1. மனதோடு உண்டாகும் ஆத்மாவின் சையோகம் ஞானத்திற்கு ஏதுவாமென்னும் அர்த்தத்தை அவக்கிரகத்தில் ஓர் பிரமாணமும் இல்லாததுபோல் துவக்கினோடு உண்டாகும் மனதின் சையோகம் ஞானத்திற்கு ஏதுவாமென்னும் அர்த்தத்தை அவக்கிரகத்தில் சுருதிமுதலிய ஓர் பிரமாணமுமில்லை

2. பிரமாணததாற் பெறப்படாத ஸ்வகபோலகற்பித (தனது புத்தியாற் கற்பிக்கப்படும்) பொருள் அவக்கிரகத்தக்கதாமாயின் “யான் கானற்சலத்தில் ஸ்வாக்ருத செய்து ஆகாயபுஷ்பத்தை முடியிறகுடி முயற்கொம்பின் வில்லோடு வந்தியாபுத்திரன் போர்க்களத்தில் சென்றதைக் கண்டேன்” என்று ஒருவன் சொல்லும் வாங்கியப்பொருளும் அவக்கிரகத்தக்கதாம். ஆதலால் துவக்கோடுண்டாம் மனதின் சையோகம் ஞானத்திற்கு கேதுவன்று.

3. அல்லது சுழுத்தியில் துவக்கு மனதுகளின் சையோக மில்லாதிருக்கின்ற புத்திமான்களது புத்தியால் அறியத்தக்க சுக அஞ்ஞானங்களின் சாமாநிய ஞானம் உண்டாகின்றது. அஃதுண்டாகலாகாது.

ஆதலால் துவக்கு மனதுகளின் சையோகம் ஞானத்திற்கு ஏதுவன்று; ஆத்மாவின் சொரூபவடிவமே ஞானமாமென்று அவக்கிரகத்தக்கதாம்.

† நியாயமதத்தில் ஆத்மாவை விடாபகமெனக்கொண்டு ஜடமாக ஒப்பியிருக்கின்றார்கள்.

— நான் மோக்ஷகாலத்தில் நான் ஸ்கந்தனாக இருந்தேன். ஆதலால் பிர
காசம் உண்டாகியது. ஆதலால் ஆத்மா மோக்ஷகாலத்தில் நிலைத்திருக்கிறது. இது
நியாயசித்தாந்தம்.

345. நியாயமதத்தில் முன் சொன்னபடி சுகந்தங்களுக்கும் பந்தமோக்ஷ
ங்களுக்கும் ஆத்மாவுக்குண்டாகின்றன. ஆதலால் ஆத்மா நானாவும் எங்கும் வியா
பகமுமாக இருக்கிறது.

அற்ப பதார்த்தங்களோடும் உண்டாகும் சையோகமே நியாயமதத்
தில் வியாபகத்தின் லக்ஷணமாகும்; ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகதபேதங்களின்
அபாவம் வியாபகத்தின் லக்ஷணமன்று. ஏனெனின் நியாயமதத்தில் ஆத்மா
நிரவயவமாகும். ஆதலால் ஸ்வகதபேதம் ஆத்மாவினிடத்தில் இல்லாமலிருந்தா
லும் ஸஜாதீய விஜாதீய பேதங்களில்லாமலிருக்கவில்லை ஆனால்,

1. ஸஜாதீயமான இரண்டாவது ஆத்மாவின்பேதம் ஆத்மாவில் இருக்
கிறது.

2. விஜாதீய கடாதிகளின் பேதமும் ஆத்மாவிலிருக்கிறது.

ஆதலால் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகதபேதங்களின் அபாவம் * வியாபகத்

1. அது சுருதிவிருத்தமாம், ஏனெனின்,

(1) “இங்கு (சொப்பனத்தில்) இங்கப் புருஷன் சுயஞ்சோதி (சுவப்பிரகாசன்)
ஆகின்றான். (அங்குச் சூரியன் முதலிய சோதிகளின்மையால் வெளிப்படையா யறியப்
படுகின்றது.)”

(2) “இந்தப் பிராணன்களில் இதயத்தில் அந்தர்ஜோதி (உட்பிரகாச) வடிவ புருஷ
னிருக்கின்றான்.”

(3) “சத்திய ஞானாத்வயம் பிரஹ்மம் (பரிபூரண வஸ்து) ஆம்.”

இவை முதலிய அநேக சுருதி வாக்கியங்களில் வியாபக ஆத்மாவிற்குச் சேதன
வடிவத்தன்மை கேட்கப்படுகின்றது.

இதில் யுத்தியுள்ளது. மேல் 355 முதல் 359 பரியந்தமான இலக்கங்களி
ல் ஸூலாகிரியரார் சொல்லப்படும். ஆதலால் ஆத்மா சொரூபமாக ஜடமாமென்னும் நியாய
மதத்தின் வார்த்தை அசங்கதமாகும்.

■ சித்தாந்தத்தில் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகதபேதத்தின் அபாவம் வியாபகத்தின்
லக்ஷணமென்று கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அது “ஒரே அத்துவிதீயப் பிரஹ்மயிருக்
கிறது.” என்னும் சாந்தோக்கியத்தின் ஆரவது அத்தியாயத்தின் வசனத்தை அடி
சரித்ததாம். இங்கு,

1. “ஒன்று” என்னும் சொல்லினால் ஸஜாதீயபேதத்தின் நிஷேதமாகும்.

2. ஒரே என்பதிலுள்ள “ஒ” என்னும் சொல்லால் விஜாதீயபேதத்தின் நிஷே
தமாகும்.

நாங்கம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை.

தின் லக்ஷணமன்று. ஆனால் சகல * அற்ப பதார்த்தங்களுடையதும் சையோகமே வியாபகத்தின் லக்ஷணமாம்.

இதிலொருவன், “நியாயமதத்தில் ஆத்மாவைப்போல ஆகாச கால திக்குக் களும் வியாபகமாயிருக்கின்றன. பரமானுக்கள் சூட்சுமமாயும் நிரவயவமாயும் இருக்கின்றன. அவற்றோடு சகல வியாபக பதார்த்தங்களுக்கும் சையோகஞ் சம்பவியாது. ஏனெனின், பரமானுக்கள் ஸாவயவமானால் அப்போது ஓரிடத்தில் ஆத்மாவின் சையோகமுண்டாம். ஓரிடத்தில் மற்ற வியாபக பதார்த்தங்களின் சையோகமுண்டாம். அந்தப் பரமானுக்கள் ஸாவயவமன்று; நிரவயவமாம்; அநிருக்ஷதமுமாம். அவற்றோடு ஒரே இடத்தில் சகல வியாபக பதார்த்தங்களுக்கும் சையோகமுண்டாகுமெனல் பொருந்தாது. ஏனெனின் ஒன்றன் சையோகத்தால் இடம் மறைப்பப்போகிறது. அந்தவிடத்தில் வேறு பதார்த்தத்தின் சையோகஞ் சம்பவியாது. ஆகையால் நானா பதார்த்தங்களுக்கு வியாபகத்துவம் பொருந்தாது. யாதேனும் ஓர் பதார்த்தமே வியாபகமாதல் பொருதுகின்றது.” என்று சங்கீகீகின்,

3 “அத்துவிதீய” எனனும் சொல்லால் சுவகதபேதத்தின் நிஷேதமாம்.

இந்த லக்ஷணத்தையே அநுசரித்துத் தேசகாலவஸ்துவினாலாகிய அந்தமில்லாததும் வியாபகத்தின் லக்ஷணமாம் இங்கு

1. “ஒன்று” என்னும் பதத்தால் தேசத்தினாலாகிய அந்தம் நிஷேதிக்கப்படுகின்றது ஏனெனின், எந்த வஸ்து பரிச்சின்னமோ அது நானாவாம். எது வியாபகமோ அது நானாவன்று. ஆனால் ஆகாசத்தைப்போல ஏகமும். ஆத்மா எதனால் மாயிருக்கின்றதோ அதனால் பரிச்சின்னமன்று; ஆனால் வியாபகமாம். இதனாலேயே ஆத்மா தேசத்தினாலாகிய அந்தமில்லாததாயிருக்கிறது. நியாயமதத்தில் நானாவியாபகமென்கிறார்கள். அது அந்தைவதசுருதிக்கும் சொல்லப்படுமீ யுத்திக்கும் உலக அநுபவத்திற்கும் விரோதமாம். கூறிய சுருதியிலுள்ள ஏகம் (ஒன்று) என்னும் பதத்தால் ஆத்மாவில் தேசத்தினாலாகிய அந்தம் நிஷேதிக்கப்பட்டது.

2. நிச்சயவாசகமான “ஏ” என்னும் பதத்தால் ஆத்மாவின் நிரபேகழிக வியாபகத்தன்மையைக் கூறுதலால் ஆத்மாவில் காலத்தினாலாகிய அந்தம் நிஷேதிக்கப்பட்டது

3. “அத்விதீய” என்னும் சொல்லால் பேதத்தின் பிரதியோகியான (பேதத்தை நிரூபிப்பதான) அந்நியவஸ்துவை நிஷேதித்தலால் ஆத்மாவில் வஸ்துவினாலாகிய அந்தத்தின் நிஷேதம் செய்யப்பட்டது

இவ்வாற்றால் சித்தாந்தத்திற்கு கூறிய இருவகை வியாபகத்தின் லக்ஷணமும் சுருதியைத் தழுவிவதாம்

■ இந்த நியாயமதத்திற்கு கூறிய வியாபகத்தின் லக்ஷணம் சுருதி யுத்தி லோகாது பவங்கட்கு விரோதமுடையதாம்.

314 நியாயமத ஆத்மக்கூற்றும் அதன் கண்டனமும். [புறவது]

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், ஸாவயவஸ்துவின் சையோகம் எதுவோ அது அந்நியவஸ்துவின் சையோகத்திற்கு விரோதியாம்.

1. எந்தப் பூமியில் கையின் சையோகமுள்ளதாகின்றதோ அத்த இடத்தில் பாதத்தின் சையோகமுண்டாகிறதில்லை. நிரவயவஸ்துவின் சையோகம் இடத்தைத் தடுக்கிறதில்லை. ஆதலால் வேறு வஸ்துவின் சையோகத்திற்கு விரோதியன்று. இவ்வார்த்தை அறுபவசித்தமாம்.

2. கடத்தின் எந்த இடத்தில் ஆகாசத்தின் சையோகமிருக்கிறதோ, அந்த இடத்திலேயே காலதிக்குக்களின் சையோகமு மிருக்கிறது. யாதேனுமோர் கடத்தின் இடம் ஆகாசகாலதிக்குக்களுக்குப் புறம்பாயிருக்குமாயின் அந்த இடத்தில் ஆகாசகாலதிக்குக்களின் சையோகமிராது. ஆனால் அவ்வாறு வெளியிலோ யாதொரு தேசமுமில்லை. சகல பதார்த்தங்களின் இடங்களும் ஆகாசகாலதிக்குக்களிலேயே இருக்கின்றன. ஆதலால் சகல பதார்த்தங்களின் சகல இடங்களிலும் ஆகாசகாலதிக்குக்களின் சையோகமிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் பரமானுவிலும் ஒரே இடத்தில் அநேக நிரவயவ வியாபதார்த்தங்களின் சையோகமுண்டாகக்கூடும்; யாதொரு தோஷமுமில்லை. ஆதலால், ஆத்மா நானாவும் முழு (சர்வ) வியாபகமுமாயிருக்கிறது.

346. [சித்தாந்தி:—] * எல்லாவற்றிற்கும் எல்லாப் பதார்த்தங்களோடும் சையோகம் இருக்கிறதென்பது நியாயசித்தார்த்தம். அது நஷ்டமுடையதன்று. ஏனெனின், வியாபகமான ஆத்மா அநேகமென்று அங்கீகரிக்கின், எல்லாச் சரீரங்களிலும் எல்லா ஆத்மாக்களின் சம்பந்தத்தையு மங்கீகரிக்க வேண்டும். அதனால் இன்னசரீரம் இன்ன ஆத்மாவினுடையதென்னும் நிச்சயமில்லாமற்போம். ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் எல்லாச் சரீரங்களு மிருக்க வேண்டும்.

எவன் கருமத்தினால் எந்தச் சரீரமுண்டாயிற்றோ அந்த ஆத்மாவுக்கு அதுதான் சரீரமென்று ஒருவன் சொல்லும்படித்தீர்,

அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், எந்தச் சரீரத்தாற் கர்மம் செய்யப் பட்டதோ அந்தக் கருமத்தைச் செய்தவனுடைய முன் சரீரத்திலும் சகல ஆத்மாக்களுக்கும் சம்பந்தமுண்டு. ஆதலால் கர்மமும் ஆத்மாக்களினதேயாகும்; ஓராத்மாவினதாகாது.

■ சகல ஆத்மாக்களுக்கும் வியாபகவஸ்துவிற்கு வேறான சகல பரிச்சின்னமான தேகம் இந்திரியம் மனம் பரமானுமுதலிய வஸ்துக்களோடு சையோகமிருக்கிறது என்பது இவ்வாக்கியத்திற்குப் பொருளாம்.

எந்த ஆத்மாவுக்குச் சரீரம் மனதோடு கூடியிருக்கிறதோ அந்த ஆத்மாவுக்கு அதுதான் சரீரம் என்று கூறின்,

அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. சரீரம்போல் மனதுடனும் ~~மனது~~ ஆத்மாக்களுக்கும் சம்பந்தமிருக்கின்றது. அதன்கண் இன்ன மனது இன்ன ஆத்மாவின் தென்னும் நிச்சய முண்டாகிறதில்லை. எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் எல்லாமனது மிருக்கவேண்டும்,

2. அப்படியே இந்திரியமும் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் எல்லாமுமே யாகும்.

3. வெளிப்பதார்த்தங்களில் “இது என்னுடையது, இது வேறொருவனது” என்னும் வியவகாரமும் சரீரத்தை முன்னிட்டதாம். அச்சரீரம் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் எல்லாமுமாதலால் வெளிப்பதார்த்தங்களும் எல்லாமும் எல்லா ஆத்மாக்களுடையதாகவேண்டும்.

அன்றியும், எந்த ஆத்மாவுக்கு எந்தச் சரீரத்தில் நான் என்னுடையது என்னும் புத்தியிருக்கிறதோ அந்தச்சரீரமே அந்த ஆத்மாவின்து. நானென்னும் புத்தியும் என்னுடையதென்னும் புத்தியும் ஒவ்வொன்றும். ஆதலால் எல்லா ஆத்மாவிலுமிராது. ஆனால் ஒரு தர்மம் ஒரே தர்மியிறுந்நிருக்கும். ஆதலால் ஒரே ஆத்மாவின் சரீரமாம். எந்த ஆத்மாவுக்கு எந்தச் சரீரமிருக்கிறதோ அந்தச் சரீரத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட மனதும் இந்திரியமும் வெளிப்பதார்த்தங்களும் அந்த ஆத்மாவின்னுடையனவாம். ஆதலால் வியாபகமான நானா ஆத்மாக்களை அங்கீகரித்தலிலும் தோஷமில்லையென்று கூறின்,

அவ்வாறு கூறுதலும் பொருந்தாது. ஏனெனின், நான் என்னும் புத்தி ஒரு தேகத்தில் ஒரே ஆத்மாவுக்கிருந்தாலும் அது நியாயமதத்தில் பொருந்தாது. எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் ஒரு சரீரத்தில் நான் என்னும் புத்தி யுண்டாகவேண்டியது. ஏனெனின், நியாயமதத்தில் புத்தியென்பது ஞானத்திற்காம். அந்த ஞானம் ஆத்மமனதுகளின் சையோகத்தினு லுண்டாகிறது. அந்த மனதோண்டாம் சையோகம் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் இருக்கிறது. ஆதலால் மனதின் சையோகத்தினால் ஒருசரீரத்தில் ஒரு ஆத்மாவுக்கு நான் என்னும் புத்தியுண்டாகிறதுபோல் ஒருசரீரத்தில் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் நானென்னும் புத்தியுண்டாகவேண்டும்.

மனதின் சையோகம் எல்லா ஆத்மாக்களோடுமிருந்தாலும் எந்த ஆத்மாவில் ஞானத்தை யுண்பெண்ணும் அகிருஷ்ட மிருக்கிறதோ அந்த ஆத்மாவுக்கே நானென்னும் புத்தியுண்டாகிறது என்று கூறின்,

அவ்வளவாயினும், எல்லாருக்குமே ஞானமுண்டாகவேண்டும். ஏனெனின், வியாபகமான நானா ஆத்மாவை யங்கீகரிக்கின், ஒரு சரீரத்தின் சுபாசபம் வியைகளால் சரீரத்திலிருக்கும் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் அதிருஷ்டம் உண்டாகவேண்டியது. இதனை முன் கூறிவந்தோம். ஆதலால் வியாபகமான நானா ஆத்மாவை அங்கீகரிக்கின், ஒருதேகத்தில் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் சுகதுக்கங்களின் போகமுண்டாகவேண்டும்; அனுபவத்தில் அப்படியில்லை.

ஆதலால் ஆத்மா * வியாபகமும் நானாவும் கர்த்தாபோக்தாவும் என்னும் நியாயசித்தாந்தம் நலமுடையதன்று.

347. நம்முடைய சித்தாந்தத்திலோ கர்த்தாபோக்தா அந்தக்கரணம். அந்த அந்தக்கரணம் அனேகம். அது வியாபகமுமன்று; அணுவமுன்று. அதன் பரிமாணம் சரீரத்துக்குச் சமானமாம். தீபபிரகாசம்போல் பெரிய சரீரத்தை யடையும்போது அந்தக்கரணம் விரிகிறது. சிறிய சரீரத்தில் அது சுருங்குகிறது. இவ்வார்த்தை சித்தாந்தபிந்துவின் வியாக்கியானத்தில் மதுருதனஸ்வாமிகளால் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எந்த அந்தக்கரணத்திற்கு எந்தச் சரீரத்தோடு சம்பந்தமிருக்கிறதோ அந்த அந்தக்கரணத்திற்கு அந்தச் சரீரத்தாற் போகமுண்டாகிறது.

அந்தக்கரணத்தை வியாபகமெனக்கொள்ளின் எல்லாச் சரீரங்களும் எல்லோருடையதாம்; போகமும் எல்லோருக்கு முண்டாகும். அந்த அந்தக்கரணம் வியாபகமன்றாகலின் தோஷமில்லை. அந்தக்கரணத்தை யணுவெனக்கொள்ளின், சரீரத்தின் ஓரிடத்தில் அது இருக்கவேண்டுமென்று அங்கீகரிக்கவரும். அவ்வாறு கூறுதலும் பொருந்தாது ஏனெனின், ஒரேகாலத்தில் காலிலும் தலையிலும் முட்குத்தினால் இரண்டிடங்களிலும் ஒரேகாலத்தில் வேதனையுண்டாகிறது. அது உண்டாகலாகாது. ஏனெனின், அந்தக்கரணம் அணுவானால் ஒரேவந்தானத்தில் ஒருகாலத்திலிருக்கும். அதனால் எவ்விடத்தில் அந்தக்கரண மிருக்கிறதோ அவ்விடத்திற்குள் வேதனையுண்டாக வேண்டியது; இரண்டிடங்களிலு முண்டாகலாகாது.

ஆதலால் அந்தக்கரணம் அணுவன்று; வியாபகமுமன்று ஆனால் சரீரத்துக்குச் சமானமாயிருக்கிறது. அதனால் ஒரு தோஷமுமில்லை. அணுவிற்கும்

* எப்படிப் பல ஊடங்களை வியாபகமென்பது பிரயோஜனமின்றியதோ அப்படியே சரீரங்கள்தோறும் உள்ள கர்த்தா போக்தாவான நானா ஆத்மாக்களுக்கும் வியாபகத்துவஞ் சொல்வது நிஷ்பிரயோசனமாம்.

அல்லது அந்தக்கரணங்களை யங்கீகரித்தலால் போகங்கள் எவ்வளவு சித்தித்தலால் வியாபகமான ஆத்மாவின் நானாவென்பது நிஷ்பிரயோஜனமாம்.

நாங்கூர்] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 217

வியாபகத்திற்கும் வேறாயிருப்பது எதுவோ அதனையே மத்தியமபரிமாண மென்றார்.

348. [பூர்வபகடி:—] நியாயமதத்தில் ஓர் நவீனர் இவ்வாறு அங்கீகரித்திருக்கின்றனர்:—

1. ஆத்மா நானாவாம்; கர்த்தா போக்தாவாம்; வியாபகமன்று. ஆதலால் போகத்தின் சுலப்பில்லை.

2. அணுவமன்று. ஆதலால் இரண்டிடங்களிலும் முட்குத்தின வேதனை யுண்டாகாதென்பதில்லை. ஆனால் வேதாந்தமதத்தில் அந்தக்கரணம் மத்தியமபரிமாணமாயிருப்பதுபோல ஆத்மாவும் * மத்தியமபரிமாணமாயிருக்கிறது. அதனிடத்தில் 14 குணங்களிருக்கின்றன.

349. [சீத்தாந்தி:—] அதுவும் நலமுடையதன்று. ஏனெனின்,

1. ஆத்மாவைச் சங்கோச விகாஸமு (ஈருங்குதல் விரிதலு) டையதெனக் கொள்ளின் தீபப்பிரகாசம்போல் ஆத்மா விகாரியும் நாசமுடையதுமாகும். அதனால் மோக்ஷத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரமும் சாதனங்களும் பிரயோஜன மற்றனாவாம்.

2. மத்தியமபரிமாணத்தை யங்கீகரித்துச் சங்கோச விகாசங்களை யங்கீகரிக்காவிடின் எந்தச் சரீரத்துக்குச் சமானமாக ஆத்மாவை அங்கீகரிப்பதென்னும் நிச்சயமுண்டாகிறதில்லை.

3. மனுஷிய சரீரத்துக்குச் சமானமெனக் கொள்ளின், உப்போது ஆத்மாயானையின் சரீரத்தை அடைகிறதே அப்போது முழுதேகத்திலும் ஆத்மா இல்லாமற்போகும். அதனால் எந்த இடத்தில் யானையின் ஆத்மாவில்லையோ அந்தவிடத்தில் வேதனையு முண்டாகலாகாது.

4. யானையின் சரீரத்துக்குச் சமானமாக ஆத்மாவை யங்கீகரிக்கின் அதனினும் வேறு சரீரங்கள் பெரிதாயிருக்கின்றன. அவற்றின் ஏகதேசத்தில் (ஒரிடத்தில்) வேதனை யுண்டாகலாகாது. எதற்குச் சமானமாக ஆத்மாவை அங்கீகரிக்கலாமோ, அத்தன்மைய எல்லாவற்றினும் பெரிய சரீரம் எதற்குமில்லை.

■ இங்கு இது இரகசியமாம்:—எதனால் சரீரத்தினுள்ளிருக்கும் மனம் இந்திரிய முதலிய எல்லா அற்ப பதார்த்தங்களோடும் ஆத்மாவிற்குச் சையோகமிருக்கிறதோ, அதனால் மத்தியமபரிமாணமுடைய ஆத்மாவினிடத்திலும் நியாயசம்பிரதாயத்திற்குரிய வியாபகத்தின் லக்ஷணம் சம்பவிக்கிறது.

5. எல்லாச் சரீரங்களையும்விடப் பெரிதான விராட்டின் சரீரத்துக்குச் சமானமாக ஆத்மாவைக் கொள்ளின், விராட்டின் சரீரத்தினுள் ~~சரீரங்~~ களும் அடங்கியிருத்தலால் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் எல்லாச் சரீரங்களோ டும் சம்பந்தமுண்டாகும். அதன்கண் முன் தோஷம் சொல்லப்பட்டேயிருக் கிறது.

மத்தியமபரிமாணமாயிருக்கும் வஸ்து எதுவோ அது சரீரம்போல் அநித் தியமாகும் என்று நியமமிருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மாவும் மத்தியமபரிமா ணமாயிருத்தலால் அநித்தியமாகும். நம்முடைய மதப்படி அந்தக்காணம் ஞானத்தினால் நாசமடைகிறது; ஆதலால் அநித்தியமாம். அந்தக்காணத்திற்கு மத்தியமபரிமாணம் அங்கீகரிப்பதனால் தோஷமில்லை.

இவ்விதத்தால் நவீனதார்க்கீர் மதமும் நலமுடையதன்று.

350. [புரீவபகதி:—] ஆத்மா நானாவும் அனுவுமாமென்று சீல நையா யிகர் சொல்லுகின்றனர்.

[சீத்தாந்தி:—] அவ்வாரீந்தையும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. ஆத்மாவைக் கர்த்தா போக்தாவெனக் கொள்ளின், அந்தக்காணத் தை யனுவென்றவிடத்திற் சொல்லப்பட்ட தோஷம் எதுவோ அஃதுண்டா கும்.

2. ஆத்மாவைக் கர்த்தா போக்தாவென்று அங்கீகரிக்காவிடின் ஆத்மா அநேகமென்று கொள்ளுதல் நிஷ்பலமாய்விடும். வியாபகமான ஓராத்மா வையே எல்லாச்சரீரங்களிலு மிருப்பதாக அங்கீகரித்தல் தகுதியாம்.

கர்த்தா போக்தாவென்று அங்கீகரிக்காவிடின் இந்த நையாயிகனுக்குத் தனது சித்தாந்தத்தையும் கைவிடுதலுண்டாம். ஏனெனின், ஞானம் சுகம் துக்கம் தர்மமுதவியன ஆத்மாவின் தர்மங்களென்பது அனுவாதியின் சித்தாந் தம். ஆதலால் ஆத்மாவை யனுவென்று அங்கீகரிக்கின் சரீரத்தின் எந்தவிடத் தில் ஆத்மா இல்லையோ அந்த இடம் மிருத (பிண) சமானமாம், அவ்விடத் தில் வேதனைமுதவியன உண்டாகலாகாது.

351. ஆத்மாவோ சரீரத்தில் ஓரிடத்திலிருக்கிறது. ஆனால் கஸ்தூரி யின் வாஸனீபோல் அதன் ஞானம் முழுசரீரத்திலும் வியாபிதமிருக்கிறது. அதனால் சரீர முழுவதிலுமுண்டாம் அதுகூலப் பிரதிகூலங்களின் சம்பந்தத் தினை அறுபவஞ் செய்கின்றது என்று கூறின்,

அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், எவ்வளவிடத்தில் குணமுடைய வஸ்து இருக்குமோ அதற்கு வெளியில் குணமிராது; குணியிலேயே குண

நாங்கள்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 818

மிருக்கும் என்பது நியமம். கடாதிகளின் ரூபம் அவற்றிற்கு வெளியிராதது போல் ஆத்மாவுக்கு வெளியில் ஞானமும் பொருந்தாது. கஸ்தூரியின் சூக்ஷ்ம பாகம் எவ்வளவிடத்தில் வியாபித்திருக்கிறதோ அவ்வளவிடத்திலேயே சுந்தம் வியாபித்ததாகிறது. ஆதலால் கஸ்தூரியின் திருஷ்டாந்தமும் பொருந்தாது. ஆதலால் “ஆத்மா அணு” வென்னும் பகஷமும் பொருந்தாது.

சிலவிடத்துச் சுருதிகளில் ஆத்மா அத்தியந்தம் அணுவினும் அணு வென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது அறிதற்கரியதா யிருத்தல்பற்றிக் கூறியதாம். அத்தியந்தம் அணுவாயிருக்கும் வஸ்துவின் ஞானம் மந்தப் பார்வையுள்ளவர்களுக்கு உண்டாகாததுபோல் பகிர்முக புருஷகர்ளுக்கு ஆத்மாவின் ஞானமுமுண்டாகாது. ஆதலால் அணுவிற்குச் சமானமாமென்பதே சுருதியின் அபிப்பிராயம். “ஆத்மா அணு” வென்னும் அபிப்பிராயமில்லை. ஏனெனின், * அநேக இடங்களில் ஆத்மா வியாபகரூபமென்று வேதம்தானே பிரதிபாதித்திருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மா அணுவன்று.

இவ்விதத்தால் ஆத்மா வியாபகமாயும் நானாவாயும் அல்லது மத்தியம் பரிமாணமாயும் நானாவாயும் அல்லது அணுவாயும் நானாவாயுமிருக்கிறதென்று கூறுதல் பொருந்தாது.

■ “அணுவினு மணுவும் மகத்தினு மகத்துமாம்” என்னும் சுருதிக்கு இது பொருளாம்:—

(1) பிரதிவீதியும் ஜலம் சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

(2) ஜலத்தினும் தேயு சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

(3) தேயுவிலும் வாயு சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

(4) வாயுவிலும் ஆகாயம் சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

(5) ஆகாயத்தினும் மாயை சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

(6) மாயையிலும் ஆத்மா சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

(7) இவை முதலிய சுருதிகளில் ஆத்மாவிற்கு எல்லாவற்றினும் சூக்ஷ்மத்தன்மையும் வியாபகத்தன்மையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்வந்தம் உபதேசகஸ்தூரியில் பகவான் பாஷ்யகாரரால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதை யறாதித்து ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயத்தின் பத்தாவது கலையிலும் யுத்தியோடு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் ஆத்மா அணுவென்று கூறுதல் பயனில்லாததாம்.

352. * பரிசேஷத்தால் ஆத்மா ஏகமாயும் வியாபகமாயு மிருக்கிறது. அதனிடத்தில் தர்மாதர்மங்கள் சுகதுக்கங்கள் பந்தமோகூங்கள் என்பவற்றை யங்கீகரிக்கின், சிலருக்குச் சுகம் சிலருக்குத் துக்கம் சிலருக்குப் பந்தம் சிலருக்கு மோகூதம் என்னும் வியவகாரமுண்டாகாது. ஆதலால் தர்மாதிகள் புத்தியின் தர்மங்களாம்.

புத்தி ஜடமாயிருத்தலால் அதனிடத்திலும் தர்மசுகாதிகள் பொருந்தா வென்னும், ஆத்மாவின் தர்மங்களாகா என்னும் அபிப்பிராயத்தால் புத்தியின் தர்மமெனப்படுகின்றன; “புத்தியின் தர்மமா” மென்பதில் அபிப்பிராயமன்று.

புத்தியும் சுகாதிகளும் ஆத்மாவினிடத்தில் அத்தியஸ்தங்களாயிருக்கின்றன.

1. எது எதில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறதோ அது அதில் பாமார்த்தமாயிருப்பதில்லை. ரஜ்ஜுவில் அத்தியஸ்தமான சர்ப்பம் பாமார்த்தமாக ரஜ்ஜுவில் இல்லாததுபோல் புத்தியும் சுகாதிகளும் ஆத்மாவினிடத்திலில்லை.

2. அத்தியஸ்தவஸ்துவும் எதற்கும் ஆசிரயமாகிறதில்லை. ஆதலால் புத்தியும் சுகாதிகளின் ஆசிரயமன்று.

(1) ஆனால் அஞ்ஞானமோ சுத்தசேதனத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறது.

(2) அந்தக்கரணம் அஞ்ஞான உபகிதத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறது.

(3) அந்தக்கரணஉபகிதத்தில் தர்மாதர்மங்கள் சுகதுக்கங்கள் பந்தமோகூங்கள் அத்தியஸ்தமாயிருக்கின்றன.

இவ்வாற்றால் ஆத்மாவிலுள்ள தர்மாதிகளின் அதிஷ்டானத்தன்மைக்கு அந்தக்கரணம் உபாதியாயிருக்கிறது. ஆதலால் அந்தக்கரணத்தின் தர்மமெனப்படுகின்றன.

353. அந்தக்கரணவிசிஷ்டத்தில் தர்மாதிகள் அத்தியஸ்தமெனின் பொருந்தாது. ஏனெனின், விசேஷணத்தோடுகூடியதனை விசிஷ்டமென்பர். தர்மாதிகளின் அத்தியாஸத்துக்கு அதிஷ்டானமான ஆத்மாவுக்கு அந்தக்கரணத்தை விசேஷணமாக அங்கீகரித்தால் அந்தக்கரணமும் தர்மம் சுகமுதலியவற்றை அதிஷ்டானமாகும். இவ்வார்த்தை பொருந்தாது. ஏனெனின்

■ பலபொருள்கள் நிகழ்ந்தகாலத்து மற்றவை. நிஷேதிக்கப்பட எஞ்சினிற்கும் ஒருபொருளினுண்டாம் நிச்சயம் பரிசேஷ மெனப்படும். அந்தப் பரிசேஷத்தால்.

கூங்கம்.1 அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 921

மித்தியாவஸ்து அதிஷ்டானமாகாது. ஆதலால் ஆத்மாவில் தர்மாதிகளின் அத்தியாஸத்துக்கு அந்தக்கரணம் விசேஷணமன்று; ஆனால் உபாதியாம்.

1. உபாதியின் சுபாவம் இதுவாய்:—தான் தடஸ்தமாய் அதாவது எல்லையி லிருப்பதாய் (சம்பந்தப்படாமலிருந்துகொண்டு) தான் எவ்வளவிடத்தி லிருக்கிறதோ அவ்வளவிடத்திலுள்ள வஸ்துவை யறிவிக்கும்.

2. விசேஷணத்தின் சுபாவம் இதுவாய்:—எவ்வளவிடத்தில் தானிருக்கிறதோ அவ்வளவு இடத்திலுள்ள வஸ்துவைத் தன்னுடன் அறிவிக்கும்.

1. விசேஷணமுடையதனை விசீஷ்டமென்பர்.

2. உபாதியுடையதனை உபஸித்தமென்பர்.

இவ்வாற்றால் அந்தக்கரண விசிஷ்டத்திலுள்ள தர்மாதிகளை யத்தியஸ்த மெனின், எவ்வளவிடத்தில் அந்தக்கரண மிருக்கிறதோ, அவ்வளவிடத்தி லுள்ள சேதனபாகமும் அந்தக்கரணமும் இரண்டும் அதிஷ்டானமாகும். அந்த அந்தக்கரணம் தானும் அத்தியஸ்தமாயிருத்தலால் அதிஷ்டானமாகாது. இந்த அபிப்பிராயத்தால் அந்தக்கரணவுபகிதத்தில் தர்மாதிகள் அத்தியஸ்தமெனப் பட்டன.

ஆதலால் “எவ்வளவிடத்தில் அந்தக்கரணமிருக்கிறதோ அவ்வளவிடத்தி லுள்ள சேதனபாகமாதிரும் அதிஷ்டானமாய்; அந்தக்கரணம் அதிஷ்டான மன்று” என்று கூறுதல் பொருத்துகின்றது.

354. அப்படியே அந்தக்கரணமும் அஞ்ஞானவுபகிதத்தில் அத்தியஸ்த மாயிருக்கிறது; அஞ்ஞானவிசிஷ்டத்தில் அததியஸ்தமாயில்லை.

இவ்விதத்தால் அத்தியஸ்தமான தர்மாதிகளுக்கு அதிஷ்டானம் ஆத்மா வாய்.

1. அத்தியாஸத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மைக்கு அந்தக்கரண முபாதியா யிருக்கிறது. ஆதலால் ஈகதுக்காதிகள் புத்தியின் தர்மங்களெனப்பட்டன.

2. அவிவேகத்தினால் அந்தக்கரணம் ஆத்மா என்னுமிரண்டிலும் அவை பிரதிதியாகின்றன; அதனால் அந்தக்கரண விசிஷ்டப்பிரமாதாவின் தர்மங்க ளெனப்படுகின்றன.

1. தர்மாதிகள் அந்தக்கரணத்தின் தர்மங்களாய்.

2. அல்லது அந்தக்கரண விசிஷ்டப்பிரமாதாவின் தர்மங்களாய்.

3. அல்லது ரஜ்ஜுசர்ப்பம்போலவும் சொப்பனபதார்த்தம்போலவும் கந்தர்வபட்டணம்போலவும் ஆகாசத்தின் நீலவண்ணம்போலவும் எதன் தர்மமு மாகா.

எவ்விதத்தாலும் ஆத்மாவின் தர்மங்களன்று.

ஆத்மாவினிடத்தில் அத்தியஸ்தமானாலும் எந்த வஸ்து எதனிடத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறதோ அது அதனிடத்திலேயே பரமார்த்தமாக இருப்பதில்லை. ஆதலால் ராகத்துவேஷங்கள் தர்மாதர்மங்கள் சுகதுக்கங்கள் பந்தமோக்ஷங்கள் என்னு மிவையின்றிய ஏகமும் வியாபகமுமாய் ஆத்மா இருக்கின்றது.

அத்தியஸ்தமென்பது கற்பித்ததி (கற்பிக்கப்பட்டது)ற்காம்.

355. ஆத்மா சத்தெனல்.

அந்த ஆத்மா சத்தாம்.

1. எந்த வஸ்து ஞானத்தினால் இல்லாமற்போகிறதோ அது அஸத் தென்று சொல்லப்படுகிறது.

2. எதன் நிவிருத்தி எக்காலத்திலு முண்டாகிறதில்லையோ அது சத் தென்று சொல்லப்படும்.

சகல பதார்த்தங்களுக்கும் அவற்றின் நிவிருத்திக்கும் ஆத்மா அநிஷ்ட டானமாம்.

ஆத்மாவுக்கே நிவிருத்தியுண்டாகுமாயின் அதற்கு வேறு அதிஷ்டானஞ் சொல்லவேண்டும். ஏனெனின்,

1. துளியந்தில் நிவிருத்தி யுண்டாகாது.

2. ஆத்மாவுக்கும் அதன் நிவிருத்திக்கும் வேறு அதிஷ்டானம் அங்கேகரிக்கின், அதற்கு வேறு அதிஷ்டானம் அங்கேகரிக்கவேண்டும். இவ்விதமாக அந வஸ்தாதோஷம் சம்பவிக்கும்.

அன்றியும், ஆத்மாவின் நிவிருத்தியை அங்கேகரிக்கிறவனை ஆத்மாவின் நிவிருத்தியை எவனாவது அனுபவித்திருக்கிறான்? இல்லையா? என்று கேட்க வேண்டும்.

1. அனுபவித்திருக்கிறானென்று சொல்லுவானாயின்,

அது பொருந்தாது. ஏனெனின், எவன் அனுபவிக்கிறவனோ அவனை ஆத்மாவும் தனது ஸ்வரூபமுமாவன். அதன் நிவிருத்தியின் அனுபவம் தன் தலையை வெட்டினைதத் தான் அனுவிப்பதற்குச் சமானமாகும். ஆகையால் ஆத்மாவின் நிவிருத்தியின் அனுபவம் பொருந்தாது.

2. ஆத்மாவின் நிவிருத்தியோ உண்டாகிறது; ஆனால் அதன் நிவிருத்தியின் அனுபவம் ஒருவனுக்கு மில்லையெனின்,

இது சித்தித்தது:—ஆத்மாவுக்கு நிவிருத்தியோ உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், எந்த வஸ்து ஒருவனாலும் அனுபவிக்கப்படவில்லையோ அது மலடிமகனுக்குச் சமானமாகும்.

ஆக்கையால் ஆத்மாவின் நிவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை. இதனாலேயே ஆத்மா சத்தாம்.

356. ஆத்மா சித்து (சைதன்னியம்) எனல். 356—359.

ஆத்மா சித்தாம்.

பிரகாசரூபமான ஞானம் * சித்தெனப்படும்.

1. ஆத்மாவை அப்பிரகாசரூபமாக அங்கீகரிக்கின் அநாதம் ஜடவஸ் துக்கனின் பிரகாசம் ஒருகாலு முண்டாகமாட்டாது.

2. அந்தக்கரணம் இந்திரியங்கள் என்பவற்றால் பதார்த்தங்களின் பிரகாசம் முண்டாகிறதென்றிப் பொருந்தாது. ஏனெனின், அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களும் பரிச்சின்னமாயிருக்கின்றன. ஆதலால் அவை காரியங்களாம்.

1. எது பரிச்சின்னமாயிருக்கிறதோ அது கடம்போல் காரியமாம். அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களும் பரிச்சின்னமாயிருத்தலால் காரியங்களாம்.

2. தேசகாலங்களால் எதற்கு முடிவுண்டாகிறதோ அது பரிச்சின்னமெனப்படும்.

3. எது காரியமோ அது ஜடமாம்.

அந்தக்கரணமும் இந்திரியங்களும் ஜடமாயிருக்கின்றன. அவற்றால் எந்த வஸ்துவும் பிரகாசிக்கமாட்டாது. ஆதலால் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஆத்மா பிரகாசரூபமாயிருக்கிறது.

357. ஆத்மா பிரகாசரூபமன்று; அது ஜடமாம்; அதனிடத்தில் ஞானகுணமுண்டு; அந்த ஞானத்தால் ஆத்மாநாதமாக்கனின் பிரகாச முண்டாகின்றது என்று சொல்லுவானாயின், அவனை, 1. ஆத்மாவின் ஞானகுணம் நித்தியமா? 2. அல்லது அரித்தியமா? என்று கேட்கவேண்டும்.

1. நித்தியமெனின்,

ஆத்மாவின் ஸ்வரூபமே ஞானமென்று சித்திக்கும். ஏனெனின், ஆத்மாவுக்கு வேறானதெல்லாம் அரித்தியம் என்பது நியமம். ஞானத்தை ஆத்மாவுக்கு வேறெனக் கொள்ளின், அரித்தியமேயாகும். ஆதலால் ஞானம்

■ அலுப்த (கெடாத) பிரகாசத்தினைச் சித்தெனப்பர். சேதனவடிவ ஞானத்திற்கு லோபம் (கேடு) இல்லை. இவ்வர்த்தத்தில் இது சுருதியாம்:—திருஷ்டாவின் (சொரூப உடிவ) திருஷ்டிக்கு லோபம் (காசம்) இல்லை; அவ்விசையாயிருத்தலால்.

நித்தியமென்று கொண்டு ஞானம் ஆத்மாவுக்கு வேறென்று சொல்லுதல் பொருந்தாது.

2. அநித்தியமெனக் கொள்ளின்,

கடமுதலியவற்றைப்போல ஜடமாம். அநித்தியவஸ்து எதுவோ அது ஜடமாம். ஆதலால் “ஞானம் அநித்தியமாம்” என்று கூறுதல் பொருந்தாது. ஆனால் ஞானம் நித்தியமேயாம். அந்த நித்தியஞானம் ஆத்மசொரூபமேயாம். அநித்தியமெனக் கொள்ளின், ஒருகாலத்தில் ஆத்மாவில் ஞானமிருக்கும்; ஒருகாலத்தி லிராது. ஆதலால் ஆத்மாவிற்கு வேறாகவும் ஞானமிருக்கும்; நித்தியமெனக் கொள்ளின் அது பின்னமாகாது.

எது குணமோ அது குணியிடத்தில் ஒருகால் இருக்கும்; ஒருகால் இல்லாமலுமிருக்கும். வஸ்திரத்தின் நீல மஞ்சட் குணங்கள் ஒருகால வஸ்திரத்தி லிருக்கும்; ஒருகால் இல்லாமலுமிருக்கும். ஆதலால் எது குணமோ அது போக்துவர்த்துடையதாம்.

ஞானம் நித்தியமாகலின் போக்குவரத்துடையதன்று. ஆதலால் ஆத்மாவின் ஸ்வரூபமே ஞானமாம்.

358. ஞானத்தை அநித்தியமென்று கூறின, இந்திரியங்களாலாவது அந் பக்கரணத்தினாலாவது ஞானம் உற்பத்தியாமென்று சொல்ல நேரும்.

பொருந்தாது. ஏனெனின் சுமுத்தியில் இந்திரியாதிகளோ இல்லை; சுகத்தின் ஞானமுண்டாகிறது. அது உண்டாலாகாது.

சுமுத்தியில் சுகத்தின் ஞானமங்கீகரியாவிடின் விழித்துக்கொண்டவனுக்கு “நான் சுகமாய்க் தூங்கினே” நென்று சுமுத்திசுகத்தின் ஸ்மிருதி (கிளைவு) உண்டாகிறது; அது உண்டாகலாகாது. எந்தவஸ்து முன்னரி யப்பட்டிருக்கிறதோ அதன் ஸ்மிருதியுண்டாகும். அறியப்படாத வஸ்துவின் ஸ்மிருதி யுண்டாகாது. சுமுத்திசுகத்தின் ஸ்மிருதி விழித்துக்கொண்டவனுக்குண்டாதலால் சுமுத்தியில் சுகத்தின் ஞானமுண்டு. அந்தஞானத்தை யுண்டு பண்ணும் இந்திரியாதிகள் சுமுத்தியிலில்லை. ஆதலால் ஞானம் நித்தியமாம்.

ஞானத்தைவிட்டு ஆத்மா ஒருபோதுமிருக்கிறதில்லை. ஆதலால் ஞானம் ஆத்மாவின் சொரூபமாம். எப்படி உஷ்ணத்தன்மையைவிட்டு அக்கினி ஒரு காலு மிராமையால் உஷ்ணத்தன்மை அக்கினியின் சொரூபமாயிருக்கிறதோ அப்படியே ஞானமும் ஆத்மாவின் சொரூபமாயிருக்கிறது. எது போக்குவரத் துடையதோ அது குணமாம். உஷ்ணத்தன்மையும் ஞானமும் போக்குவரத் துடையனவன்று. ஆதலால் இவை முறையே அக்கினியின் சொரூபமும் ஆத்மாவின் சொரூபமும்,

நா.க.க. அக்கிருத்தேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 325

எந்த வஸ்து ஒருகாலத்திலிருந்து ஒருகாலத்தில் இல்லாமலிருக்கிறதோ அது ஆகமாயி (போக்குவாத்துடையது) எனப்படும்.

359. உற்பத்தியும் விநாசமும் அந்தக்காணலிருத்திக் கிருக்கின்றன; ஞானத்திற்கில்லை.

1. ஆத்மஸ்வரூபமான ஞானம் விசேஷவியவகாரத்திற்கு கேதுவன்று. ஆனால் ஞானத்தோடுகூடியவிருத்தி அல்லது விருத்தியில் ஆரூடமான (ஏறிய) ஞானம் வியவகாரத்திற்கேதுவாம். இது அவச்சேதவாதத்தின் கிரமம்.

2. ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸகிதவிருத்தியால் வியவகாரமுண்டாகிறது. ஆபாஸவாயிலாகவாவது அல்லது சாக்ஷாத் விருத்தியின்வாயிலாகவாவது ஆத்மஸ்வரூபஞானத்தினாலேயே சர்வவியவகாரமுஞ் சித்திக்கிறது. இல்லாவிடின் ஒருவியவகாரமுஞ் சித்திக்கிறதில்லை இவ்விதத்தால் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பது ஞானஸ்வரூப ஆத்மாவே. ஆதலால் அது சித்தாம்.

360. ஆத்மா ஆநந்தரூபமெனல். 360—363.

ஆத்மா ஆநந்தரூபமாயிருக்கிறது. ஆத்மா ஆநந்தரூபமாகாவிடின், விஷயசம்பந்தத்தினால் சொரூபானந்தம் தோற்றுக்கிறது. அது உண்டாகலாகாது. விஷயத்தில் ஆநந்தமில்லை யென்பது முன் 4-வது தாங்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

விஷயத்தில் ஆநந்தமிருக்குமாயின், எந்த விஷயத்தினால் ஒருவனுக்குச் சுகமுண்டாகிறதோ அதனாலேயே வெறொருவனுக்குத் துக்கமுண்டாகிறது. நெருப்பைத் தொடுவதனால் அக்கினிகிடத்துக்கும், ஆண்சர்ப்பத்தைப் பார்ப்பதனால் பெண்சர்ப்பத்திற்கும், ஆண்சிங்கத்தைப் பார்ப்பதினால் பெண்சிங்கத்துக்கும் ஆநந்தமுண்டாகிறது; மற்றப் புருடர்களுக்குத் துக்கமுண்டாகிறது. அது * உண்டாகலாகாது. சித்தாந்தத்தில் அக்கினிகிடத்துக்கு

* எதனால் ஒரே விஷயத்தினால் சிலருக்குச் சுகமும் சிலருக்குத் துக்கமுண்டாகிறதோ, அதனால் அந்த விஷயம் நியமமாகத் தன்னை விரும்புவோரும் விரும்பாதவர்களுமாகிய எல்லாப்புருடர்களுக்கும் சுகத்துக்குக் காரணமாகிறதில்லை. ஆனால் விஷய இச்சையுள்ள புருஷனுக்கே விஷயம் தன் அடைவால் இச்சை நீங்க, அதன்வாயிலாக அந்தர்முகமாகிய விருத்தியில் பிரிய மோதப் பிரமோதத்தின் பரியாயவடிவ ஆத்மஸ்வரூபாநந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்துக்குக் காரணமாயிருக்கிறது. ஆதலால் விஷயம் ஆனந்தத்துக்குக் காரணமாதல் வியபிசரிக் (பிழழ்) கிறது. மேலும் விஷயப்பிராப்தியினாலாவது ஏகாந்தத்திலிருப்பதனாலாவது உண்டாகும் இச்சையின் அபாவம் எதுவோ அது பிரதிபிம்பசுகத்துக்கு நியமமாகக் காரணமாம்.

ஆத்மா ஆநந்தரூபமாகாவிடின் அந்தர்முகவிருத்தியில் எந்த ஆநந்தமுண்டாகிறதோ அஃதுண்டாகலாகாது. ஆதலால் ஆத்மா ஆநந்தரூபமாம். இது சகலப்பிரகாணத்தின் சாரமாம்.

நெருப்பைத் தொடுவதில் இச்சையுண்டாகும். அப்போது சஞ்சலபுத்தியில் சொரூபானந்தம் தோற்றுமுகிறதில்லை. அக்கினிசம்பந்தத்தால் கூடினமாத் திரம் இச்சை விலக நிச்சலபுத்தியிற் சொரூபானந்தம் விளங்குகிறது. மற்றைப் புருஷர்களுக்கு அக்கினிசம்பந்தத்தின் இச்சை யுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் பிறபதார்த்தங்களினிச்சை இருக்கிறது. அவற்றின் இச்சை அக்கினி சம்பந்தத்தால் நிவிரூத்தியாகிறதில்லை. ஆதலால் சஞ்சலமான அந்தக்கரணத்தில் அக்கினிசம்பந்தத்தால் ஆந்தரூபமுண்டாகிறதில்லை. (அக்கினிகிடம் = நெருப்பிலிருக்கும் ஓர் புழு.)

361. ஓதில் இச்சங்கை யுண்டாகிறது:—அந்தக்கரணத்தின் இச்சாரூப விருத்தி எதுவோ அது விஷயப்பிராப்தியால் நாசமடைந்துவிட்டது. வேறு விருத்திக்கு யாதொரு நிமித்தமுமில்லை யாகலின் உற்பத்தியாகாது. விருத்தி யின்றிச் சொரூபானந்தம் தோற்றுமுகிறதில்லை. ஆதலால் விஷயத்திலேயே ஆந்தமிருக்கிறது.

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. இச்சாரூபமான அந்தக்கரணவிருத்தியோ இல்லை. அது இருந்தாலும் அதில் ஆனந்தம் பிரகாசியாது. ஏனெனின், இச்சாரூபவிருத்தி ராஜஸம் (இராஜோகுணத்தினதாம்.) ஆனந்தத்தின் பிரகாசம் ஸாத்வீகவிருத்தியில் உண்டாகிறது. அஃங்னமாயினும், இச்சித்த பதார்த்தம் எது கிடைத்திருக்கிறதோ அதன் சொரூபத்தை விஷயித்தற்பொருட்டுள்ள அந்தக்கரணத்தின் ஞான ரூபவிருத்தி எதுவோ அது சாத்வீகமாம். ஏனெனின் சக்துவகுணத்தினின்று ஞான முண்டாகிறதென்பது நியமம். அந்த ஸாத்வீகவிருத்தியில் ஆந்தம் விளங்குகிறது. ஆனால் அந்த ஞானரூபவிருத்தி பகர்முகமாம். அதன் பிருஷ்ட (பின்) பாகத்திலிருக்கும் அந்தக்கரணவுபகித சேதனஸ்வரூபானந்தம் எதுவோ அது அந்த விருத்தியால் கிரகிக்கப்படுகிறதில்லை. ஆதலால் விஷயவுபஹித சேதனரூப ஆனந்தம் விளங்குகிறது. அந்த விஷய உபஹித சேதனம் ஆத்மாவுக்கு அந்நியமன்று. ஆதலால் ஆத்மானந்தமே விஷயத்தில் விளங்குவதாகச் சொல்லப்படுகிறது. அந்த ஞானரூபவிருத்தியில் விஷயத் தோமிண்டாம் நேத்திராதிகளின் சம்பந்தமே காரணமாம்.

2. அல்லது ஞானரூபபகர்முகவிருத்தியினும் வேறான * அந்தர்முக விருத்தியுண்டாகிறது. அதனிடத்தில் அந்தக்கரண உபஹித சேதனரூப ஆந்தமே விளங்குகிறது. இது உத்தமசித்தாந்தம். அந்த விருத்தியினுற்பத்தியில் இச்சாதிகளின் அபாவமே காரணமாம். இச்சை முதலியனவின்றி

* அது ஏகாக்ராதன்மையோடுகூடிய சாத்துவீகவிருத்தியாம். இதனையே பிரியமோதப் பிரமோதவிருத்தியென்றும் கூறுகின்றனர்.

ஏகாந்தத்திலிருக்கும் உதாளீனபுருஷனுக்குப் பகிர்முக ஞானரூபமாக ஒரு விருத்தியும் உண்டாகிறதில்லை. ஆகந்தத்தின் விளக்கம் உண்டாகிறது. ஆகலால் இச்சாசிகளின் அபாவரூப காரணத்தினால் அந்தர்முகவிருத்தி ஆகந்தத்தைக் கிரகிப்பதாகிறது. அதனால் இச்சித்த பதார்த்தம் கிடைத்தலால் இச்சாசிக வில்லாமற்போதலின் ஞானத்திற்குப்பின் அந்தர்முகவிருத்தி யுண்டாகிறது. அதனால் அந்தக்காரண உபகித ஆகந்தமே கிரகிக்கப்படுகிறது.

அந்த ஸ்வரூபானந்தத்தின் கிரகணமும் விஷயத்தின் ஞானமும் அத்தியந்தம் அவ்விபவஹிதமா (மறைபடாதனவா) யிருக்கின்றன. அதனால் “நான் * விஷயத்தில் ஆகந்தத்தை அதுபவத்தேன்” என்னும் பிராந்தி புருஷனுக்குண்டாகிறது. † முதற்பக்ஷத்தினும் இப்பக்ஷம் உத்தமமாம். ஏனெனின், விஷயத்தின் ஞானரூபவிருத்தியினால் அந்தக்காரண உபகித ஆகந்தத்தின் விளக்கம் பொருந்தாது. ஆகலால் விஷய உபகித ஆகந்தத்தின் விளக்க முண்டாகுமாயின், அப்போது மார்க்கத்திலுள்ள மரத்தின் ஞானரூபவிருத்தி எதுவோ

■ நாய் எலும்பைக் கடிக்கின்றது. அதனால் குத்தப்பட்ட தன்வாயின் தாடை முதலியவற்றினின்றும் ரத்தம் வெளிப்படுகின்றது. அதனைச் சுவைத்து “இந்த உதிரம் எனக்கு எலும்பினின்றும் கிடைத்தது” என்று எண்ணுகிறது. அதுபோல விரும்பிய பொருளின் அடைவாகிய நிமித்தத்தால் இச்சை நீங்க அதன்வாயிலாக அந்தர்முகமாகிய (உள்ளோக்கிய) விருத்தியிற் பிரதிபித்த சொருபாந்தத்தின் அதுபவத்தைச் செய்து “யான் விஷயத்தில் ஆகந்தாதுபவத்தைச் செய்திருக்கிறேன்” என்று அவிவேகிக்குப் பிராந்தியுண்டாகிறது.

அந்தப்பிராந்தியினால் அவன் மறுபடியும் அதிக விஷயங்களை அடைதற்பொருட்டு முயற்சிக்கின்றான். விவேகிக்கு முற்கூறிய பிராந்தியில்லாமலின் அவன் நிரூபாதிக (உபாதியின்றிய) ஆகந்தத்தை அடைதற்பொருட்டு வேதாந்தவிசார முதலியவற்றில் முயலுகின்றான்.

1. விஷயத்திலுண்டாகும் ஆகந்தத்தின் விளக்கம் எதுவோ அதுவும் சொரூபத்தின் ஆகந்தமாம். அங்ஙனமாயினும், நாய்ப்பாத்திரத்தில் வைக்கப்பட்ட பாலினைப் போல நிஷித்தமாயிருத்தலால் அவ்விஷயாந்தம் உபாதேயமன்று; ஆனால் அநேக விசேஷங்களுக்கு எதுவாயிருத்தலால் தள்ளத்தக்கதாம்.

2. விஷயத்தின் அபாவத்தோடு விசாரமுதலிய சாதனங்களால் விளங்கும் ஆகந்தம் எதுவோ அது பொன்முதலிய பாத்திரத்துள்ள பாலினைப்போலச் சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்டதாயிருத்தலின் கொள்ளத்தக்கதாம்.

† “விஷயாகாரவிருத்தியினால் விஷய உபகித சேதனவடிவ ஆகந்தத்தின் பாண (விளக்க) முண்டாகின்றது” என்னும் முதற்பக்ஷத்தினும் “வேறு அந்தர்முகவிருத்தியில் அந்தக்காரண உபகித சேதனமாகிய ஆகந்தத்தின் விளக்கமே யுண்டாகின்றது” என்னும் இரண்டாவதுபக்ஷம் உத்தமமாம். இந்தப்பக்ஷமே முன் 4-வது தாங்கத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

அதுவும் சாத்வீகமாயிருக்கிறது. அகனாலும் விருக்ஷவுபகிதசேதன ஸ்வரூபானந்தத்தின் விளக்கமுண்டாதல்வேண்டும். அப்படியே சர்வஞானத்தினாலும் ஞேப உபகித சேதனரூப ஆநந்தத்தின் விளக்கமுண்டாதல்வேண்டும். ஆதலால் அநாத்மவஸ்துவின் ஞானரூப பகர்முக விருத்தியினால் ஞேப உபகித சேதனஸ்வரூபானந்தம் கிடைக்கப்படுகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் விஷயசம்பந்தத்தால் ஆத்மஸ்வரூபானந்தத்தின் விளக்கமுண்டாகிறது. ஆத்மா ஆந்தரூபமாகாவின், விஷயசம்பந்தத்தால் ஆநந்தத்தின் விளக்கம் பொருந்தாது. ஆகையால் ஆத்மா ஆந்தரூபமாயிருக்கிறது.

362. ஆத்மாவின் சம்பந்தமுடைய வஸ்துக்களில் பிரியமுண்டாகிறது. அவற்றினும் சமீபத்திலிருப்பவற்றில் அதிகப் பிரியமுண்டாகிறது. இவ்விதமாய்ப் புறம்பேயுள்ள பதார்த்தங்களை யபேக்ஷித்து உள்ளேயுள்ள பதார்த்தங்களில் அதிகப் பிரீதியுண்டாகிறது.

1. பாம்பரையாக ஆத்மாவின் சம்பந்தியான புத்திரனுடைய மித்திரவிடத்தில் பிரீதியுண்டாகிறது.

2. புத்திரனுடைய மித்திரனை யபேக்ஷித்துப் புத்திரவிடத்தில் அதிகப் பிரீதியுண்டாகிறது.

3. புத்திரனினும் ஸ்தூல சூக்ஷ்மசரீரங்களில் அதிகப் பிரீதியிருக்கிறது.

4. அவற்றிலும் ஸ்தூலத்தினும் சூக்ஷ்மத்தில் அதிகப்பிரீதியிருக்கிறது.

முன் முன் சொல்லப்பட்டவற்றினும் பின் பின் சொல்லப்பட்டவை ஆத்மாவுக்கு அதிக சமீபமானவை.

1. ஆத்மாவின் ஆபாஸம் சூக்ஷ்மசரீரத்திலிருக்கிறது; வேறென்றிலில்லை. ஆதலால் ஆபாஸன்வாயிலாக ஆத்மாவுக்குச் சூக்ஷ்மசரீரத்தோடு சம்பந்தமிருக்கிறது; பிறிதொன்றனுடில்லை.

2. ஸ்தூலசரீரத்தோடு சூக்ஷ்மசரீரத்துக்குச் சம்பந்தமிருக்கிறது. ஆதலால் சூக்ஷ்மசரீரவாயிலாக ஸ்தூலசரீரத்தோடு ஆத்மாவிற்குச் சம்பந்தமிருக்கிறது.

3. ஸ்தூலசரீரவாயிலாகப் புத்திரனோடு சம்பந்தமிருக்கிறது.

4. புத்திரன்வாயிலாக அவன் மித்திரனோடு சம்பந்தமுண்டாகிறது.

இவ்விதத்தால் பின் பின் உள்ள ஆத்மாவைச் சமீபித்தவை எவையோ அவற்றில் அதிகப் பிரீதியுண்டாகிறது.

எந்தஆத்மசம்பந்தத்தினால் பதார்த்தங்களில் பிரீதியுண்டாகிறதோ அந்த ஆத்மாவிலேயே முக்கியமான பிரீதியிருக்கிறது; பதார்த்தங்களிலில்லை. எப்

நாங்கம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 329

படிப் புத்திரனுடைய மித்திரனிடத்தில் புத்திரசம்பந்தத்தால் பிரீதியுண்டாகிறதோ, அதனால் புத்திரனிடத்திலேயே பிரீதியிருக்கிறதோ, புத்திரனது மித்திரனிடத்தில் இல்லையோ, அப்படியே ஆத்மாவுக்கு அதிகச் சம்பத்தி லுள்ளவைகளில் அதிகப் பிரீதியுண்டாகிறது. ஆதலால் ஆத்மாவின்மீடத்திலே யே எல்லோருக்கும் பிரீதியிருக்கிறது.

அந்தப் பிரீதி ஆநந்தத்திலும் துக்கத்தின் அபாவத்திலும் உண்டாகிறது; வேறொன்றி லுண்டாகிறதில்லை. மற்றப் பதார்த்தங்களில் உண்டாகிற பிரீதி ஆநந்தத்தின்பொருட்டும் துக்காவத்தின்பொருட்டிடமாம். ஆதலால் ஆநந்தம் துக்காவமம் என்பவற்றினும் வேறொன்றிற் பிரீதியுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் எல்லோருடைய பிரீதிக்கும் விஷயமாகிய ஆத்மா ஆநந்தரூபமாம்.

துக்கத்தின் அபாவம் ஆத்மவடிவமாம். கற்பித்ததின் அபாவம் அதிஷ்டானரூபமாம். அது சர்ப்பத்தின் அபாவம் ரஜ்ஜரூபமா யிருக்கிறதுபோலாம். ஆதலால் கற்பிதமான துக்கத்தின் அபாவமும் ஆத்மரூபமே.

இவ்விதத்தால் ஆத்மா ஆநந்தரூபமாம்.

363. நியாயமதத்தில் ஆத்மாவுக்கு ஆநந்தகுணமிருக்கிறது. அது சரியன்று. ஏனெனின்,

ஆநந்தகுணத்தை நித்தியமென்று அங்கீகரிக்கின், அது போக்குவாத் துடையதாகாது. அதனால் ஆத்மாவின் சொரூபமே ஆநந்தமென்று சித்திக்கும். நியாயமதத்தில் நித்தியமான ஆநந்தம் இல்லையெயில்லை.

அநித்தியமென்று கூறின, அது கூலவிஷய இந்திரியங்களின் சம்பந்தத்தினால் ஆனந்தமுண்டாவதாக அங்கீகரிக்க நேரும். அதனால் சுழுத்தியில் ஆநந்தமுண்டாகலாகாது. ஏனெனின், சுழுத்தியில் விஷயத்துக்கும் இந்திரியத்துக்கும் சம்பந்தமில்லை. ஆதலால் ஆநந்தம் ஆத்மாவின் குணமன்று. ஆனால் ஆத்மா ஆநந்தஸ்வரூபமாம்.

இவ்வாற்றால் ஆத்மா சத்து சித்து ஆநந்தசொரூபமாம்.

364. சத்து சித்து ஆநந்தம் ஒன்றற்கொன்று பின்னமன்றெனல் (364-365).

அந்தச் சத்து சித்து ஆனந்தங்கள் பாஸ்பரம் வேறுகாது ஒன்றாகவே யிருக்கின்றன; ஆத்மாவின் குணங்களாயிருந்தால் பாஸ்பரம் வெவ்வேறுகடி யிருக்கும்; ஆத்மஸ்வரூபமாகவே யிருத்தலால் பின்னமன்று.

1. ஒரே ஆத்மா நிவிருத்தியில்லாததாயிருத்தலால் சந்தெனப்படுகின்றது.

2. ஐடத்துக்கு விலக்ஷணமான பிரகாசரூபமாயிருத்தலால் சந்தெனப்படுகின்றது.

3. துக்கத்துக்கு விலக்ஷணமான முக்கியப் பிரீதிக்கு விஷயமாயிருத்தலால் ஆநந்தமெனப்படுகிறது.

உஷ்ணப் பிரகாசரூபமாய் அக்கினியிருப்பதுபோல ஆத்மா சச்சிதாநந்தரூபமாயிருக்கிறது.

சச்சிதாநந்தஸ்வரூபமே சாஸ்திரத்திற் பிரஹ்மமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மா பிரஹ்மஸ்வரூபமாம்.

பிரஹ்மமென்பது வியாபகத்திற்காம்.

1. தேசத்தாலெகற்கு முடிவில்லையோ அது வியாபகமெனப்படுகின்றது. ஆதலால் ஆத்மா பிரஹ்மத்துக்கு அன்னியமானால் அது தேசத்தினால் அந்த முடையதாம்.

2. எதற்குத் தேசத்தினால் முடிவுண்டோ அதற்குக் காலத்தினாலும் முடிவுண்டு என்பது நியமம். ஆதலால் அது அபித்தியமாகும். எதற்குக் காலத்தினால் முடிவுண்டோ அது அநிந்தியமெனப்படும். ஆதலால் ஆத்மா பிரஹ்மத்துக்குப் பின்னமாயில்லை.

ஆத்மாவுக்குப் பின்னமாய்ப் பிரஹ்மமிருக்குமாயின், அது அநாத்மாவாகும். அநாத்மகூடிகள் ஜடமாயிருக்கின்றன. அதனால் ஆத்மாவுக்கு வேறான பிரஹ்மமும் ஜடமேயாகும். ஆதலால் பிரஹ்மம் ஆத்மாவுக்கு வேறன்று; பிரஹ்மஸ்வரூபமே ஆத்மாவாம்.

365.

1. ஒரே சேதனம் சர்வப்பிரபஞ்சத்துக்கும் மாயைக்கும் அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அது பிரஹ்மமென்று சொல்லப்படுகிறது.

2. அவித்தைக்கும் வியஷ்டி தேகாதிகளுக்கும் அதிஷ்டானமாயிருத்தலால் ஆத்மாவென்று சொல்லப்படுகிறது.

1. தப்பதத்தின் லக்ஷியம் பிரஹ்மமெனப்படும்.

2. துவம்பதத்தின் லக்ஷியம் ஆத்மாவெனப்படும்.

1. ஈசுவரசாக்ஷி தப்பதத்தின் லக்ஷியமாம்.

2. ஜீவசாக்ஷி துவம்பதத்தின் லக்ஷியமாம்.

1. 'விபஷ்டி சங்காத உபகிதசேதனம் ஜீவசாக்ஷியாம்.
2. சமஷ்டி சங்காத உபகிதசேதனம் சகவரகாக்ஷியாம்.

ஜீவனுக்கும் சசுவானுக்கும் ஏகத்துவம் பொருந்தாவிடும், ஜீவசாக்ஷிக்கும் சசுவரகாக்ஷிக்கும் உபாதிபேதத்தால் பேதமிருக்கிறது; சொருபமாக அவை ஒன்றே. மடத்திலிருக்கிற கடாகாசத்துக்கும் மடாகாசத்துக்கும் உபாதிபேதமின்றிச் சொருபமாகப் பேதமில்லாததுபோல ஆத்மாவுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் உபாதிபேதமின்றி வேறு பேதமில்லை. இரண்டும் ஒரே வஸ்துவாம்.

366. பிரஹ்மவடிவ ஆத்மா ஜன்மமில்லாததெனல் (366-368).

366. அந்தப் பிரஹ்மரூப ஆத்மா ஜன்மமில்லாததாம்.

ஆத்மாவுக்கு ஜன்மம் அங்கீகரிக்கும்படித் தனில் ஆத்மா அசித்தியமாகும். அது பாலோகவாதிபாகிய ஆஸ்திகனுக்கிஷ்டமில்லை. ஏனெனின், ஆத்மாவுக்கு உற்பத்திநாசங்களிருந்தால் முதல் ஜன்மத்தில் பூர்வகர்மமின்றியே சுகதுக்கங்களின் போகமும் போகமின்றியே செய்தகர்மத்தின் நாசமுமுண்டாகும். ஆதலால் ஆத்மாவைக் கர்த்தா போக்தாவாக அங்கீகரிக்கிலும் ஜன்ம நாசங்களற்றதாகவே அங்கீகரிக்கவேண்டும்.

அன்றியும் ஆத்மாவுக்கு ஜன்மத்தை யங்கீகரித்தால் காரணமின்றி எந்த வஸ்துவும் பிறக்கமாட்டாது; ஆதலால் ஏதேனும் ஒரு காரணத்தினால் ஆத்மாவுக்கு ஜனனம் சொல்லவேண்டும். அது பொருந்தாது. ஏனெனின், எது ஆத்மாவுக்கு ஹேதுவாகுமோ அதனை ஆத்மாவுக்கு வேறாகவே சொல்லவேண்டும். அவ்வாத்மாவுக்கு வேறானவை யாவும் ஆத்மாவில் கற்பிதம். ஆதலால் அது ஆத்மாவுக்குக் காரணமாகாது. ரஜ்ஜுவிற்கு கற்பிக்கப்பட்ட சர்ப்பம் ரஜ்ஜுவுக்கு ஹேதுவாகாததுபோல ஆத்மாவில் கற்பிக்கப்பட்ட வஸ்து ஆத்மாவுக்கு ஹேதுவாகாது.

367. ஒரு ரஜ்ஜுவில் அநேக புருஷர்களுக்குத் தண்டம், சர்ப்பம், பூமியின் பிளப்பு, ஜலதாசை எனப் பிராந்தியுண்டாகிறது. அந்தப் பிராந்தியில் இரண்டம்சங்களுண்டு.

1. ஒன்று சாமானியமான “இது” என்னும் அம்சம்.
2. மற்றொன்று சர்ப்பமுதலிய விசேஷ அம்சம்.

அந்தச்சாமானிய “இது” என்னும் அம்சம் சர்ப்பாதி விசேஷ அம்சங்கள் முழுவதிலும் விபாபகமா யிருக்கிறது.

1. “இது சர்ப்பம்”
2. “இது தண்டம்”
3. “இது பூமியின் பிளப்பு”
4. “இது ஜலதானை” என்று

இவ்வாறு சர்ப்பாதி வீச்செஷ அம்சத்தில் இது எனும் அம்சம் முழுவதும் வியாபகமா யிருக்கிறது. அந்த வியாபக சாமானிய இது என்னும் அம்சம் ரஜ்ஜுஸ்வரூபமாம். அந்தச் சாமானிய இதுவெனும் அம்சத்தின் ஞானத் தையே பிராந்திக்குக் காரணமான ரஜ்ஜுவின் சாமானியநான மென்பர்.

அந்தச் சாமானியமான இது என்னும் அம்சம் சத்தியம். ஏனெனின், ரஜ்ஜுவென்று அறிந்தபிறகும் அந்த இதுவெனும் அம்சம் பிரதிதியாகிறது.

1. பிராந்திகாலத்தில் “இது சர்ப்ப” மென்று சர்ப்பமுதலியவற்றோடு சேர்ந்து இது என்னும் அம்சம் பிரதிதியாகிறது.

2. அப்படியே பிராந்தி நிவிருத்திக்குப் பின்னும் “இது ரஜ்ஜு” வென்று ரஜ்ஜுவோடு சேர்ந்து இது என்னும் அம்சம் பிரதிதியாகிறது.

இது என்னும் அம்சமும் மித்தையானால் சர்ப்பாதினைப்போலப் பிராந்தி நிவிருத்திக்குப் பின் அதாவும் அப்பிரதிதியாகலாகாது. அதனால் சர்ப்பாதிபிராந்தியில் வியாபகமாயிருக்கிற “இது” எனும் அம்சம் சத்தியமாய் அதிஷ்டான ரஜ்ஜுரூபமா யிருக்கிறது. பரஸ்பரம் வியபிசாரியாயுள்ள (ஒன்றறநிகரன்று பிறழ்தலுடைய) சர்ப்பாதிகள் கற்பிதமாம்.

368. அப்படியே எல்லாப் பதார்த்தங்களிலும் ஐந்து அம்சங்களுள்:—

1. நாமம், 2. ரூபம், 3. அஸ்தி, 4. பாதி, 5. பிரியம் என்பனவாம்.

1. கடம் என்னும் அக்ஷரசமுதாயம் நாம மெனப்படும்.

2. உருட்சி அதன் ரூபம்.

3. “கடம் இருக்கிற” தென்பது அஸ்தி.

4. “கடம் விளங்குகிற” தென்பது பாதி.

5. “கடம் பிரியமாயிருக்கிற” தென்பது பிரியம் (ஆநந்தம்). சர்ப்ப முதலியனவும் பெண்சர்ப்ப முதலியவற்றிற்குப் பிரியமா யிருக்கின்றன.

இவ்விதமாகச் சகல பதார்த்தங்களிலும் ஐந்து அம்சங்களுண்டு.

1-3. அவற்றில் அஸ்தி பாதி பிரியவடிவ மூன்று அம்சங்கள் பதார்த்தங்களிலும் வியாபகமா யிருக்கின்றன.

நாங்கம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 333

4-5. நாமரூபங்கள் வியபிசாரியாம். எந்த வஸ்து ஓரிடத்திலிருந்து ஓரிடத்தி் விருப்பதில்லையோ அது வியபிசாரி எனப்படும்.

1-2. கடம் என்னும் நாமமும் உருட்சியானரூபமும் படத்திலில்லை. படமென்னும் நாமமும் அருண் ரூபமும் கடத்தில் இல்லை. இவ்விதத்தால் சகல பதார்த்தங்களிலும் நாமரூபாம்சங்கள் வியபிசாரியாம்.

3-5. அஸ்தி பாதிரியமென்னும் மூன்று அம்சங்களும் எங்கும் அனுகதமா (கலந்தவைகளா) யிருக்கின்றன. சர்ப்ப தண்டா திகளில் அனுகதமான இது என்னும் அம்சம் சத்தியமாயும் அதிஷ்டானமாபு மிருப்பதுபோலச் சகல பதார்த்தங்களிலும் அனுகதமான அஸ்திபாதிபிரியரூபம் சத்தியமாயும் அதிஷ்டானவடிவமாயும் இருக்கின்றது.

1-2. சர்ப்ப தண்டா திகளைப்போல் வியபிசாரியாயுள்ள நாமரூபங்கள் கற்பிதமா யிருக்கின்றன.

3-5. அஸ்தி பாதிரியம் சச்சிதானந்தரூபமா யிருக்கின்றது. ஆதலால் ஆத்மஸ்வரூபமாம்.

இவ்விதத்தால் சச்சிதானந்தவடிவ ஆத்மாவில் நாமரூபப் பிரபஞ்ச முழுவதும் கற்பிதமாயிருக்கிறது. அக்கற்பித பதார்த்தங்கள் எனவயும் ஆத்மாவின் ஜன்மத்துக்கு ஹேதுவாகா. ஆதலால் ஆத்மா ஜன்மமில்லாததாம்.

எந்த வஸ்துவுக்கு ஜன்மமிருக்கிறதோ அதற்கே * சத்தை (இருப்பு), விருத்தி (வளர்ச்சி), பரிணாமம் (திரிபு), அபகஷயம் (குறைவு), விராசம் (அழிவு) என்னும் ஐந்நுவித வேறுவிகாரங்க ளுண்டாகின்றன. ஆத்மாவுக்கு ஜன்ம மில்லாமையினால் பிந்திய ிந்து விகாரங்களும் இல்லை.

இவ்விதத்தால் ஆத்மா ஜன்மாத் ஆறுவிகாரங்களில்லாததாயிருக்கின்றது.

369. ஆத்மா அசங்கம் எனல்.

ஆத்மா அசங்கமா யிருக்கிறது.

சங்க மென்பது சம்பந்தத்திற்காம். அந்தச் சம்பந்தம் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகத பதார்த்தங்களோ டுண்டாகிறது.

1. கடத்துக்குக் கடத்தோடுள்ள சம்பந்தம் ஸஜாதீயத்தோடுள்ள சம்பந்தமாம்.

■ “கடம் உண்டாகிறது” என்னும் வியவகாரத்தின் ஏது ஜநம். “கடம் இருக்கிறது” என்னும் வியவகாரத்தின் ஏது இருப்புபுவிவ விகாரமாம். இதனையே பிரகடத் தன்மையென்றும் கூறுவர். சத்வை யென்றும் கூறுவர்.

2. கடத்துக்குப் படத்தோடுள்ள சம்பந்தம் விஜாதீயத்தோடுள்ள சம்பந்தமாம். ஸ்வகதமென்பது அவயவத்திற்காம். ஆதலால் படத்துக்கு நூலோடுள்ள சம்பந்தம் ஸ்வகதத்தோடுள்ள சம்பந்தமாம்.

1. ஆத்மா இரண்டு அல்லது அநேகம் பிறக்குமாயின், ஸஜாதீயத்தோடு ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தமுண்டாகும். அந்த ஆத்மா ஏகமாயிருத்தலால் ஸஜாதீய ஆத்மாவோடு ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தமில்லை.

2. ஆத்மாவுக்கு விஜாதீயம் அநாத்மா. இது கானல்ஜலம்போல ஆத்மாவில் கற்பிதமா யிருக்கிறது. அக் கற்பிதத்தோடு ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தம் பொருந்தாது. கானல்ஜலத்தோடு பூமிக்குச் சம்பந்த முண்டாகுமெனில்லை. அப்படிச் சம்பந்தமுண்டானால் ஊஷாபூமி அந்த ஜலத்தினால் நனையவேண்டும். கானல்ஜலத்தோடு ஊஷாபூமிக்குச் சம்பந்த மில்லாததுபோல் ஆத்மாவில் கற்பிதமான விஜாதீய அநாத்மாவோடு ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தமில்லை.

3. ஆத்மாவின் அவயவ மிருக்குமாயின் ஆத்மாவிற்கு ஸ்வகதத்தோடு சம்பந்தமுண்டாம். ஆத்மா நித்தியமா யிருத்தலால் நிர்வபவமாம். அதற்கு ஸ்வகதத்தோடு சம்பந்தம் பொருந்தாது. இவ்வாற்றால் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகத சம்பந்தம் ஆத்மாவிலில்லை. ஆதலால் ஆத்மா அசங்கமாம்.

இவ்விதத்தால் சிஷ்யனே! சச்சிதானந்தப் பிரஹ்மரூபமாயும் ஜன்மநிவிகாராகிதமாயும் அசங்கமாய் மிருக்கிறது ஆத்மா. “அதுவே நீ.” இது 339-வது பிரசங்கத்தில் கேட்ட கேள்விக்கு ஆசிரியரார் சொல்லப்பட்ட உத்தரமாம்.

2. ‘சம்சாரத்திற்குக் கர்த்தா யாவன்?’ என்பதன் உத்தரம் (370-374).

370. ஜகத்திற்குக் கர்த்தா ஈசுவரனெனல்.

“ஜகத்திற்குக் கர்த்தா யாவன்?” என்னும் இரண்டாவது பிரசினத்தின் உத்தரத்தைக் கூறுவாம்:—

வியாபகமான சேதனத்தை யாசிரயித்திருப்பதும் அதனை விஷயஞ் செய்வதுமாகிய மாயையினின்றும் அதாவது சதசத்துக்கு விலக்கணமான அற்புதசக்திரூபமான அஞ்ஞானத்தினின்றும் ஜகத்தினுற்பத்தி நாசங்களுண்டாகின்றன.

உற்பத்தி நாசங்களைச் சொல்லுவதனால் ஜகத்தின்ஸ்திதியும் பொருளாற் கொள்ளப்படுகின்றது. இதனால் இந்த அர்த்தம் சித்தித்தது:—

1. மாயையோடு கூடின சேதனம் ஈசுவரனெனப்படுகிற,

2. அந்த * ஈசுவரன் ஜகத்தினுற்பத்தி ஸ்திதி நாசங்களுக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறார்.

இப்படிச் சொல்லுவதால்,

1. ஜகத்திற்கு ஓர் கர்த்தா உண்டா? அல்லது ஜகத்து தானாகவே யுண்டாயிற்று? என்னுங் கேள்விக்கு உத்தரம் சொல்லப்பட்டது.

2. “ஜகத்துக்குக் கர்த்தா யாதேனுமோர் ஜீவனா? அல்லது ஈசுவரனா? என்பதற்கும் உத்தரங் சொல்லப்பட்டது.

371. 1. சர்வஞ்ஞனும், 2. சர்வசக்திமானும்

சுதந்திரனுமாவன் (371—372).

ஜகத்திற்குக் கர்த்தா ஈசுவரன். ஜகத்துத் தானாகவே யுண்டாகவில்லை. கர்த்தாவின்றி ஜகத்துண்டாயிருக்குமாயின் குயவனின்றிக் கடமுண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் ஜகத்துக்கு ஓர் கர்த்தா உளன்.

1. அந்த கர்த்தா சர்வஞ்ஞன் ஏனெனின், எவன் காரியத்துக்குக் கர்த்தா வாகிறானோ அவன் அக்காரியத்தையும் அதன் உபாதானத்தையும் அறிந்து செய்கிறான். ஆதலால் ஜகத்தின் கர்த்தாவும், ஜகத்தையும் அதனுபாதானத் தையும் அறிந்து ஜகத்தை யுண்பண்ணுகிறான்.

இவ்விதத்தால் ஜகத்தின் கர்த்தா ஜகத்தையும் ஜகத்தின் உபாதானத் தையும் அறிகிறான். அதனால் சர்வஞ்ஞன்.

2. அவன் சர்வவல்லமையுள்ளவன். ஏனெனின், அற்பசக்தியுள்ள ஜீவர்களால் இந்த ஜகத்தின் இருஷ்ட மனதினாலும் கீணைக்கத்தகாது. ஆத லால் அற்புதஜகத்தின் கர்த்தா அற்புதசக்திமானாயிருக்கிறான்.

இவ்விதத்தால் ஜகத்தின் கர்த்தா சர்வவல்லமையுள்ளவன்.

3. அவன் சுதந்திரன். ஏனெனின் ஸ்வல்பசக்தியுள்ளவன் பராதின னவன்; ஸர்வசக்தியுள்ளவன் பராதினனாகான். ஆதலால் அவன் சுதந்திரன்.

இவ்விதத்தால் ஜகத்தின் கர்த்தா சர்வஞ்ஞனாயும் சர்வசக்தனாயும் சுதந் திரனாயு மிருக்கிறான். அவனையே ஈசுவரனென்பர்.

■ (1) அசுக்காரணவாதிகள் ஜகத்துக்குக் காரணநிலை யென்றும், (2) சிலர் ஜகத்துக்குக் காரணம் அபாவமென்றும், (3) சிலர் சூனியமென்றும், (4) ஹையிகர் கள் பரமானுமென்றும், (5) சிலர் காலமென்றும், (6) சார்வகர்கள் ஸ்வபாவமென் னும், (7) மீமாம்ஸர்கள் அதிருஷ்டமென்றும், (8) பிரத்தியக்ஷவாதிகள் யதிரூச்சை யென்றும், (9) பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணவாதிகள் பிருதிவிமுதலிய பஞ்சபூதங்களென்றும், (10) சாங்கியமதஸ்தர்கள் பிரகிருதியென்றும், (11) யோகிகள் ஹிரண்யகர்ப்பாதிரூப

372. அற்பஞ்ஞனும் (அற்ப அறிவுடையவனும்) அற்பசக்தியுள்ளவனும் பாரதினனு (தன்வசமில்லாதவனு) மாயுள்ளவன் ஜீவனெனப்படுகிறான்.

அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலியன ஜீவனிடத்திலும் பாமார்த்தமாயில்லை. என்றாலும் அவித்தையா லுண்டாகும் மித்தைபான அபஞ்சத்தன்மை முதலியன ஜீவனிடத்தில் தோன்றுகின்றன; அதனால் ஜீவனிடத்திற் சொல்லப்படுகின்றன.

அவித்தையா லுண்டாகும் அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலியவற்றின் பிராந்தியே ஜீவந்தன்மையாம்.

அந்த அற்பஞ்சத்தன்மைமுதலிய பிராந்தி ஈசுவரனிடத்தில் இல்லை. ஆனால் மாயையாலுண்டாகும் சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலியன ஈசுவரனிடத்தில் இருக்கின்றன. இது பின் விஸ்தாரமாய்ப் பிரதிபாதிக்கப்படும்.

இவ்விதத்தால் ஜகத்தின் கர்த்தா ஜீவனல்லன்; ஈசுவரனே.

அசங்கபுருஷனென்றும், (12) சிலர் காலாதிகசம்யோகமென்றும், (13) சிலர் பரிணாமபுருஷஜீவனென்றும், (14) சிலர் பிரஹ்மமென்றும் இவ்விதமாக ஜகத்துக்குக் காரணத்தைப் பீலர் பலவிதமாய்ச் சொல்லுகின்றனர். இவைகள் ஒவ்வொன்றிலும் தோஷமுண்டு. எப்படியெனின், (1) ஜகத்துக்குக் காரணமில்லாவிட்டால் கடமும் மில்லாமல் உண்டாகக்கூடும். ஆகையால் அகாரணத்தில் பிரத்தியக்ஷவிரோதரூப தோஷமிருக்கிறது. (2) அபாவம் காரணமானால் அபாவத்திலிருந்து பாவம் உண்டாகுதல் பிரத்தியக்ஷவிரோதரூபதோஷம். (3) ரூபமும் காரணமானால் விதையின்றித் தானியமுண்டாகக்கூடும். ஆகையால் இதில் அசம்பவரூபதோஷமாம். (4) நிரவயவமாயும் ஜடமாயுமிருக்கிற பரமானுகளின் சம்யோகம் அசம்பாவிதமாம். (5) காலம் எப்போதுமிருந்தும் சகலகாரியங்களும் எப்போது முண்டாகாதபடியால் அகாரணரூப தோஷம் சம்பவிக்கிறது. (6) மலடியிடத்தில் வீரியம் சேர்ந்தும் கர்ப்பத்தை உண்டாக்கும் அதன் ஸ்வபாவம் காணப்படாததினால் ஸ்வபாவம் காரணமன்று. (7) அதிருஷ்டம் காரணமானால் இன்னகாரணத்தால் இன்ன காரியந்தான் ஆகும் என்னும் நிச்சயமில்லாமற்போம். (8) யதிருச்சை காரணமானால், பிருதிவியாதி பூதங்கள் நற்சகத்து உற்பத்தியாவது அசம்பாவிதம். (9) ஜடப்பிருதிவியாதி பூதங்களே காரணத்தை அபேக்ஷிப்பதால் ஸ்வயம் காரணங்களாகா. (10) ஜடமான பிரகிருதி ஸ்வயம் பிரவீருத்திக்கமாட்டாது. (11) புருஷன் அசங்கஞானம் எப்படி காரணமாவான். (12) காலாதிகளே ஜடமானதால் அவைகள் காரணமாகா. (13) ஜீவன் காரணமானான் என்பது மூலத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (14) நிர்விக்கா பிரஹ்மம் காரணமாகமாட்டாது. இவ்விதமாக மேற்கண்ட 14 மதங்களிலும் தோஷமிருக்கிறது. மாயாவிசிஷ்ட பிரஹ்மம் காரணமென்று சொல்லுவதில் யாதொரு தோஷமுமில்லை.

373. ஈசுவரன் வியாபகனும் நித்தியனுமாவனெனல்.

அந்த ஈசுவரன் ஓரிடத்திலில்லாமல் எங்கும் வியாபகமாயிருக்கிறான். ஓரிடத்திலிருப்பதாகக் கொள்ளின், எந்த வஸ்துவிற்குத் தேசத்தால் அந்தமுண்டோ அதற்குக் காலத்தாலும் அந்தமுண்டு. ஆதலால் அது அநித்தியமாகும்.

எது அநித்தியமாகுமோ அது கர்த்தாவிறைப் பெறப்படுவதாகும். அதனால் ஈசுவரனுக்கும் கர்த்தாவை யங்கீகரிக்க நேரும்.

அந்த ஈசுவரனுக்குக் கர்த்தாவுண்டெனல் பெருந்தாது. ஏனெனின்,

1. தான் தனக்கே கர்த்தாவாதல் பொருந்தாது. தனக்குக் கர்த்தாதானேயென்று கொள்ளின், ஜத்மாசீயதோஷ முண்டாகும்.

தானே கிரியைக்குக் கர்த்தாவு (ஆசிரயமு)ம் தானே கிரியைக்குக் கர்மமு (கிரியைக்கு விஷயமான காரியமு) மாயின் அப்போது ஜத்மாசீயமாகும். குயவன் கிரியைக்குக் கர்த்தா. கடம் கர்மம். அதுபோல் கிரியைக்குக் கர்த்தாவும் கர்மமும் வெவ்வேறு யிருக்கின்றன; ஒன்றாதல் பொருந்தாது. ஆதலால் ஜத்மாசீயதோஷ மிருக்கிறது.

காரியத்துக்குப் பெயர் கீமம்.

காரியத்தின் விரோதிக்குப் பெயர் தோஷம்.

ஆத்மாசிரயம் காரியத்துக்கு விரோதியாகையால் தோஷமாம்.

2. ஆதலால் ஈசுவரனுக்குக் கர்த்தாவாக வேறொன்றை யங்கீகரிக்கும்படி நேரும். அந்த வேறு கர்த்தாவும் முதற் கர்த்தாவைப்போல கர்த்தாவின்னுண்டாகத்தக்கதெனல் உண்டாகும். அந்தக் கர்த்தாவையும் முதற் கர்த்தாவிற்குப்போல் இரண்டாம் கர்த்தாவுக்குப் பின்னமாகச் சொல்லலாகும். அந்த முதற் கர்த்தாவான ஈசுவரனை இரண்டாவது கர்த்தாவின் கர்த்தாவாகக்கொள்ளின் அநீதியோநீயாசீயதோஷ முண்டாகும்.

3. ஆதலால் வேறு முன்றாவது கர்த்தாவை யங்கீகரிக்க நேரும். அம் முன்றாவதற்குக் கர்த்தா இரண்டாவது கர்த்தாவெனக் கொள்ளின் அந்நியோந்நியாசிரய தோஷமுண்டாகும். முதலெனக் கொள்ளின் சக்கீகரணதோஷ முண்டாகும்.

சக்கரத்தின் சுழற்சிபோல்,

- (1) முதற்கர்த்தா இரண்டாவதாற் றேன்றத்தக்கது,
- (2) இரண்டாங்கர்த்தா முன்றாவதாற் றேன்றத்தக்கதும்,
- (3) முன்றாங்கர்த்தா முதலாவதாற் றேன்றத்தக்கதும்,

(4) அம்முதற்கத்தா மறுபடி இரண்டாவதாம் நேற்றத்தக்கதுமாம்.

இவ்வாறு காரிய காரணத்தன்மைகளின் சுழற்சியுண்டாகும். 'சுக்கிரிகா ஸ்தானத்தில்' எதுவும் சித்திக்கிறதில்லை. எல்லாம் பரஸ்பராபேகையுள்ளவை களா யிருக்கின்றன.

4. அந்நியோந்நியாசிரயத்தில் இரண்டற்குப் பரஸ்பராபேகையுண்டு. ஒன்று சித்திக்காமல் மற்றொன்று சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால்,

(1) எப்படிச் சூயவனுக்குக் கர்த்தா தானாகாது அவனது பிதாவா வதோ, அதுபோல முதல் ஈசுவரகர்த்தாவுக்கு வேறு கர்த்தா இருக்கவேண்டும்.

(2) சூயவனுடைய பிதா தன் புத்திரனிடத்தினின்றும் பிறக்கிற தில்லை. ஆனால் வேறு பிதாவினின்றும் பிறக்கிறான். அதுபோல் இரண்டாவது கர்த்தா முதற்காததாவினின்றும் உண்டாகா மல் வேறொரு கர்த்தாவினின்றே உண்டாவதாகச் சொல்ல வேண்டும்.

(3) சூயவனுடைய பாட்டன் சூயவனிடத்தினின்றும் அவன் பிதா வினிடத்தினின்றும் பிறக்காமல் நான்காவது சூயவனது பிர பிதாமகனிடத்தினின்றும் பிறக்கிறான். அதுபோல் மூன்ற வது கர்த்தாவும் முதலாவது இரண்டாவது கர்த்தாக்களி னின்றும் முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் நான்காவதான வேறொரு கர்த்தாவை யங்கீகரிக்கவேண்டும்.

(4) அந்த நான்காவதற்கு ஐந்தாவதான வேறோர் கர்த்தா அங்கீ கரித்தலாகும்.

இதனால் அநவஸ்தானோஷ முண்டாகும்.

அநவஸ்தையென்பது தாரா (தொடர்ச்சி).

கர்த்தாவின் தாரையை அங்கீகரித்தால் எந்தக் கர்த்தா ஜகத்தை யுண்டு பண்ணினாரென்னும் நிச்சயமுண்டாகாது.

5. எவரேனு மொருவரை ஜகத்திற்குக் கர்த்தாவாகக் கொள்ளுதலில் ஒரு யுக்தியுமில்லை. அந்த யுக்தியின் அபாவத்திற்கே விநிக்ஷணவிக்ஷேபமென்று பெயர்.

6. சிவர் தாரைக்கு ஒரிடத்தில் ஆறுதலை அங்கீகரிக்கின், எந்தக் கர்த்தா வில் தாரைக்கு முடிவுண்டாகுமோ அந்தக் கர்த்தாவையே ஜகத்கர்த்தாவாகக்

நாங்கள்.] அக்கிருத்தேவனுது நான் யார்? என்பதன் விடை. 239

கொள்ளுதல் தகுதியாம். அதற்கு முற்பட்டவை யாவும் பயனில்லாதனவாகும். இதனையே பிராக்ஸோபம் என்பர்.

பின்னுள்ளவற்றின் அபாவத்திற்கும் பிராக்ஸோபமென்று பெயர்.

இவ்விதத்தால் ஈசுவரனுக்குத் தேசத்தால் முடிவுண்டென அங்கேரிகின் உற்பத்தியை அங்கேரிக்கவரும். உற்பத்தியை அங்கேரிக்கின் ஆத்மாசிரயாகி ஆறுதோஷங்க ளுண்டாகின்றன. ஆகலால் ஈசுவரனுக்குத் தேசத்தால் அந்தம் இல்லை. ஆனால் ஈசுவரன் வியாபகன்; இதனாலேயே நித்தியன்.

374. ஈசுவரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் சொரூபமாகப் பேதமில்லையெனல்.

அந்த வியாபக ஈசுவரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் சொரூபமாகப் பேதமில்லை; உபாதிபால் பேதமுண்டு. ஏனெனின்,

1. அவச்சேதவாதத்தில்,

(1) மாயாவிசிஷ்ட சேதனம் ஈசுவரனெனப்படும்.

(2) அவித்தியாவிசிஷ்ட சேதனம் ஜீவனெனப்படும்.

2. ஆபாஸவாதத்தில்,

(1) மாயை ஆபாஸன் என்பவற்றோடு கூடிய சேதனம் ஈசுவரனெனப்படும்.

(2) அவித்தை ஆபாஸன் என்பவற்றோடு கூடிய சேதனம் ஜீவனெனப்படும்.

1. ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸகித அவித்தைக்கும் ஆபாஸகித மாயைக்கும் பேதமுண்டு; சேதனங்களுக்குப் பேதமில்லை.

2. அப்படியே அவச்சேதவாதத்திலும் அவித்தைக்கும் மாயைக்கும் பேதமுண்டு. சொரூபமாகச் சேதனத்துக்குப் பேதமில்லை.

3. (1) அஞ்ஞானத்திலுள்ள சேதனப்பிரதிபிம்பம் ஜீவனும்.

(2) பிம்பம் ஈசுவரனும்.

இந்தப் பகஷத்திலும் சேதனத்துக்குச் சொரூபமாகப் பேதமில்லை. ஆனால் ஒரே சேதனத்தில் ஜீவத்தன்மையும் ஈசுவரத்தன்மையும் கற்பிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. இது ■ மேற்சொல்லப்படும்.

இவ்விதத்தால் ஜகத்தின் கர்த்தா சர்வஞ்ஞனாயும் சர்வசக்தனாயும் சுதர் திராயுமிருக்கிற ஈசுவரனே.

● இவ்வார்த்தை மேல் 433-வது முதல் 443-வது பரியந்தமான இலக்கங்களிற் சொல்லப்படும். இது மூன்றாவது பிம்பப்போதியிப்பவாபுரம்.

அந்த நகரின் மீயமங்கல். அவனுக்கும் ஜீவனுக்கும் விசேஷமானதி சத்தாற்பேதமாம். ஸ்வரூபமாகப் பேதமில்லை. இவ்வாறு இரண்டாவது கேள்வியின் உத்தரஞ் சொல்லப்பட்டது.

(3-“மோக்ஷத்திற்குக் காரணம் யாது?” என்பதன் உத்தரம் 375-406.)

375. மோக்ஷத்திற்குக் காரணம் ஞானம் எனல்.

“மோக்ஷத்துக்குச் சாதனம் ஞானமா? அல்லது கர்மமா? அல்லது உபாஸனையா? அல்லது இரண்மொ?” என்னும் கேள்விக்கு உத்தரஞ் சொல்லுகிறோம்:—

முக்திக்குக் காரணம் கர்மமும்ன்று; திபானமு (உபாஸனையு) மன்று; ஆனால் ஞானமே காரணமாம். ஏனெனின், ஆத்மாவின்மீடத்தில் பந்தம் சத்தியமாயிருந்தால் அதன் நிவிருத்திருப மோக்ஷம் ஞானத்தினு லுண்டாகாது; கர்மம் அல்லது உபாஸனையா லுண்டாகும். அந்தப் பந்தம் ஆத்மாவின்மீடத்தில் சத்தியமாயில்லை; ஆனால் ரஜ்ஜுசர்ப்பம்போல் மித்தைபா யிருக்கிறது. அந்த மித்தை அறிஷ்டான ஞானத்தினற்றான் நிவிருத்தியாதல் கூடும்; கர்மம் அல் உபாஸனையால் நிவிருத்தியாகாது. ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எந்தக் கிரிபையாலும் நிவிருத்தி யாகாமல் கேவலம் ரஜ்ஜுஞானத்தினால் நிவிருத்தியாகி ததுபோல் ஆத்மாவின் அஞ்ஞானத்தினால் தோற்றும் பந்தத்தின் பிரதிதியும அஞ்ஞானமும் ஆத்மாவின் ஞானத்தினற்றான் நிவிருத்தியாகும்.

376. கர்மமும் உபாஸனையும் மோக்ஷசாதனங்கள் அன்றெனல் (376-379)

1. கர்மத்தின் பலன் மோக்ஷமானால் மோக்ஷம் அநித்தியமாகும். ஏனெனின், கிருஷியாதி கர்மங்களின் பலன் அன்னாசிகள்; அனாவ அநித்தியம்; யஞ்ஞாதி கர்மங்களின் பலனாவ சுவாக்நாதிகளும் அநித்தியம் என்பது நிசயம். மோக்ஷமும் கர்மபலனெனக் கொள்ளின் அது அநித்தியமாகும். ஆகலால் * காமத்தின் பலன் மோக்ஷமன்று.

* “எப்படி இக்காமததா லாக்ஷப்பட்ட உலகம் நன்கிறதோ அப்படியே அப்புண்ணியத்தா லாக்ஷப்பட்ட உலகமும் நன்கிறது. இவ்வாறு காமததா லாக்ஷப்பட்ட உலகங்களை அநித்தியமென்றறிந்து அவற்றினின்றும் பிராஹ்மணன் (பிரஹ்மமாதற்கு இச்சையுடைய முமுக்ஷு) வைராக்கியத்தை யடையக்கடவன். செய்யப்பட்டதாகிய கர்மத்தால் செய்யப்படாததாகிய மோக்ஷு ண்டாகிறதுமில்லை.” என்னும் கருதியினாலும் “பாவனை” (உபாஸனை)யால் பெறப்படும் பயனும் காமத்தின் பயனும் ஸ்திரம் (நிலையுடையன) என்று மதிக்கத்தக்கனவன்று. திராவிடதேசவாசி ஜனங்களில் சேர்ச்சையைப்போல” என்னும் கரேசகவராகாரியாது வாக்கியரூப ஸ்மிருதியினாலும் கர்மத்தின் அல்லது உபாஸனையின் பலம் மோக்ஷமன்று என்னும் அர்த்தம் நிச்சயமாகும்.

377: உபாஸனையின் பலனை அங்கீகரிக்கவும் மோக்ஷம் தந்தியுமாகும். ஏனெனில் உபாஸனையும், மானதகர்மமே. காமபலன் அநித்தியமாயிருத்தலால் உபாஸனாருப கர்மபலனும் மோக்ஷமன்று.

377: கர்மத்தைச் செய்கிறவனுக்குக் கர்மத்தினால் கிடைக்கிற உபயோகங்கள் உண்டாகின்றன:—

1. பதார்த்தத்தினுறபத்தி, 2. பதார்த்தத்தின் நாசம், 3. பதார்த்தத்தின் பிராப்தி, 4. பதார்த்தத்தின் விகாரம், 5. சமஸ்காரம் என்பன வாம்.

அன்னியருபத்தை யடைதலே விகாரமாம்.

சமஸ்காரம் மலத்தின் நிவிர்த்தி குணத்தின் உற்பத்தி என்று இருவகைத்தாம்.

இவ்வவத்துவித உபயோகங்களும் காமத்தினால் உண்டாகின்றன. அவை எவையும் முழுகூவுககுப பொருந்தா. ஆதலால் முழுகூவு ஞானத்துக்குச் சாதனமான சிவனுடிகளிறறன பிரவர்த்திக்கிறான்; காமத்திலே பிரவர்த்திக்கிறதில்லை.

1. குலாலனுடைய கர்மத்தினால் குலாலனுக்குக் கடத்தின் உறபத்தி யாகிய உபயோகமுண்டாகிறது. அதுபோல முழுகூவுககுக் காமத்தினால் மோக்ஷத்தின் உறபத்தியாகிய உபயோகமில்லை. ஏனெனின், அனாதத்தின் நிவிர்த்தியும் பரமாநந்தத்தின் பிராப்தியும் மோக்ஷமாம்.

(1) அநக அநாதத்தின் நிவிர்த்தி ஆதமாவின்னிடத்தில் நித்தியசித்தமா யிருக்கிறது. அது ரஜஜுன்னிடத்தில் சர்ப்ப நிவிர்த்தி நித்தியசித்தமா யிருப்பதுபோலாம்.

(2) ஆதமா பரமாநகஸ்வரூபியா யிருத்தலால் பரமாநந்தப்பிராப்தியும் † நித்தியசித்தமாம்.

இவ்விதத்தால் ஸ்வபாவசித்த (இயல்பாய்ப் பெறப்பட்ட) மோக்ஷம் கர்மத்தாலுண்டாதல் பொருந்தாது.

ரஜஜுன்னிடத்தில் வியாவகாநிகசத்தையுடைய சர்ப்பத்தின் அபாவமாயிடி சர்ப்பத்தின் நிவிர்த்தி நித்தியசித்தமா யிருப்பதுபோல ஆதமாவில் பரமார்த்தசத்தையுடைய காரியத்தோடுகூடிய அஞ்ஞானமாயிடி அதத்தின் அதியுத்தாபாங்கிய நிவிர்த்தி நித்தியசித்தமாம்.

† மறந்துபோன கமுத்திலணியுள்ள நகையின் அடைவு அல்லது வீட்டில் புதைக்கப்பட்டுள்ள நிதியின் (தனத்தின்) அடைவு நித்தியசித்தமா யிருப்பதுபோல நிஜவுடைய பரமாநந்தத்தின் அடைவும் எல்லோருக்கும் நித்தியசித்தமாம்.

சுத்தவஸ்து முன்னிருக்கவில்லையோ அது கர்மத்தா லுண்டாகும், முன்னரே உள்ள வஸ்துதிற்கு உற்பத்தி யுண்டாகாது.

378. வேதாந்த சிரவணமும் மோக்ஷத்தின் உற்பத்தியின்பொருட்டுச் சொல்லப்படவில்லை. ஆனால் “ஆத்மா நித்தியமுத்தன்; கர்த்தவ்ஹியம் (செய்ய வேண்டியது) சிறிதுமாத்நிரமூயில்லை” என்பதை யறிவதற்காம் சிரவணம். இதை யறிவதனால், செய்யவேண்டும் என்னும் கர்த்தவ்ஹியப் பிராந்தி நிவிருத்தியாய்விடுகிறது.

வேதாந்த சிரவணத்துக்குப் பின்னும் கர்த்தவ்ஹியம் எவனுக்குத் தோற்றுமிறதோ அவன் தத்துவம் * அறிந்தவனல்லன். இக்காரணத்தினால் நித்தியநிவிருத்தியான அநர்த்தத்தின் நிவிருத்தியும் நித்தியப்பிராப்தமான ஆர்த்தத்தின் பிராப்தியும் வேதாந்த சிரவணத்தின் பயனென்று தேவகுருவால் (மண்டநரசிரரென்னும் துணைப்பெயர் பூண்ட புரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகன் சிஷ்யராகிய சுரேஸ்வராசாரியரால்) நைஷ்டகரம்படுத்தி நூலிற் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

ஆதலால் மோக்ஷத்தின் உற்பத்தி நப கர்மத்தினுபயோகம் முழுக்கூவுக் காகாது.

379. 2. எப்படித் தடியாலடித்தல்வடிவ செய்கைக்குக் கடநாசரூப உபயோக முண்டாகிறதோ அப்படியே முழுக்கூவுக்குக் கர்மத்தினால் ஊர்தப் பதார்த்தத்தின் நாசரூப உபயோகமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், அன்னிய பதார்த்தங்களின் நாசம் முழுக்கூவால் இச்சிக்கப்படமாட்டாது. பந்தநாசமே கர்மத்தினுபயோகமாகச் சொல்லவேண்டும். அர்த்தப்பந்தம் ஆத்மாவில் இல்லை; மித்தையாகத்தோற்றுமிறது. அந்த மித்தியாய்ப்பிரதி கர்மத்தினால் நாசமாகாது. ஆத்மாவின் பதார்த்தஞானத்தினால் மித்தியாய்ப்பிரதி நாசமாகும். ஆதலால் முழுக்கூவுக்குப் பதார்த்தத்தின் நாசரூப உபயோகமும் கர்மத்தினால் பொருந்தாது.

3. நடத்தல்வடிவ கர்மத்தினால் கிராமம் அடையப்படுவதுபோல் மோக்ஷப்பிராப்திரூப உபயோகம் கர்மத்தினாலாகாது. ஏனெனின், நித்திய முத்தனான ஆத்மாவுக்கு மோக்ஷப்பிராப்தி சொல்லுதல் பொருந்தாது. எவனுக்கும் பந்தமிருக்கிறதோ அவனுக்கு மோக்ஷத்தின் பிராப்தி சொல்லுதல் கூடும். ஆத்மாவில் பந்தமில்லாததினால் மோக்ஷப் பிராப்திநபமான கர்மத்தினுபயோகம் முழுக்கூவுக்குப் பொருந்தாது.

■ இங்கே இது ஸ்மிருதியாம்:—“ஞானமிருத்தினால் திருப்தியடைந்த கிருத கிருத்தியனாகிய யோகிக்குச் சிறிதும் மோக்ஷத்தின் கர்த்தவ்ஹியமில்லை. இருக்குமாயின் அவன் தத்துவஞானியல்லன்.”

4. சமையல்வடிவ கர்மத்தினால் அன்னத்தின் விகாரரூப உபயோகம் சமயற்காரணுக்கு உண்டாகிறதபோல் முமுக்ஷுவுக்குக் கர்மத்தினால் விகாரரூப உபயோகமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், வேறு எவ்விதாரமும் பொருந்தாது. ஆத்மாவில் முதலிற் பந்தத்தை யங்கீகரித்து மோக்ஷத்தை யுல் சதுர்ப்புஜாதி விலக்ஷணரூபத்தின் அடைவு அங்கீகரிக்கின், அந்நியரூபத்தின் பிராப்திரூபவிகாரம் முமுக்ஷுவுக்குக் கர்மத்தினுபயோகமாதல் பொருந்தும். அந்த அன்னியரூபத்தின் பிராப்தி ஆத்மாவில் அங்கீகாரமில்லை. ஆதலால் கர்மத்தால் விகாரவடிவ உபயோகமும் முமுக்ஷுவுக்குப் பொருந்தாது.

5. எப்படி வஸ்திரத்தைத் தோய்த்தல்வடிவ கர்மத்துக்கு மலநிவிருத்தி (அழுக்கு நீக்குதல்) வடிவ சம்ஸ்கார முண்டாகிறதோ, அப்படியே மலநிவிருத்திரூப சம்ஸ்காரமும் முமுக்ஷுவுக்குக் கர்மத்தினால் உபயோகப்படுகிறதில்லை. ஏனெனின்,

(1) வேறொன்றன் மலநிவிருத்தியோ முமுக்ஷுவிற்கு இச்சிக்கப் படுவதன்று; ஆத்மாவின் மலநிவிருத்தியே சொல்லவேண்டும். அந்த ஆத்மா நித்தியசுத்தம்; அதனிடத்தில் மலமில்லை. ஆதலால் மலநிவிருத்திரூப சம்ஸ்காரம் பொருந்தாது.

(2) அந்தக்கரணத்திலுள்ள பாபரூபமலம் எதுவோ அதன் மலநிவிருத்தி கர்மத்தினால் உபயோகமெனின், இவ்வார்த்தை சத்தியமாம். ஆனால் அத்த அந்தக்கரணமுடைய முமுக்ஷு எவனோ அவனை விசாரிக்குமிடத்து அவன் அந்தக்கரணத்திலும் பாபமில்லை. அதனால் பாபரூபமலத்தின் நிவிருத்தியாகிய சம்ஸ்காரமும் முமுக்ஷுவுக்குக் கர்மத்தினால் உபயோகமாதல் பொருந்தாது.

(3) அஞ்ஞானத்தை மலமெனின், அஞ்ஞானம் ஆத்மாவிலிருக்கினும் அதன் நிவிருத்தி கர்மத்தினால் உண்டாகாது. ஏனெனின், அஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமானது ஞானமாம்; கர்மமன்று. ஆதலால் முமுக்ஷுவுக்கு மலநிவிருத்திரூப சம்ஸ்காரம் கர்மத்தினால் உபயோகமாதல் பொருந்தாது.

■ முன்ரூபத்தை விட்டு வேறுரூபத்தை அடைதல் விகாரம் எனப்படும். அதுவே விகீகரியை யென்றும் பரிணாமமென்றும் சொல்லப்படும்.

எப்படி அமைதித்திருநாடாகிய இந்தியாவில் தன்னைத் தன்வழியாகக் கீழ்த்திற குகைவாழ்க்கை குணத்தின் உற்பத்திவடிவ சமஸ்காரம் உபயோகமாகிறதோ அப்படி முழுக்கூடாவுக்குக் கீழ்த்திறனால் குணத்தின் உற்பத்திவடிவ சமஸ்காரம் உபயோகமாகத் தொடங்குகிறது. ஏனெனின், வேறொன்றில் அந்தக்குண உற்பத்தி சொல்லுதல் கூடாது; ஆதலாலேயே சொல்லுதல் உண்டாம். அந்த ஆதலா நிர்த்தகுணம். அதனிடத்தில் குணோற்பத்தி தொடங்குகிறது. ஆதலால் முழுக்கூடாவுக்குக் குணத்தின் உற்பத்தியைச் சமஸ்காரமும் கீழ்த்திற உபயோகமாகத் கூடாது.

இப்பிரகாசத்தில் உபயோகிமென்பது பயனுக்காம்.

கர்மத்திற்கு இவ்வைவனைப் பலன்களைத்தவிர வேறுபலன் உண்டாகிற தில்லை. அவ்வைந்துவித கர்மபலனும் முழுசுநூவுக்குப் பொருந்துகிறதில்லை. ஆதலால் முழுசுநூகர்மத்தைவிடும் ஞானத்துக்குச் சாதனமான சிரவனத்தி லேயே பிரவர்த்திக்கிறான்.

உபாஸனையும் மானதகர்மமேயாம். ஆதலால் அழைத் கண்டித்தலில் வேறியுத்தி சொல்லப்படவில்லை.

இவ்விதத்தால் கேவலகர்மாவது உபாஸிப்பாவது மோஷத்துக்கு
 ஹேதுவன்று; கேவலஞானமே மோஷத்துக்கு ஹேதுவாம்.

380. ஆசுபேயம்:—கர்மமும் உபாசனையும் ஞானத்திற்கு ஏதுவா? மோகத்திற்கு ஏதுவாவெனல் 380-333.

* [பூர்வபக்தி:—] சிலர் கர்ம உபாஸனைகளோடு கூடிய ஞானத்தை மோகத்திற்கு ஹேதுவாக அங்கீகரிக்கிறார்கள். அதில் யுக்திநிலைபாந்தங்க ஞான சொல்லுகிறார்கள்.

1. திருஷ்டாந்தம்:—ஆகாசத்தில் ஓரிறிகினால் பக்ஷிகளால் பறக்கமுடியாது. ஆனால் இரண்டு இறகுகளால் பறத்தல் உண்டாகிறது. அதுபோல் மோஷ்டிலோகத்துக்கும் ஞானரூப ஒருபக்ஷத்தால் போகமுடியாது. உபாஸனாகிதகர்மம் ஒருபக்ஷம். ஞானம் இரண்டாவது பக்ஷம். உபாஸனையும் மானதகர்மமே. ஆதலால் கர்மமும் உபாஸனையும் ஒருபக்ஷமாகச் சொல்லப்பட்டன.

381. 2. வேறு நீர்த்தாண்டம்:—சேதுதரிசனத்தால் பாபம் நிவாரணமாகிறது. அச்சேதுதரிசனமும் பிரத்தியங்கமான ஞானம். சிரத்தாபக்தியு

ஈ.பாத்திருப்பாருசொன்னும் பிரானேவிருதுகாரர் (பிரஹ்மஞ்சுத்ரத்தின் உரைக் குஞ்சுத்தர) சமஸ்சமவாதியாவார்; அவரை அதுசரிதவரங்கள்.

பல உபாசனாக்களை நியமித்ததில் அது அபேஷிக்கிறது. சித்தர்கள்
வாழ்வானாகருள் சேதுதரிசனத்தினால் பயனுண்டாகிறதில்லை. சேதுவின்
த்தியக்கொணம் பல உற்பத்தி விஷயத்தில் சித்ததை நியமிக்களை யபேஷி
கிறதுபோல் பிரஹ்மஞானமும் மோக்ஷரூப பல உற்பத்தியில் கர்ம உபாஸனை
களை யபேஷிக்கிறது.

கேவலஞானத்தினால் மோகமுண்டாகுமென்று அங்கீகரிக்கிறவனும் கர்ம உபாஸனைகளை ஞானத்துக்கு வேறுதவாக நினைக்கிறான். சுத்தமாயும் நிச்சலமாயுமுள்ள அந்தக்காணத்தில் ஞானமுண்டாகிறது. அந்த அந்தக்காணம் சுபகர்மத்தினால் சுத்தமாகிறது. உபாஸனையால் நிச்சலமாகிறது.

இவ்விதத்தால் அந்தக்காணத்தின் சுத்தி நிச்சலத்தன்மை என்பவைகளின்வாயிலாகக் கர்மமும் உபாஸனையும் ஞானத்துக்கு ஹேதுவாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

382. எப்படி ஞானத்துக்கு ஹேதுவாகக் கர்ம உபாஸனைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ, அப்படியே ஞானத்தின் பயனாகிய மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாகவும் அங்கீகரிக்கப்படுவது தருதியாம்.

1. திருஷ்டாந்தம்:—ஜலம்விடதல் விருகூத்தின் உற்பத்திக்கும் விருகூத்தின் பலத்தின் உற்பத்திக்கும் வேறுதவாகிறது. காட்டிலுள்ள மாங்களின் பலன்கள் ஜலம் விடாமலே யுண்டாவது எதுவோ அதுவும் விருகூத்தின் மூலத்தில் கீழுள்ள ஜலத்தின் சம்பந்தமிருக்கிறது; அதனால் பலனுண்டாகிறது. ஜலசம்பந்த மில்லாவிடின் விருகூதமே பட்டுப்போம்; பலனுமுண்டாகாது. அதுபோலக் கர்ம உபாஸனைகள் ஞானோற்பத்திக்கும் ஞானத்தின் னாகிய மோகூத்தாக்கும் வேறுதவா யிருக்கின்றன.

இவ்விதத்தால் கர்மம் உபாஸனை ஞானம் என்னும் மூன்றும் மோஷத்திக்கு ஹேதுக்களா யிருக்கின்றன. ஆதலால் ஞானியுங் கர்மஞ் செய்ய வேண்டும்.

383. 2. அல்லது, கர்ம உபாஸனைகள் ஞானத்தைக் காப்பாற்றுவதற்கு ஹேதுக்களா யிருக்கின்றன. ஏனெனின், கர்மோபாஸனைகளை ஞானியானவன் விமீடப்படுத்தில் உண்டான ஞானமும் ஜலமின்றி யிருக்கிற மரம்போல் நஷ்டமாய்விடும். ஏனெனின, சுத்தமான அந்தக்கரணத்தில் ஞானமுண்டாகிறது. சுபகர்மத்தைச் செய்யாவிடின் ஞானிக்குப் பாபமுண்டாகும். உபாஸனையை விடுவதால் அந்தக்கரணம் மறுபடியும் சஞ்சலமாய்விடும். அந்த மலினமும் சஞ்சலமுமாயுள்ள அந்தக்கரணத்தில் ஞானம் தங்கமாட்டாது. அது வறண்ட பூமியிலுண்டாகிய விருகமும் நிலைத்திராதுபோலாம்.

3. வேறொரு நீருஷ்டாந்தம்:—சம்ஸ்காரத்தால் சுத்தம் பண்ணப்பட்ட இடத்தில் வேதாத்தியயனம் செய்யும் பிரஹ்மசாரி வசிக்கிறான். எக்காரணத்தினாலாவது சுத்தம் பண்ணப்பட்ட இடமும் அசுத்தமாகும்படிக்கூடவில்லை. அவன் அவ்விடத்தை விட்டுவிடுகிறான். அதுபோல் கர்மத்தை விடுவதினால் மலினமும் உபாஸனையை விடுவதினால் சஞ்சலமுமாயிருக்கிற அந்தக்கரணத்தில் ஞானம் தங்கமாட்டாது. ஆதலால் கர்மமும் உபாஸனையும் ஞானத்தைக் காப்பாற்றுவதற்கு ஹேதுக்களாகின்றன.

இவ்விதத்தால்,

1. கர்மம் உபாஸனை ஞானம் என்னும் மூன்றையும் மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாக அங்கீகரித்தலாலும்,

2. அல்லது கர்மோபாஸனைகளை ஞானாக்ஷணைக்கு ஹேதுவாயும் கேவலம் ஞானத்தை மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாயும் அங்கீகரித்தலாலும்,

இவ்விருபக்ஷங்களிலும் ஞானிக்குக் கர்மோபாஸனைகள் அனுஷ்டிக்க வேண்டியனவாம். இது * சமூகீகரணமெனப்படும்.

384. கர்ம உபாசனைகளோடு ஞானத்திற்கு விரோதம் முண்டெனல் 384-386.

[சித்தாந்தி:—]அது (சமுரசயவாதம்) நலமுடையதன்று. ஏனெனின், தேகத்துக்கு வேறாக ஆத்மாவை யறியாததால் கர்மம் உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் ஜன்மாந்திரத்தினது போகத்தின்பொருட்டுக் கர்மத்தைச் செய்கிறான். தேகமோ அக்கினியில் தகிக்கப்பட்டுப்போகிறது. அதனால் ஜன்மாந்திரபோகம் பொருந்தாது. ஆதலால்,

1. சரீரத்துக்கு வேறான பூர்வாவின் ஞானம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. அப்படிச் சரீரத்துக்கு வேறாயினும் ஆத்மாவின் கர்த்தா போக்தாவடிவத்தால் ஞானம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. “நான் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்கிறேன், அவற்றின் பலன் எனக்குண்டாகும்” என்று எவனுக்கு ஞானம் இருக்கிறதோ அவன் கர்மத்தைச் செய்கிறான். ஞானியோ ஆத்மாவை இப்படி யறிகிறதில்லை. ஆனால் “புண்ணிய பாபங்கள் அகதுக்கங்களின்றிய அசங்கமான பிரஹ்மரூபமாய் ஆத்மா இருக்கிறது” என்னும் ஞானம் வேதாந்தவாக்கியத்தா லுண்டாகிறது. அந்த ஞானம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவன்று.

■ இம்மாதம் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் மூன்றாவது பிரகாசத்தில் செவ்வையாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஆனால் மாறாக விரோதியா யிருக்கிறது. ஆதலால் ஞானியினால் கர்மமுண்டா கிறதில்லை.

2. கித்தா கர்மபலன் என்பவற்றின் பேதலானம் கர்மத்துக்கு ஹேது வாம். அந்தக் கர்த்தாவும் கர்மபலனும் ஆத்மாவுக்கு வேறாக ஞானிக்குத் தோற்றுக்கொடுக்கலை. எல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபமாகவே தோற்றுகின்றன. இதனாலும் ஞானியினால் கர்மமுண்டாகிறதில்லை.

ஞானிக்குக் கர்மம் இல்லையென்பதைப் பாஷியகாரர் அனேகவிதமாகச் சொல்லியிருக்கிறார். கர்மத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் பலத்தால் விரோத முண்டு. இதனாலும் ஞானகர்மங்களின் * சமுச்சயம் கூடாது.

1. கர்மத்தின் பலன் அநித்தியசமுசாரமாம்.

2. ஞானத்தின் பலன் நித்தியமோக்ஷமாம்.

385. 3. ஆத்மாவில் ஜாதி பூசிரயம் அவஸ்தை என்பவற்றின் அக்தீ யாஸம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. ஏனெனின், ஜாதியாசிரமாவஸ்தை களுக்குத் தகுந்தபடி வெவ்வேறுவித கர்மங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் ஜாதிமுதலியவற்றின் அத்தியாஸம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவா யிருக்கிறது.

■ வேதத்திலும் சிலவிடத்து ஞானகாமங்களின் சமுச்சய மெழுதியிருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும், சமசமுச்சயம் கிரமசமுச்சயம் என்னும் பேதத்தால் அச்சமுச்சயம் இருவகைத்தாம்.

1. ஞானத்தின் சாதனங்களாகிய சிரவனாதிசூரியம் கர்மத்தின் சாதனங்களாகிய அக்கினிஹோத்திர முதலியவற்றையும் ஒரேகாலத்தில் அதுஷ்டித்தற்குச் ■■■ சமுச்சயமென்று பெயர்.

■ முதலில் அந்தக்கரண சுத்தியின்பொருட்டு ஜிஞ்ஞாஸை (ஞானவிருப்பம்) வரையில் கர்மத்தைச் செய்யவேண்டும். பின் கர்மவிதிகளை ஆதரியாது ஞானத்திற்குச் சாதனமாகிய சிரவனாதிகளின்வாயிலாக ஞானத்தைச் சம்பாதித்தல்வேண்டும். இதற்குக் கிரமசமுச்சயமென்று பெயர். அவற்றில்,

1. சமசமுச்சயம் நீக்கத்தக்கது.

2. கிரமசமுச்சயம் கொள்ளத்தக்கது.

இது வேதத்தின் தாற்பரியமாம். ஆதலால் இங்குச் சமசமுச்சயம் கண்டிக்கப்பட் டது; கிரமசமுச்சயம் கண்டிக்கப்படவில்லை.

ஜாதி ஆசிரம அவஸ்தைகள் தேகதர்மங்கள். கர்மிக்குத் தேகத்தில் ஆத்ம புத்தி இல்லை. ஆனால் கர்மி தேகத்துக்கு வேறான ஆத்மாவைக் கர்த்தாவாக அறிகிறான். இது முன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மாவினிடத்தில் ஜாதி ஆசிரம அவஸ்தைகளின் தோற்றம் கர்மிக்கும் பொருந்தாது. அங் னனமாயினும் கர்மிக்குத் தேகத்திற்கு வேறான ஆத்மாவின் அபரோகூஷ ஞானமில்லை. ஆனால் சாஸ்திரத்தினால் பரோகூஷானமிருக்கிறது. தேகத் தில் ஆத்மஞானம் அபரோகூஷமாயிருக்கிறது. தேகத்துக்கு வேறான ஆத்மா வின் அபரோகூஷஞானமிருக்குமாயின் அது தேகத்தில் அபரோகூஷ ஆத்ம ஞானத்துக்கு விரோதமாகும். பரோகூஷஞானத்துக்கு அபரோகூஷஞானத் தோடு விரோதமில்லை. ஆதலால் தேகத்துக்கு வேறான கர்த்தாவாகிய ஆத்மா வின் ஞானமும் தேகத்தில் ஆத்மபுத்தியும் இரண்டும் ஒருவனுக்குப் பொருந்து கின்றன.

நிந்ஷ்டாநீதம்:—மூர்த்தியில் ஈசுவரஞானம் சாஸ்திரத்தினால் பரோகூஷமா யிருக்கிறது. பாஷாணபுத்தி (கல்லுணர்ச்சி) அபரோகூஷமாயிருக்கிறது. அவற் றிற்கு விரோதமின்று. இரண்டும் ஒருவனுக்கே யுண்டாகின்றன. ரஜ்ஜுவில் எவனுக்குச் சர்ப்பத்தினும் வேறான அபரோகூஷஞானமிருக்கிறதோ அவனு க்கு அபரோகூஷ சர்ப்பப்பிராந்தி நிவிர்த்தியாகிறது.

இதனால் அபரோகூஷப்பிராந்திக்கு அபரோகூஷஞானத்தோடு விரோத முண்டு பரோகூஷத்தோடு விரோதமில்லையென்னும் நியமம் சித்திக்கிறது. ஆத லால் தேகத்துக்குப் பின்னமான ஆத்மாவின் பரோகூஷஞானமும் தேகத்தில் அபரோகூஷஞானமும் பொருந்துகிறது. அவ்விரண்டும் கர்மத்துக்கு ஹேதுக்க ளாம்.

1. ஆத்மா தேகத்துக்கு வேறான கர்த்தாவென்னும் ஞானம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. அந்த ஞானம் பிராந்திரூபமாயிருக்கிறது. வித்துவா னுக்குப் பிராந்தி இல்லை. ஆதலால் வித்துவானுக்குக் கர்மாதிகாரமில்லை.

2. தேகத்தில் அபரோகூஷ ஆத்மபுத்தி இருக்குமாயின் அப்போது தேகத் தின் தர்மங்களாகிய ஜாதி ஆசிரம அவஸ்தைகள் பிரதிதியாகும். அந்தத் தேகத்திலுண்டாம் ஆத்மபுத்தியும் வித்துவானுக்கில்லை. ஆனால் பிரஹ்மரூப மாக ஆத்மாவின் அபரோகூஷஞானமிருக்கின்றது. ஆதலால் ஜாதி ஆசிரம அவஸ்தைகளின் பிராந்தி இல்லாததினாலும் வித்துவானுக்குக் கர்மாதிகார மில்லை.

“உபாசனையும் நான் உபாஸகன் (உபாஸனைசெய்வோன்), தெய்வம் உபாஸி யம் (உபாஸிக்கத்தக்கது)” என்னும் புத்தியால் உண்டாகிறது. வித்துவானுக்கு அவ்வு ராஸி: உபாஸகபாவங்கள் தோற்றுகறில்லை. “என்னுடைய தேகாதி

சங்காதங்களும் தெய்வத்தின் தேகாதிசங்காதங்களும் சொப்பனம்போல் கற்பிதங்கள்; சேதனமொன்றேயுள்ளது. இது வித்துவாணுடைய நிச்சயம்; ஆதலால் ஞானத்திற்கும் உபாஸனைக்கும் விரோதமுண்டு.

386. பக்ஷியின் பறத்தல் திருஷ்டாந்தம் பொருந்தாது. ஏனெனின், பக்ஷியின் இரண்டிற்குதரும் ஒருகாலத்தி லிருக்கின்றன. அவற்றிற்குப் பாஸ்பரம் விரோதமில்லை. ஞானத்திற்கோ கர்மோபாஸனைகளோடு விரோதமுண்டு; ஒருகாலத்தில் பொருந்தா.

387. ஞானத்தில் கர்ம உபாஸனைகளின் அபேக்ஷையிலையெனல் 387-390.

சேதுஞான திருஷ்டாந்தமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், சேதுதரிசனம் திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவன்று; ஆனால் அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

1. பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படும் பலம் திருஷ்டபல மெனப்படும். அது சாப்பாட்டின் பலனாகிய திருப்தி பிரத்தியக்ஷமாயிருத்தலால் போஜனம் திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருப்பதுபோலாம்.

2. இப்படிச் சேதுதரிசனத்தால் பிரத்தியக்ஷபலன் பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆனால் பாபத்தின் நாசரூபபலன் சாஸ்திரத்தினால் அறியப்படுகின்றது. பிரத்தியக்ஷமாய்ப் பிரதிதியாகிறதில்லையோ அது அதிருஷ்டபல மெனப்படும்.

ஆதலால் யஞ்ஞானிகர்மம் ஸ்வர்க்காதி அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருப்பதுபோலச் சேதுதரிசனமும் பாபநாசரூப அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. எது அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாகிறதோ அது எவ்வளவு பலத்தின் உற்பத்தியில் சாதனமென்று சாஸ்திரம் போதித்திருக்கிறதோ அதனோடுகூடியது பலத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. கேவலம் தான்மாதிரம் ஹேதுவாகிறதில்லை. ஆதலால் சித்ததை நியமாகிருளுடன் கூடிய சேதுதரிசனம் பாபநாசரூப பலத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. சித்ததை நியமாகிரில்லாத சேதுதரிசனம் பாபநாசத்துக்கு ஹேதுவாகிறதில்லை. ஏனெனின், சேதுதரிசனத்தினால் பிரத்தியக்ஷமான யாதொருபலனும் பிரதிதியாகிறதில்லை. கேவலம் சாஸ்திரத்தினால் பயன் அறியப்பட்டிருக்கிறது. அந்தச் சாஸ்திரம் சித்ததானிகளோடுகூடியசேதுதரிசனத்தால் பலத்தைப் போதிக்கிறது. கேவல

■ இராமசந்திரர் இராமேசுவரமுதல் லெக்சவைரையில் சமத்திரத்தில் அனைக்கடியிருக்கிறார். அது சேதுவாம்.

தரிசனத்தினால் ப்லோற்பத்திக்கு யாதொரு பிரமாணமும் இல்லை. ஆதலால் ப்லோற்பத்தியில் சேதுதரிசனம் சிரத்தை பத்தி நியமாதிகளை அபேக்ஷிக்கிறது.

388. பிரஹ்மவித்தை தன் ப்லோற்பத்தியில் கர்மோபாஸனைகளை யபேக்ஷிக்கிறதில்லை. ஏனெனின், பிரஹ்மவித்தையின் பயனும் சுவர்க்கம்போல் லோகவிசேஷமான அதிருஷ்டமாயின், லோகவிசேஷமும் கேவலப் பிரஹ்மவித்தையாற் கிடைப்புதாகச் சாஸ்திரம் போதித்திராமல் கர்மோபாஸனை யோடுகூடிய பிரஹ்மவித்தையால் போதித்திருக்குமாயின், பிரஹ்மவித்தையும் சேதுதரிசனம்போல் ப்லோற்பத்தியிற் கர்மோபாஸனைகளை யபேக்ஷிக்கும். அந்தப் பிரஹ்மவித்தையின் பயனாகிய மோக்ஷம் சுவர்க்கம்போல் லோகவிசேஷரூப அதிருஷ்டமோவன்று. ஆனால் மோக்ஷம் நித்தியப் பிராப்தமாயிருக்கின்றது. பிராந்தியால் பந்தம் பிரதீதியாகிறது. அந்தப் பிராந்தியின் நிவிருத்தியே பிரஹ்மவித்தையின் பயனும். அந்தப் பிராந்தியி்ருத்தி கேவலம் பிரஹ்மவித்தையால் எமக்கு (பிரஹ்மவேததாவாகிய ஞானிகளுக்கு)ப் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறது. ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பப்பிராந்தியின் நிவிருத்தி எல்லோருக்கும் பிரத்தியக்ஷமாம். ஆதலால் பிராந்தி நிவிருத்தி அதிஷ்டானஞானத்தின் திருஷ்டபலனும்.

திருஷ்டப்லோற்பத்தி எவ்வளவு சாமக்கிரிகளால் பிரத்தியக்ஷமாய்ப் பிரதீதியாகிறதோ அச்சாமக்கிரிகள் திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுக்களெனப்படுகின்றன.

1. * துரி தந்து வேமாக்களால் படத்தினுற்பத்தி பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறது. ஆதலால் துரி தந்து வேமாக்கள் படத்துக்கு ஹேதுக்களாகின்றன.

2. கேவலம் போஜனத்தினால் திருப்திரூபபலன் பிரத்தியக்ஷமாய்ப் பிரதீதியாகிறது. ஆதலால் கேவலபோஜனம் திருப்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

அதுபோலக் கேவல அதிஷ்டானஞானத்தினால் பிராந்திநிவிருத்தி பிரத்தியக்ஷமாய்ப் பிரதீதியாகிறது. ஆதலால் கேவல அதிஷ்டானஞானமே பிராந்தி நிவிருத்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

ரஜ்ஜுஞானம் பிராந்திநிவிருத்தியில் வேறொன்றையும் அபேக்ஷியாதது போலப் பந்தப்பிராந்திக்கு அதிஷ்டானமான நித்தியமுக்த ஆத்மாவின் ஞானமும் பந்தப்பிராந்தியின் நிவிருத்தியில் கர்மோபாஸனைகளை அபேக்ஷிக்கிறதில்லை.

■ துரியென்பது தறி. படத்தின் உபாதானகாரணமான தூல் தந்து. வேமாவென்பது நாடா அதாவது தூல்வைக்கும் குழல். இரனை நூறுமீ யென்பர்.

389. 1. ஞானத்தின் பலமாகிய மோக்ஷத்தைச் சுவர்க்கம்போல் லோகவிசேஷமான அதிருஷ்டமென அங்கீகரிக்கின் அது. வேதவாக்கியத்துக்கு விருத்தமாம். ஏனெனின், ஞானியின் பிராணன் எந்தலோகத்துக்கும் போகிறதில்லையென்று வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

2. லோகவிசேஷத்தை அங்கீகரிப்பதினால் ஸ்வர்க்கம்போல் மோட்சம் அநித்தியமாகும். ஆதலால் மோட்சம் லோகவிசேஷரூபமன்று.

3. * லோகவிசேஷத்தை மோக்ஷமென அங்கீகரிக்கின் அவனுக்கும் கேவலம் ஞானத்தினாலேயே மோக்ஷலோகத்தின் அடைவு அங்கீகரிக்கத்தக்கது. ஏனெனின், சாஸ்திரத்தினால் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட அர்த்தம் சாஸ்திரானுசாரமாகவே அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. அந்தச் சாஸ்திரமானது மோக்ஷம் கேவலம் ஞானத்தினால் லுண்டாவதாகச் சொல்லுகிறது. ஆதலால் கேவலஞானம் மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாம். கர்மம் உபாஸனை ஞானம் எனும் மூன்றும் ஹேதுவன்று.

390. விருக்ஷத்திருஷ்டாந்தமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், ஜலம்விடதல் விருக்ஷத்தின் உற்பத்திக்கும் சக்ஷணைக்கும் ஹேதுவாயிருக்கினும் விருக்ஷத்தின் பரீலாற்பத்தியில் காரணமன்று. முதிர்ந்தமரத்துக்கு ஜலம் விடதல் விருக்ஷத்தின் சக்ஷணையின்பொருட்டாம்; பலத்தின் பொருட்டன்று. ஜலத்தாற் செழித்த விருக்ஷமே பலத்துக்கு ஹேதுவாம்; ஜலம் விடுதல் ஹேதுவன்று. அதுபோலக் கர்மோபாஸனைகளும் ஞானத்தின் உற்பத்தியில் உபயோகமாம்; மோக்ஷத்திலில்லை. ஆகலால் ஞானேற்பத்திக்கு முன்னேயே அந்தக்கரணத்தின் சுத்திப்பின்பொருட்டும் நிச்சலத்தன்மையின்பொருட்டும் கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்க வேண்டியது. ஞானமுண்டானபின் மோட்சத்தின்பொருட்டு இவற்றை யனுஷ்டிக்க வேண்டியதில்லை.

ஞானத்தின் உற்பத்திக்கு முன்னும் எதுவரையில் அந்தக்கரணத்தில் மலவிசேஷங்கள் இருக்கின்றனவோ அதுவரையிற்றான் கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்க வேண்டியது. எவனுடைய அந்தக்கரணம் சுத்தமாயும் நிச்சலமாயுமாகிறதோ அந்த ஜிஞ்ஞாசுவானவன் ஓவணத்துக்கு விஜோதமான கர்மோபாஸனைகளைத் தள்ளவேண்டியது. மலமென்பது பாவம். அது அசுபவாஸனைக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. எதுவரையில் மலமிருக்கிறதோ அதுவரை

* இங்கு துர்ஜனதோஷ நியாயதால் லோகவிசேஷத்தை மோக்ஷமெனக் கொள்ளினும் அந்த மோக்ஷம் ஞானமின்றி யுண்டாகாது என்னும் வார்த்தையைச் சிந்தாந்தி சொல்லுகின்றார். எங்ஙனம்: ஒருவனுக்குப் பிரபலசத்தரு உளனாயின், அவன் தனது வலியின்றிய சத்துருவிற்கு முதலில் அடிக்க உத்தரவுகொடுத்துச் சந்தோஷமடைவித்துப் பின் அவனைக் கொல்லுகிறான். அதற்குத் துர்ஜனதோஷ நியாயமென்று பெயர்.

யில் அசபவாசனை பிடுக்கிறது. எம்போது அசபவாசனை யுண்டாகவில்லைபோதும் அப்போது மலழின்மை நிக்சயிக்கப்படுகின்றது. அந்தக்காணத்தின் சஞ்சலத் தன்மையும் ஏகாக்கிரத்தன்மையும் அனுபவசித்தமாயிருக்கின்றன. ஆதலால் உத்தமஜிஞ்ஞாசவுக்கும் வித்துவானுக்கும் காடோபாஸனைகள் நிஷ்பிரயோசனமா பிடுக்கின்றன.

391. காடோபாஸனைகளால் ஞானத்தின்

இரக்ஷிப்புண்டாகாதெனல்.

“ஞானத்தைக் காப்பாற்றும்பொருட்டுக் காம்பாசனைகளைச் செய்ய வேண்டும். ஜலத்தினால் உண்டாகும் விருக்தம் ஜலத்தினால் இரக்ஷிக்கப்படுகிறது. ஜலசம்பந்த மிலலாமற்போலால் முதிர்ந்த மாமும் பட்டுப்போகிறது. அதுபோலக் காடோபாஸனைகளால் லுண்டாகும் ஞானமும் காடோபாஸனைகளால் இரக்ஷிக்கப்படுகிறது. ஞானி காடோபாஸனைகளைச் செய்யாவிடின், அந்தக்காணம் மறுபடியும் மலினமும் சஞ்சலமுமாய்விடும். அந்த மலினசஞ்சல அந்தக்காணத்தில், நீரிலலா நிலத்தின் மாம்போல், முன்னமே உண்டாயிருந்த ஞானமும் நஷ்டமாய்விடும். ஆகையால் ஞானியும் காடோபாஸனைகளைச் செய்யவேண்டும்.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது.

|| பொருந்தாது. இங்கு பூர்வபக்ஷியை நோக்கி இது கேட்கவேண்டும். ஆபாஸகித அலலது சேதனசகித அநககாணத்தின் “நான் அசங்கப் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்தி வேதாந்தத்தின் பலரூப ஞானமாம். காடோபாஸனைகளைச் செய்யாவிடின் அவ்விருத்திரூபஞானத்தின் நாசமாகுமா? அல் | சேதனசொருப ஞானத்திற்கு நாசமுண்டாகுமா?

இதற்கவன் இங்ஙனங் கூறுவான்: “சொருபஞானமோ நித்தியமாம். ஆதலால் அதற்கு நாசமும் இரக்ஷிப்பும் பொருநதா. ஆனால் வேதாந்தத்தின் பயனாகிய பிரஹ்மவித்தைவடிவஞான மெதுவோ அது காடோபாசனைகளால் உற்பத்தியாகிறது. காடோபாஸனைகளை விடுதலால் உற்பத்தியாகிய வித்தை யும் நஷ்டமாய்விடும். ஆதலால் அதன் ரக்ஷிப்பின்பொருட்டுக் காடோபாஸனைகளைச் செய்யவேண்டு” மென்று கூறின,

|| பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. ஒருமுறை யுண்டாகிய அந்தக்காணத்தின் பிரஹ்மாகார விருத்தி யால் அஞ்ஞானம் பிராந்தி என்பவற்றின் நாசரூபபலன் அதேசமயத்தில் சித்திக்கிறது. அஞ்ஞானப் பிராந்திகளின் நாசத்துக்குப் பிறகு மறுபடியும் விருத்தியை உருத்தலின் உபயோகமில்லை.

2. காடோபாஸனைகளால் அந்தக்காண விருத்தியை இரக்ஷித்தலும் கூடாது. ஏனெனின், காடோபாஸனைகளை, யுத்தடிக்கின், அப்போது கா

மோபாசனைகளினது சாமக்கிரிகளின் விருத்திருப ஞானமே உண்டாகும்; பிரஹ்மத்தின் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. வேறு விருத்தியுண்டாதலால் முதல் விருத்தி தங்காது. ஆதலால் கர்மோபாஸனைகள் ஞானோற்பத்திக்குப் பாம்பரையாய் ஹேதுக்களாம். உண்டானவிருத்திக்கு விரோதிகளாகின்றன. ஆதலால் கர்மோபாஸனைகளால் ஞானம் இரக்ஷிக்கப்படமாட்டாது.

392. ஞானிக்குப் பாபமும் சஞ்சலத்தன்மையு மின்மையால் கர்மோபாஸனைகளின் உபயோகமில்லை யெனல் 392-393.

“ஞானிக்குக் கர்மத்தை விடுவதனால் பாபமுண்டாகிறது” என்று முன் சொல்லப்பட்டது.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. சுபகர்மத்தையிடுதல் பாபத்துக்கு ஹேதுவாகாது; நிஷித்தகர்மத்தை யனுஷ்டித்தலே பாபத்துக்கு ஹேதுவாம். இதனைப் பாஷிபகாரர் வெகு விதமாய்ப் பிரதிபாதித்திருக்கிறார். ஆதலால் கர்மத்தை விடுதலால் பாபமுண்டாகிவிடவில்லை.

2. ஞானிக்கோ எவ்விதத்திலும் பாபமுண்டாகாது. ஏனெனின், புண்ணியபாபங்கள் அவற்றின் ஆசையமான அந்தக்காணம் என்பனவ பரமார்த்தமாக இல்லை. அவித்தையால் மித்தையாய்ப் பிரதிதியாகின்றன. அந்த அவித்தையும் மித்தியாய்ப் பிரதிதியும் ஞானவானுக்கில்லை. ஆதலால் சுபகர்மத்தை விடுவதனாலேனும் அசுபகர்மத்தைச் செய்வதனாலேனும் ஞானிக்குப் பாபமுண்டாகாது.

393. இவ்விடத்தில் இது சித்தாந்தம்:—ஞானம்: 1. மந்தம், 2. திடம் என இருவகைத்து.

1. சமுசயாதிகளோடுகூடிய ஞானம் மந்தமெனப்படும்.

2. சமுசயாதிகளில்லாத ஞானம் திடமெனப்படும்.

திடஞானமுள்ளவனுக்குச் செய்யவேண்டிய தொன்றுமில்லை. ஒரு தடவையுண்டாகிய சமுசயமில்லாத அந்தக்காணத்தின் விருத்திருப ஞானமே அவித்தையை நாசஞ்செய்துவிடுகிறது. அந்த (விருத்திருப) ஞானம் நாசமானாலும் நன்றாய்நிறைந்த ஆத்மாவில் மறுபடியும் பிராந்தியுண்டாகிவிடவில்லை. ஏனெனின், பிராந்திக்குக் காணமான அவித்தை ஒருமுறையுண்டான ஞானத்தால் நஷ்டமாய்விட்டது. ஆதலால் பிராந்தியும் அவித்தையுமில்லாததினால் மறுபடியும் விருத்திஞான முண்டாவதிலோர் பிரயோசனமுமில்லை.

ஞானிக்குக் கர்மோபாஸனைப் புரியுமா என்பதன்மை. [தலைப்பு]

ஜீவன்முக்தியின் ஆனந்தத்தின்பொருட்டு ஒருவன் விருத்தியின் உயர்நிலைப் படுபவனாகி அடிக்கடி வேதாந்த அந்ததத்தைச் சிந்தனை செய்ய வேண்டும். வேதாந்தார்த்தத்தைச் சிந்திப்பதனுலேயே அடிக்கடிப் பிரஹ்மாவிற்குத் தியானம் புகிறது. கர்மோபாஸனைகளால் பிரஹ்மாவிற்குத் தியானம் புகிறது. ஏனெனின், கர்மோபாஸனைகள் அநந்தக்காரணத்தின் உத்தி நிச்சலத்தன்மை என்பவற்றின்வாயிலாகவே ஞானத்திற் குபயோகப்படுகின்றன. வேறுவிதமாக அவைகளுபயோகப்படுகிறது. வித்துவானுடைய அநந்தக்காரணத்தில் பாபமும் சஞ்சலத்தன்மையுமில்லை. ராகத்துவேஷங்களின் வாயிலாகப் பாபத்துக்குஞ் சஞ்சலத்தன்மைக்குங் காரணம் அவித்தையாம். அந்த அவித்தை ஞானத்தால் நாசமாகிறது. ஆதலால் வித்துவானுக்குப் பாபமும் சஞ்சலத்தன்மையு மில்லாமையால் கர்மோபாஸனைகளின் உபயோகமில்லை.

394 ஞானிகளினது பிராரப்தத்தின் வேறுபாடும் அவர்களுக்கு ஜீவன்முக்தி சுகத்தின்பொருட்டும் உபாஸனையிற் பிரவிருத்தியுண்டாகாமையும்.

“ராகத்துவேஷானிகள் அநந்தக்காரணத்தின் சுகஜிதர்மங்கள். எதுவரையில் அநந்தக்காரணமிருக்கிறதோ அதுவரையில் ராகத்துவேஷங்கள் ஞானிக்கு எவ்விதத்தாலும் நாசமாகா. அநந்த ராகத்துவேஷங்களால் ஞானியின் அநந்தக்காரணமும் சஞ்சலப்படும. ஆதலால் சஞ்சலத்தன்மையை நீக்குதற்பொருட்டு ஞானியும் உபாஸனையை யனுஷ்டிக்கவேண்டியது.

அநந்தக்காரணத்தின் சஞ்சலத்தன்மையால் ஞானிக்கு விதேகமோகூத்தில் ஹானியில்லையாயினும், சஞ்சலமான அநந்தக்காரணத்தில் சொருபாநந்தம் வினங்காதாகலின் சஞ்சலத்தன்மை ஜீவன்முக்திக்கு விரோதியாம். ஆதலால் ஜீவன்முக்தியின்பொருட்டுச் சஞ்சலத்தன்மையைப் போக்க உபாஸனை செய்ய வேண்டும்” என்று ஒருகால் இவ்வாறு கூறின,

பொருந்தது. ஏனெனின் திடபோதம் எவன் அநந்தக்காரணத்தி லுண்டாயிருக்கிறதோ அவனுக்குச் சமாதியும் விகேஷமும் சமமாம். ஆதலால் அநந்தக்காரண நிச்சலத்தன்மையின்பொருட்டு வித்துவான் யாதொரு பிரயத்தினமுஞ் செய்யவேண்டியதில்லை. அவ்நினைவாயினும், வித்துவானுடைய பிரவிருத்தியும் நிவிரூத்தியும் பிராரப்தத்தின் ஆதினமாயிருக்கின்றன. பிராரப்தகர்மம் எல்லோருக்கும் வெவ்வேறாயிருக்கிறது.

1. ஜனகானிகள்போல் சில வித்துவான் களுக்குப் பிராரப்தக் போகத்துக்கு வேறுவகிறது.

2. சுகதேவர் வாமதேவர்கள் போலச் சிலருக்குப் பிரார்ப்தம் நிவிட
க்கு ஹேதுவாகிறது.

1. எவன் பிரார்ப்தம் போகத்துக்கு ஹேதுவாகிறதோ அவனுக்குப்
பாத்ததால் போக இசையும் போகசாதனத்தின்பொருட்டுப் பிரபத்தனமு
முண்டாகின்றன.

2. எவன் பிரார்ப்தம் நிவிடத்திற்கு ஹேதுவாகிறதோ அவனுக்கு
ஜீவனமுத்தியின்று ஆனந்தத்தின் இசையுண்டாகிறது. மற்றப போகத்தில்
அருவருப்புண்டாகிறது.

ஜீவனமுத்தி ஆனந்தத்தின் இச்சையுள்ளவன் பிரஹ்மாகாவிருத்தி
அடிக்கடி யுண்டாகும்பொருட்டு வேதாந்த அர்த்தத்தைச் சிந்தித்தலே செய்ய
வேண்டும்; உபாஸனை செய்யவேண்டியதில்லை. ஏனெனின், அந்தக்கரணத்
தின் நிசலத்தன்மைமாதிரித்தால் பிரஹ்மானந்தம் விசேஷமாய் விளங்க
மாட்டாது; பிரஹ்மாகாவிருத்தியாற்றான் விளங்கும். அந்தப் பிரஹ்மாகா
விருத்தி வேதாந்தநினைவாலேயே யுண்டாகிறது; உபாஸனையா லுண்டாகிற
தில்லை.

அந்தக்கரணத்தின் சஞ்சலத்தன்மையும் வித்துவானுக்கு வேதாந்தநி
னைபிறுலேயே நீங்கிவிடுகிறது. ஆதலால் அந்தக்கரணத்தின் நிசலத்தன்
மையின்பொருட்டும் உபாஸனையில் பிரவிருத்தியுண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் எவனுக்குத் திடபோத முண்டாயிருக்கிறதோ அவனுக்
குக் காமோபாஸனைகளில் பிரவிருத்தியுண்டாகிறதில்லை.

395. திட அதித ஞானிகளுக்கும் உத்தமமந்த ஹிஞ்ஞாஸுக்
களுக்கும் கர்மோபாசனையில் அதிகாரமில்லை
யெனல் 395-396.

1. எவனுக்கு மந்தபோதமிருக்கிறதோ அவனும் மனனநிதித்தியாஸ
னங்களையே செய்யவேண்டும்; கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யவேண்டியதில்லை.
ஏனெனின், எவனுக்கு மந்தபோத முண்டாயிருக்கிறதோ அவன் உத்தமஜ்ஞா
ஸுக். அவனுக்கு மனனநிதித்தியாஸனங்களையிட வேறொன்றும் செய்யவேண்
டியதில்லை. இது சாரீரத்தில் சூத்திரகாரராலும் பாஷியகாரராலும் பிரதிப
திக்கப்பட்டிருக்கிறது.

2. வித்துவானுக்கு மனனநிதித்தியாஸனங்களும் * செய்யவேண்டியதில்லை. தீவன்முக்கதியின் "ஆரத்தத்தின்பொருட்டு மனனநிதித்தியாஸனங்களில் வித்துவான் பிரவர்த்திக்கொள்ள. அவனும் தன் இச்சையாற் பிரவர்த்திக்கொள்ள. "நான் வேதத்தின் ஆளுஞ்ப்படி. நடக்காதபடித்தில் எனக்கு ஜனனமாணா சமுசாரமுண்டாகும்" என்னும் புத்தியால் செய்யப்படும் கர்மம் கீழ்த்தவ மெனப்படும். ஜன்மாதிகளின் உணர்ச்சி வித்துவான்களுக்குண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் தன்னிச்சையால் வித்துவான் மனனநிதித்தியாஸனங்களைச் செய்கின்றான். அது கர்த்தவ்யமன்று.

இவ்விதத்தால், மந்தபோதம் அல்லது திடபோத முண்டானவனுக்குக் கர்மோபாஸனைகள் கர்த்தவ்யமன்று.

396. 3. எவனுக்குப் போதமுண்டாகவில்லையோ, ஆனால் ஆத்மாவை அறியவேண்டுமென்னும் தீவிரமான இச்சையிருக்கிறதோ, போகத்தில் இச்சையில்லையோ, அவனுடைய அந்தக்கரணம் சுத்தமாயிருக்கிறது. ஆதலால் அவனும் உத்தமஜிஞ்ஞாசுதான். அவனுக்கும் போதத்தின்பொருட்டுச் சிரவணநிகள் செய்யவேண்டியனவாம்; கர்மோபாஸனைகளன்று. ஏனெனின், கர்மோபாஸனைகளின் பலன் எதுவோ அது அவனுக்குச் சித்தித்திருக்கிறது.

4. ஞானத்தின் சாமானிய இச்சையால் எவன் சிரவணத்திற் பிரவர்த்திக்கொள்ளுமோ, எவன் அந்தக்கரணம் போகத்தில் ஆசக்தியுள்ளதாயிருக்கிறதோ அவன் மந்தஜிஞ்ஞாசு. அவனும் சிரவணத்தைவிட்டு மறுபடியும் கர்மோபாஸனைகளிற் பிரவர்த்திக்கவேண்டியதில்லை. கர்மோபாஸனைகளின் பலன்களாகிய அந்தக்கரணத்தின் சுத்தியும் நிச்சலத்தன்மையும் அவனுக்குச் சிரவணத்தினாலேயே உண்டாய்விடும். சிரவணத்தின் ஆவிருத்தியால் அந்தக்கரணத்தின்

* 1. "தத்துவத்தினையறியாதவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் சிரவணத்தைச் செய்காண் தத்துவத்தை அறிந்தவன்; எக்காரணத்தால் சிரவணத்தைச் செய்யவேண்டும்."

2. "சம்சயத்தை யடைந்தவர்கள் எவர்களோ அவர்களுடைய மனனத்தைச் செய்க. சம்சயமில்லாத யான் மனனத்தைச் செய்யேன்".

3. "விபரியத் (விபரிதத்)தை யடைந்தவன் எவனோ அவன் நிதித்தியாஸனத்தைச் செய்க. நான் தேகத்தில் ஆத்மத்தன்மையின் ஞானவடிவ விபரியத்தை ஒருபோதும் அடைகிறதில்லையாகலின் எனக்கு விபரியமையின்மையால் என்னதியான மிருக்கின்றது ஒன்றாயில்லை".

இவ்வாறு பஞ்சத்தியின் திருப்திபத்தில் தியாஸனயசவாயிதின் வித்துவானுக்குக் கர்த்தவ்ய மின்றென்பதனை விவரமாக எழுதியிருக்கின்றான்.

தோஷம் நீக்கி இந்த ஜன்மத்திலாவது அல்லது வேறு ஜன்மத்திலாவது ஆல் லது பிரஹ்மனாகத்திலாவது ஞானமுண்டாகும்.

ஆவிரூபிப்பதென்பது அடிக்கடி யென்பதாம்.

சிரவணத்தை விட்டுக் கர்மோபாஸனைகளிற் பிரவிரூபிக்கிறவன் சூரபதிதான் எனப்படுகிறான்.

1-2. இவ்விதமாக ஞானிக்கும் உத்தமஜித்நாகவுக்கும் கர்மோபாஸனைகளின் அதிகாரமில்லை.

3. வேதாந்தசிரவணத்தில் பிரவர்த்தித்துள்ள மந்தஜித்நாகவுக்கும் அதிகாரமில்லை.

4. எவனுக்கு ஞானத்தின் இச்சையிருந்தும் போகத்தில் புத்திபற்றி யிருக்கிறதோ, அதனால் சிரவணத்தில் எவன் பிரவிரூபிக்கிறதில்லையோ, அந்த மந்தஜித்நாகவுக்கு நிஷ்காமகர்மத்திலும் உபாஸனையிலும் அதிகார முண்டு.

5. போகத்திலேயே எவனுக்கு ஆசையிருக்கிறதோ ஞானத்தில் இச் சையில்லையோ அவன் பகிர்முகன். அவனுக்கு ஸகாமகர்மத்திலும் அதிகார முண்டு.

ஆதலால் ஞானிக்குத் கர்மோபாஸனைகளில் அதிகாரமில்லை. கர்மோ பாஸனைகளுக்கு ஞானம் விரோதியாம்.

397. திடஞானத்திற்குக் கர்மோபாசனைகள் விரோதியன்று.

ஆனால் மந்தஞானத்திற்கு விரோதியாமெனல் 397-399.

கர்மோபாஸனைகளும் அந்தக்கரணத்தின் சுத்தி நிச்சலத்தன்மைகள் வாயிலாக ஞானேற்பத்திக்கு ஏதாக்களாம். ஆனால் ஞானேற்பத்திக்குப் பின் கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யின் உண்டான ஞானமும் நஷ்டமாய்விடும். ஆதலால் அவை ஞானத்துக்கு விரோதிகளாம்; ஏனெனின்,

1. “நான் கர்த்தா. யஞ்ஞானிகள் எனக்குச் செய்யவேண்டியன. யஞ் ஞானிகளுக்குச் சுவர்க்கானிகள் பயன்.” என்னும் பேதபுத்தியால் கீமதிசெய்ய யப்படுகிறது.

கர்மோபாஸனின் வணியிலேறி அங்கிருந்து கீழே விழுவோனுக்கு கரம்மலேஷ. நியாயம் (உள்ளக்கையிலுள்ள இலட்டுகத்தை யெறிந்துவிட்டுக் கையைக்குறிவன் திருஷ்டாந்தம்) கிடைக்கிறது. இது பஞ்சதஸின் தியானநிபமென்னும் ஒன்பதாவது பிரகாசத்தின் வியாக்ஷியானத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

வினா: விவகாரங்களைப்பற்றி. ஆதலால் எம்மோபுஸ்களைக் குறைத்துக் கொடுக்கவேண்டும்.

ஆனால் ஆத்மாவை அசங்கதமாக அறிந்தாலும் தேவத்தின் பொருளுதி வியவகாரங்களையேனும், அல்லது ஜனகாதிகளின் வியவகாரங்களைப்போல் அதிகமான ராஜ்யபாலனாதி வியவகாரங்களையேனும் செய்கிறான். அந்த வியவகாரத்திற்கு ஞானம் விரோதியன்று. வியவகாரமும் ஞானத்துக்கு விரோதியன்று. ஏனெனின், எந்த ஆதமஸ்வரூபம் ஞானத்தால் அசங்கம் என்று அறியப்படுகிறதோ அந்த ஆத்மாவில் வியவகாரம் பிரதிதியானால் வியவகாரத்துக்கு ஞானமும் ஞானத்துக்கு வியவகாரமும் விரோதியாகும். வித்துவானுக்கு ஆத்மாவில் அந்த வியவகாரம் பிரதிதியாகிறதில்லை. எல்லா வியவகாரமும் தேவாதிகளை ஆசிரயித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. ஆத்மாவில் வியவகாரசகித தேவாதிகளின் சம்பந்தமேயில்லை. இத்தன்மைய புத்தியோடு ஞானம் வியவகாரங்களையுள் செய்கிறான். இக்காரணத்தால் வித்துவானுடைய பிரவிருத்தியும் நிரவிருத்தியே பெணப்படுகிறது.

* இவ்வாற்றத்தினை விததியாண்யசுவாமிகள் திருப்திபீபத்திலும் இவ்வாறு எழுதியிருக்கின்றார்கள்:—

1. “பிரார்த்தம் எப்போது ஜகத்தின் சத்தியத்தன்மையைச் சம்பாதித்துப் போகத்தைக் கொடுக்கின்றதோ அப்போது வித்தைக்கு விரோதியாகின்றது. போகமாதிரத்தால் விஷயத்திற்குச் சத்தியத்தன்மை உண்டாகிறதில்லை.”

2. “வித்தை (ஞானம்) எப்போது ஜகத்தை ஒடுக்குகின்றதோ அப்போது பிரார்த்தத்திற்கு விரோதியாகும். மித்தியாத்நன்மையின் ஞானத்தினாலோ அதற் (ஜகத்திற்கு) விலயமுண்டாகிறதில்லை”. இங்குப் பிரார்த்தசத்தத்தால் அதன்காரியமாகிய வியவகாரமும் கொள்ளப்படும்.

3. அங்ஙனமே தியானபீபத்திலும் “வியவகாரம் எதுவோ அது பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தன்மையினையும் ஆத்மாவின் ஜடத்தன்மையினையும் அபேகை செய்கிறதில்லை; ஆனால் இச்சாதனங்களையே அபேகழிக்கின்றது.”

4. “மனம் வாக்கு சரீரம் அவற்றிற்குப் புறம்பான பொருள்கள் (வீடு நில முதலியன) எவையோ அவை வியவகாரத்திற்குச் சாதனங்களாம். அவற்றைத் தத்துவஞானி மித்தையென அறிகின்றான். ஆனால் சொரூபமாக நாசஞ்செய்கிறதில்லை. ஆதலால் இவனுக்கு (ஞானிக்கு) வியவகாரம் ஏன் உண்டாகாது? (உண்டாகவே செய்யும்).”

இவ்வாற்றால் ஞானத்திற்கும் பிரார்த்தத்திற்குமுள்ளும் வியவகாரத்திற்கும் விரோதமில்லை.

ட்டு ஆத்மாவை யசங்கமென்றறிந்தும், கிரியையைத் தேகம் வாக்கு அந்-
காணம் என்பவற்றை யாசிரித்ததாய் அறிந்தும் செய்யின் ஞானத்துக்கு
அவை விரோதியாகா. ஏனெனின், வித்துவான் அசங்கமென்றறிந்த ஆத்மா
வைக் கர்த்தாவென்று அறிந்து கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யின், அப்போது
ஞானத்துக்கு அவை விரோதியாம். அந்த ஆத்மாவின் அசங்கவடிவ திடநிச்-
சயம் கர்மோபாஸனைகளால் வித்துவானுக்கு நீங்குகிறதில்லை. ஆதலால்
* ஆபாஸரூபமான கர்மோபாஸனைகள் திடஞானத்துக்கு விரோதியாகா. இட-
காணத்தால் ஜனகாதிகள் ஆபாஸரூபகர்மஞ் செய்திருக்கிறார்கள்.

ஆத்மாவை யசங்கமென்றறிந்து மற்ற கியவகாரங்கள்போல் தேகாதிக-
ளின் தர்மங்களை யுமறிந்து வித்துவான் செய்யுஞ் சுபக்கிரியைகள் ஆபாஸரூப-
கம்மங்களெனப்படும். அவற்றிற்கு ஞானத்தோடு விரோதமில்லை. பாஷ்யகாரர்
கர்மோபாஸனைகளுக்கு ஞானத்தோடு எந்த விரோதஞ் சொல்லியிருக்கிறா-
ரோ, அது ஆத்மா கர்த்தாவென்னும் புத்தியினால் எந்தக் கர்ம உபாஸனைகள்
செய்யப்படுகின்றனவோ அதற்கு ஞானத்தோடு விரோதம் சொல்லியிருக்-
கிறார்; ஆபாஸரூபத்தாற் சொல்லவில்லை.

399. அங்ஙனமாயினும், மந்தபோதத்துக்கு ஆபாஸரூபகர்மோபாஸனை-
களும் விரோதிகளாம். ஏனெனின் சமுசயாதிகளோடு கூடிய போதம் மந்த-
போத மெனப்படும். எவன் அந்தக்காணத்தில் “ஆத்மா அசங்கமா? அல்லது
அசங்கனன்று?” என்று ஒருகால் சந்தேக முண்டாகிறதோ அவன் அடிக்கடி
“ஆத்மா அசங்கன், எனக்குச் செய்யவேண்டிய தொன்றுமில்லை” என்னும்
அர்த்தத்தைச் சிந்தனை செய்யவேண்டியது. அப்போதோ சமுசயம் நீங்கித்
திடபோத முண்டாய்விடும். அப்படிச் செய்யாமற் கர்மோபாஸனைகளைச் செய்-
தால் உண்டான மந்தபோதமும் நீங்கி “நான் கர்த்தா போக்தா” என்னும்
விபரீத நிச்சயமுண்டாகும். ஆதலால் மந்தபோத முண்டாவதற்கு முன்னே
யே கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யவேண்டும்; பிறகு அவைகளைச் செய்யவேண்-
டியதில்லை.

மந்தபோதமுள்ளவன் கர்மோபாஸனைகளைச் செய்தால் உண்டான போத-
மும் நஷ்டமாய்விடும்.

* ஆத்மாவை அசங்கமென்றறிந்தும் கிரியைகள் மனோவாக்குக் கையத்தினைச் சரண-
மென்றறிந்தும் செய்யப்படும் கர்மோபாஸனைகள் ஆபாஸரூபங்களாம்.

திருஷ்டார்த்தம்:—பகி தன் முட்டைகளை இறகு முனைக்குமுன் அயைங் காக்கின்றது; இறகு முனைத்தபின் காக்கிறதில்லை. இஃது முனைத்தபின்னும் காக்குமாயின் முட்டையிலுள்ள ஜலத்தினால் குஞ்சின் மிருதுவான இறகு கரைந்துபோகும். அதுபோல் ஞானேற்பத்திக்கு முன்னேயே கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்கவேண்டும்; ஞானேற்பத்திக்குப் பின் அனுஷ்டிக்க வேண்டியதில்லை. ஞானத்தின் உற்பத்திக்குப் பின்னும் கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்கின் குஞ்சு நஷ்டமாவதுபோல் மந்தஞானமும் நஷ்டமாய்விடும். முதிர்ந்தபகி முட்டையின் சம்பந்தத்தினால் நஷ்டமாகாததுபோலத் திட போதம் நஷ்டமாகாது. முதிர்ந்த பகிக்கு முட்டைபோல் திடபோதத்துக் குக் கர்மோபாஸனைகளால் பிரயோஜனமுமில்லை.

இவ்விதத்தால் மோகத்தின் பொருட்டு ஞானிக்குச் செய்யவேண்டியள யாதொன்றுமில்லை. இவ்வாறு முன்றாவது பிரசினத்தின் உத்தரஞ் சொல்லப் பட்டது.

400. முற்கூறிய பொருள் சகலவேதத்தின் சாரமாமெனல்.

சிஷ்யனுக்கு ஆசாரியர் கூறியவிடை வேதாதுசாரமாகச் சொன்னதாம். ஆதலால் இது யதார்த்தமாமெனக் கூறுகின்றார்:—

சிஷ்யனே! யான் உனக்குச் சொல்லியது முழுவதும் வேதத்தின் சார மாம். ஆதலால் இதனை நீ நம்புவாயாக. இதை யுணர்வதினால் சரமமின்றி அபாரமான ஜனனமரணரூப சமசாய்விடும்.

■ 401. பாகையின் சம்பிரதாயம்.

402. உபதேசித்த அர்த்தத்தின் சுருங்கம் (402-404).

“ஜகத்கர்த்தா ஈசுவரன் அவன் உனக்கு வேறல்லன். நீ சச்சிதநந்த ரூபப் பிரஹ்மம்” என்று ஆசாரியர் முன்னுபதேசித்ததை மறுபடியும் தயை யுடன் சிஷ்யனுக்குச் சொல்லுகிறார். சிஷ்யனே! தீனத்தன்மையை விட்டு உன் ஸ்வரூபத்தைப் பார். நீயோ ஜனனமில்லாத சுத்தப்பிரஹ்மம். பார்க் கப்படுபவைகளையெல்லாம் பிரகாசஞ் செய்கிறாய். உன் அஞ்ஞானத்தால் ஜகத் தையெல்லாம் நீ சிருஷ்டித்தபிறகு மறுபடியும் எல்லாவற்றையும் நாசஞ் செய்து நீ நாசமற்றவனாயிருக்கிறாய். மித்யாப் பிரபஞ்சத்தைப் பார்த்துக் கொஞ்சங்கூட மனவருத்தத்தை அடைகிறதில்லை. நீ தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனாயிருக்கிறாய். நீ சுகாசியாயிருக்கிறாய். மாயையினால் உன்னிடத்தில் ஜீவன் ஜகத்து ஈசுவரன் மூன்றும் விளங்குகின்றன. அது ரஜ்ஜுவில் சர்ப்ப மும் கிளிஞ்சலில் வெள்ளியும் விளங்குவதுபோலாம்.

■ இப்பிரசங்கம் ஹிந்திபாகையின் சம்பிரதாயத்தைக் கூறுகின்றது. அஃது குத் தமிழில் உபதோஷமின்றியால் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.

403. ஞானசாதனத்தைச் சொல்லுகிறேன்:—சிஷ்யனே ! நாகமாகிய பதார்த்தத்திலுள்ள திடமான ஆசக்தியைத் தகித்துவிடு. லோபத்தை யொழித்துவிடு. துவேஷத்தைக் கொன்றுவிடு. காமத்தை நீக்கிவிடு.

* நாகம் லோபம் துவேஷம் காமம் என்பவற்றைக் கொள்வதனால் சகல ஞானதாமஸ விருத்திகளும் கொள்ளப்படுகின்றன. இதனால் சகலமான ஞானதாமஸ விருத்திகளையும் நாசஞ்செய்கவென்னும் அர்த்தம் சித்திக்கிறது. இரானதாமஸவிருத்திகள் ஞானத்துக்கே விரோதிகளாயிருக்கின்றன. அவைகளை நாசஞ்செய்யாமல் ஞானமுண்டாகிநிறில்லை. ஆதலால் அவற்றின் விவிருத்தி ஜிஞ்ஞாசவினால் அபேக்ஷிக்கப்படுவதாம்.

விவேகம் வைராக்கியம் சமாதிஷ்டக்சம்பத்தி முமுக்ஷுத்துவம் என்னும் நான்கும் ஞானசாதனங்களாம். அவற்றில் விவேகம் முக்கியமானது. ஏனெனின், விவேகத்தினால் வைராக்கியாதிக ஞாண்டாகின்றன. ஆதலால் ஆசாரியர் இப்போது விவேகத்தை யுபதேசிக்கிறார்:—

சிஷ்யனே ! பாரவாரமாகிய சமுசாரத்தைக் கானல் ஜலத்துக்குச் சமானமாக மித்தையென்று நீ யடிக்கடி அறிவாயாக.

1. பாரவாரமென்பது சமுசாரத்திற்காம்.

2. அபாரவாரமென்பது ஆத்மாவிற்காம்.

பாரவாரம் மித்தையென்றதனால் அபாரவாரம் மித்தையென்று சத்தியமாம் என்பது அர்த்தத்தினால் சொல்லப்பட்டது.

வித்தையாடி பண்ணும் ஜாலவித்தைகளைப் பார்க்கும் மகனைப் பார்த்துத் தகப்பன் ‘மகனே! வித்தையாடி பாற் காண்டிக்கப்பட்ட இம்மாமாமுதலியன

* 1. விஷயத்தில் தோஷத்திருஷ்டியினால் நாகம் நாசமாகின்றது.

2. அர்த்தத்தில் அனர்த்தத்தைக் காணுதலால் லோபம் நாசமாகின்றது.

3. காமபாவத்தால் ருரோதமாகிய துவேஷ முண்டாகிநிறில்லை.

4. பதார்த்தங்களைச் சித்தித்தலாகிய சக்கற்பயில்வாமையால் இச்சையாகிய காம முண்டாகிநிறில்லை.

இவ்வாற்றால் அஃரிய ராஜஸ தாமஸ் விருத்திகளினது நாசத்தின் உபாயமும் சாஸ் திரத்தார் கண்டுகொள்க.

அல்லது பாகவதத்தின் ஏகாதசஸ்கந்தத்தின் 13-வது அத்தியாயத்திற் கூறிய தேசகாலாதிவடிவ பத்துச் சாத்துவிக பதார்த்தங்களைச் சேவித்தலால் சத்துவகுணத்தின் விருத்திவாயிலாகச் சகல ராஜஸ தாமஸ் விருத்திகளின் நாச (நிரஸ்கார) முண்டாகிறது.

முழுமையும் பொய்” என்றான். இப்படிச் சொன்னதினால் வித்தையாடி பொய்யென மகன் நினைக்கிறதில்லை. ஆனால் அவனைச் சத்தியமாகவே அறிகிறான். அதுபோல ஜகத்து மித்தையென்று சொல்லுதலால் ஆத்மா சத்தியமென்று அறிந்துகொள்ளுவான் என்னும் அபிப்பிராயத்தால் ஆசாரியர் பாரவா (சமுசார)த்தை மித்தையாகச் சொன்னார்.

இவ்விதத்தால் ஜகத்து மித்தையாம்; ஆத்மா சத்தியமாமென்று குரு விவேகத்தை புபதேசித்தார்.

அந்த விவேகத்திற்கு வேறான சாதனங்கள் தாமாகவே யுண்டாகின்றன. ஆதலால் விவேகத்தின் உபதேசத்தால் சகல சாதனங்களின் உபதேசமும் அர்த்தத்தினால் சொல்லப்பட்டது.

ஞானத்தின் பகிரங்கசாதனங்களைச் சொன்னோம்.

இனி அந்தாங்கசாதனமான சிவவணத்தைச் சொல்லுகிறோம்:—சிஷ்யனே! ஞானரூப ரூபியனைச் சிவவணத்தினால் சம்பாதித்து அஞ்ஞானரூப தமலை நாசஞ்செய்.

தமஸென்பது இருளிிற்கும் அஞ்ஞானத்திற்கும் பெயராம். இருள் உபமானம். அஞ்ஞானம் உபமேயம். எதற்கு உபமை கொடுக்கப்படுகின்றதோ, அது உபமேயம்; எதன் உபமை கொடுக்கப்படுகின்றதோ, அது உபமானமெனப்படும்.

404. ஞானத்தின் சொரூபம் அந்நிய (சாங்கியம் நியாயமுதவிய) சாஸ்திரங்களில் நானாவிதமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் மகாவாக்யோபசாரமாக ஞானத்தின் சொரூபத்தைக் கூறுகின்றோம்:—

சிஷ்யனே!

1. சீவ ஈசுவரர்களில் அவித்தைமாயைப் பாகங்களாகிட்டு அவற்றின் பேதத்தோற்றம் எதுவோ அதனை நீக்கி,

2. சீவேசுவரர்களிடத்துள்ள வேதன (ஞான) மாகிய சேதனபாகத்தைப் பேதமின்றியதென்று அறி.

இப்படிக் கூறுதலால் மகாவாக்யங்களில் பாகத்தியாகலகூழையினால் ஜீவஈசுவரர்களது ஏகத்துவத்தைக் காண்க.

வேதத்தின் சாத்ததை விசாரித்து உன்னை நீ காத்துக்கொள். தாஸனிடத்து ஆசைவை. இதனை (இப்பிரபஞ்சத்தைப்) பாராதே.

முற்கூறியதனையே சுருக்கிக் கூறுவாம்:—சிஷ்யனே! அழியத்தக்க சங்காதமாகிய தேகாதி நீயல்லீ. ஆனால் அழியாத பிரஹ்ம நீ. ■ விருகூருப சம்சாரம் மித்தை. ஆகாசத்தில் நீலவர்ணமும் கூடாரூபமும் உண்மையிலல்லாமல் மித்தையாகப் பிரதிபலிப்பதுபோலச் சமுசாரமும் ஆகமாவில் இல்லாமல் மித்தையாகப் பிரதிபலிப்பது.

சுருதில்மிருகுகளில் சமுசாரத்தை விருகூருபமாகச் சொல்லியிருந்தால் இவ்விடத்திலும் விருகூருபம் சமுசாரத்தில் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

405. வேறுவகையால் மோகுகத்திற்குச் சாதனம்

ஞானமாமென்று கூறுதல் (405-406).

மோகுகத்திற்குச் சாதனம் ஞானமாமென்னும் பொருளை வேறுவகையாகக் கூறுவார்:—

1. எல்லாவற்றினும் மேலானதா யிருந்தலால் உயரமானவன் உயர்விலுட்படப் பிரஹ்மம் எதற்கு முலமா (வேர) யிருக்கிறதோ,
2. மகத்தனாவும் எதற்கு முலமா யிருக்கிறதோ,
3. அகங்காரம் எதற்குக் கிணையா யிருக்கிறதோ,
4. பஞ்சதன்மாத்திரை எதற்குக் கொம்பா யிருக்கிறதோ,
5. கூறிய மகத்தனாவாழ்வாயின யாவும் காரியத்தன்மையால் தாழ்வுடையனாயிருத்தலின் எதற்குக் கீழ்க்கூறாகைகள் எனப்படுகின்றனவோ,
6. வேதமுதலிய சாஸ்திரங்கள் எவையோ அவை மிக இனிமையைத்தரும் வாக்கியங்களால் இதன் அசித்திரியத்தன்மைமுதலிய தோஷங்களை மூடிக்கொண்டவாகலின் அச்சாஸ்திரங்கள் எதற்கு முலமெனா யிருக்கின்றனவோ,
7. கன்கு புருஷார்த்தமும் எதற்கு முலமா யிருக்கின்றதோ,
8. தர்மாதர்மம் எதற்குப் புலப்படுமோ,
9. ஜனனமாணவி துக்கங்கள் எதற்குப் பழமோ,
10. அஞ்ஞானமுடைய ஜீவர்களுடைய பசுபிகள் எதன் போகீதாவாகின்றனவோ,
11. வைபவபெற்றினால் தீட்டப்பட்ட ஞானமாகிய கோடரி எதனை வேட்டுவதாயிருக்கின்றதோ,

அத்தன்மையதம் இச்சம்ஸாரவடிவ அசுவத்தவிருகுகம் (அரசமரம்).

இவை முதலிய அகேவயிதங்களாகச் சாஸ்திரங்களிற் சம்ஸாரமாகிய விருகுகம் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சிஷ்யனே! தேகாபிரமணியான அஞ்ஞானியும், ஞானியும் பந்தமோகூஷங்களுக்கு இருப்பிடங்களாவர்.

1. அஞ்ஞானியோ பந்தத்துக்கிருப்பிடம்.

2. ஞானி மோகூஷத்துக்கிருப்பிடம்.

ராகமும் விராகமும் அவர்களது கொடிகள். எப்படிக்கொடி ராஜாவின் பட்டணத்துக்கு அடையாளமாயிருக்கிறதோ அப்படி அஞ்ஞானிக்கு ராகமும் ஞானிக்கு விராகமும் அடையாளங்களாயிருக்கின்றன.

1. அஞ்ஞானிக்கு* இராகம் குறி.

2. ஞானிக்கு விராகம் குறி.

அஞ்ஞானியினிடத்தும் விராகமுண்டாகிறது. ஆதலால் ஞானிக்கு அஞ்ஞானியின் வேறான விராகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சிஷ்யனே! சபதாதி விஷயங்களில் சத்தியத்தன்மையின் பிராந்தியும், மஜ்ஜிமச் சப்பம்போல் விஷயம் பிரமவடிவமென்னும் நிச்சயமாகியபுத்தியும் காற்றுகொடியையாட்டுவது போல் ராகவிராகங்களை யாட்டு (சஞ்சலப்படுத்து) கின்றன; அவற்றைத் தளர விடுகிறதில்லை.

1. விஷயத்தில் சத்தியபுத்தியால் ராகத்தின் தளர்ச்சி நீங்குகிறது.

2. விஷயத்தில் பிரமபுத்தியால் விராகத்தின் தளர்ச்சி நீங்குகிறது.

406. விஷயம் அசத்தியம். ஆதலால் அதில் உண்டாம் சத்தியபுத்தி பிராந்திருபமாம். பிராந்திஞானமும் அதற்கு விஷயமான மித்தியாவஸ்துவும் இரண்டும் பிரமமெனப்படும். இங்ஙனம் கூறியதனால் அஞ்ஞானியின் விராகத்துக்கும் ஞானியின் விராகத்துக்கும் பேதம் சொல்லப்பட்டது. ஏனெனின், அஞ்ஞானியின் விராகம் விஷயத்தில் மித்தியா புத்தியாலுண்டான தன்று ஆதலால் அது மந்தமாயிருக்கிறது. “விஷயம் மித்தை” யென்னும் புத்தி அஞ்ஞானிக் குண்டாகுகிறதில்லை.

1. சாஸ்திரத்தினாலும் புத்தியினாலும் விஷயம் மித்தையென்று அஞ்ஞானியும் அறிந்திருந்தாலும் விஷயம் மித்தையென்னும் அபரோகூஷபுத்தி ஞானிக்கே யுண்டாகிறது; அஞ்ஞானிக்குண்டாகுகிறதில்லை. ஆதலால் அஞ்ஞானிக்கு விஷயத்திலுள்ள அரோகூஷமான மித்தியாபுத்தியால் அபரோகூஷமான சத்தியப்பிராந்தி நிகிருத்தியாகுகிறதில்லை. இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானிக்கு விஷயத்தில் விராகமுண்டாகும்போது அரோகூஷ மித்தியாபுத்தியு மிருக்கிறது. ஆனால் அரோகூஷ மித்தியாபுத்தியினும் பிரபலமாக அபரோகூஷ சத்தியபுத்தி யிருக்கிறது. ஆதலால் அஞ்ஞானிக்குப் அரோகூஷ மித்தியாபுத்தி விராகத்

* இஃது இராகமென்றது திராகத்தின். இஃது விராகமெனப்பெயர் விராகமென்றனர்.

துக்கு ஹேதுவன்று. ஆனால் பிரபலமான சத்தியபுத்தியால் விஷயத்தில் ராகமேயுண்டாகிறது. விராகமுண்டாயினும் அம் மித்தியாபுத்தியினாலுண்டாகிறது. ஆனால் விஷயத்தில் தோஷதிருஷ்டியால் உண்டாகிறது.

2. ஞானி சர்வப்பிரபஞ்சத்தையும் அபரோகஷவடிவத்தால் மித்தையாக அறிகிறான். அவ்வபரோகஷ மித்தியாபுத்தியால் அபரோகஷ சத்தியபுத்தி நிவிருத்தியாய்விடுகிறது. ஆதலால் ராகத்துக்கு ஹேதுவான விஷயத்திலுள்ள சத்தியபுத்தி ஞானிக்கருக்கிறதில்லை. விராகத்துக்கு ஹேதுவான விஷயத்தில் மித்தியாபுத்தி ஞானிக்கருக்கிறது. ஞானிக்கு விஷயத்தில் சத்தியபுத்தி மறுபடியும் உண்டாகுமாபின் ராகமும் மறுபடியுமுண்டாகி விராகம் நிவிருத்தியாம். அவ்வபரோகஷமாய் மித்தையென்றறிந்த பதார்த்தத்தில் மறுபடியும் சத்தியபுத்தி யுண்டாகுதில்லை. அபரோகஷமாய் மித்தையென்றறிந்த ரஜ்ஜுவிலுள்ள சர்ப்பத்தில் சத்தியபுத்தி மறுபடியும் உண்டாகாதது போல் ஞானிக்கு மறுபடியும் சத்தியபுத்தி யுண்டாகுதில்லை. இவ்விதத்தால் ஞானிக்கு ராகத்தின் உற்பத்தியும் விராகத்தின் நிவிருத்தியும் உண்டாகுதில்லை. ஆதலால் ஞானியின் விராகம் திடமாம்.

தோஷதிருஷ்டியால் அஞ்ஞானிக்குண்டாகும் விராகமோ நிவிருத்தியாய் விடும். ஏனெனின், எந்தப் பதார்த்தத்தில் தோஷதிருஷ்டி யுண்டாகுதோ அந்தப் பதார்த்தத்திலேயே வேறு காலங்களில் நல்லதெனும் புத்தியு முண்டாகிறது. அது எல்லாப் புருஷர்களுக்கும் பசுதர்மத்தின் முடிவில் ஸ்திரீயினிடத்தில் தோஷதிருஷ்டி யுண்டாய்க் காலாந்தரத்தில் மறுபடியும் நல்லதெனும் புத்தியுண்டாவதுபோலாம். இவ்விதத்தால் தோஷதிருஷ்டி நீங்கும் போது அஞ்ஞானியின் விராகமும் நீங்கிப்போம். ஆதலால் அஞ்ஞானிக்குத் * திடமான விராகமுண்டாகுதில்லை.

இவ்விதத்தால் ராகமும் விராகமும் அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் கிள்ளம் (குறி) களாய்ச் சொல்லப்பட்டன.

* அஞ்ஞானிக்குத் திடவிராகமுண்டாகாத என்னும் அபிப்பிராயத்தால் கீதையில் பகவான் இது கூறியிருக்கின்றான்:—பிராஹ்ம (வெளியில் விஷயங்களை விட்டவ) னாகிய தேசி (ஜிஞ்ஞாசு) எவனோ அவனுக்கு ரஸமின்றியதன்மை எவ்வாறுண்டாகுமோ அவ்வாறு விஷயம் நிவிருத்தியாகின்றது. அதாவது அவனுக்கு விஷயங்களிலுள்ள ஸ்தூலராகமெதுவோ அது நீங்குகின்றது. ஆனால் ரஸமென்னும் சொற்பொருளாகிய வாசனாவடிவ ரூக்ஷமாகம் எதுவோ அது மனதில் நிற்கிறது. இப்போது அவ் விரஸ (ரூக்ஷமாகம்)மும் பரப்பிரஹ்மத்தைப் பார்க்க (அபரோகஷமாயிய) நீங்குகின்றது.

வேறு சின்னங்களையும் சொல்லுகிறோம்:—சிஷ்யனே! வீட்டின்பேரில் யானை முதலியவைகளின் மூர்த்திவடிவங்கள் இருப்பதுபோலப் பந்தமோக்ஷங்களுக்கு இருப்பிடங்களாகிய அஞ்ஞானி ஞானிகளின் அந்தக்காணங்களில் சாக்ஷ்ய (சாக்ஷியாலறியப்படுவன) சாக்ஷியென்னும் மூர்த்திகள் இருக்கின்றன.

1. அஞ்ஞானியின் அந்தக்காணத்தில் சாக்ஷ்யரூபமீதீத்புளது.
2. ஞானியின் அந்தக்காணத்தில் சாக்ஷ்யரூபமீதீதி இருக்கின்றது.

சாக்ஷிக்கு விஷயமான பிரபஞ்சத்தினைச் சாக்ஷ்யமென்பர்.

1. சாக்ஷ்யரூபமூர்த்தி மலினமாயிருக்கிறது.

2. சாக்ஷியரூபமூர்த்தி சுத்தமாயிருக்கின்றது இவற்றுள் சாக்ஷ்யத்தில் அழுந்தியவர்கள் இராகிகள். சாக்ஷியில் அழுந்துவோர் நியாகி விராகிகள். சஞ்சலபிரமததை நிரவடிவமென்றறிந்தவன் துக்கமாகிய கிணறலில் முழுகுகிறான். அசலப பிரஹ்மததை நிரவடிவமென்றறிந்தவன் ஆகந்த ஸ்வரூபத்தை யடைகிறான்.

407. இலக்ஷணை மூன்றுவிதமாம் (407-409).

பாகத்தியாகலக்ஷணையினால் என்று 301-வது பிரசங்கத்தில் விசேஷமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதில ஏதுவைக் கூறுதற்கு இலக்ஷணையின் பேதத்தைக் கூறுவாம்:—

பண்டிதர்களாகிய புத்திமான்கள் ஐஹலீலக்ஷணை (விட்டலக்கணை) அஜஹதீலக்ஷணை (விடாதலக்கணை) பாகத்தியாகலக்ஷணை (விட்டுவிடாதலக்கணை) என்று லக்ஷணை மூன்றுவகையாகக் கூறுகின்றனர். அவற்றுள் முதல இரண்டும் மகாவாக்யத்திற்பொருளுதா. பாகத்தியாகலக்ஷணையினால் தனது சொரூபமாகிய பிரஹ்மரூபத்தை யறிவிக்கின்றது.

408. சிஷ்யன் கேட்கின்றான்:—சாமானிய ஞானதிறருப பிறரு விசேஷத்தின ஞானமுண்டாகும. சாமானியமாய்ப் பிரஹ்மணனென்றறிந்தபின் அவனுடைய சாஸ்வதன் [* நிராவிடனென்றல்] முதலிய விசேஷத்தின் ஞானமுண்டாவது பீடல லக்ஷணையின் சாமானிய ஞானத்துக்குப்பின் ஜஹதீ முதலிய விசேஷவடிவங்களின் ஞானமுண்டாகும. லக்ஷணையின் சாமானிய வடிவ மறிந்தாலன்றி ஜஹதீமுதலிய விசேஷ வடிவங்களின் ஞானமுண்டாகாது.

இவ்வப்பிராயத்தால் சிஷ்யன் கூறுகின்றான் :— லக்ஷணை யென்பது யாது? இதனை அறியேன். ஆதலால் லக்ஷணையின் சாமானியரூபத்தைக் காண்பித்துப் பின் ஜஹதீமுதலிய லக்ஷணைகளின் மூன்றுபேதத்தைச் சொன்

* நிராவிடன = தமிழன் முதலிய என்பதனால் தெலுக்கன், மகாராஷ்டிரன், வைஷ்ணவன் என்றல் முதலிடனவு கொள்ளப்படும்.

னால் விசேஷமாயிருக்கும். ஆதலால் அவற்றின் தனித்தனி லக்ஷணங்களைக் காட்டியருள்வேண்டும்.

409. குருவாக்ஷியம்.

சிஷ்யனே! ஏகாக்ஷித்தத்துடன் நான் சொல்வதைக் கேள். லக்ஷணைகளையும் அவற்றின் பேதங்களையும் அறிவாய். பதத்துக்கும் அர்த்தத்துக்குமுள்ள சம்பந்தம் விருத்தி யெனப்படும். அது இருவகைத்து. ஒன்று

1. ஸ்மர்த்துப் பசுவோடு சம்பந்தமிருக்கிறது அதனால் அது அநேக பசுக்களின் மத்தியிலிருக்கிற தன் தாயாகிய பசுவினிடத்துப் பிரவிருத்திக்கிறது. சம்பந்தமின்றிப் பிரவிருத்தியாகிறது. இதனால் கன்றிற் றும் மாட்டிற்கும் ஜந்தியஜந்தகபாவ சம்பந்தம் அறியப்படுகிறது. அந்த ஜந்தியஜந்தகபாவரூபத்தின் ஞானத்துக்கு நேறதுவாகிய கன்றிற்குக் கோவினிடத்துண்டாகும் பிரவிருத்தி எதுவோ உதவும் சம்பந்த மெனப்படும்.

2. அதுபோலச் சந்தங்கட்குத் தத்தம் அர்த்தத்தில் உண்டாம் பிரவிருத்தி எதுவோ அதுவும் ஓர் சம்பந்தமின்றி யுண்டாகாது. ஆதலால் சந்தத்திற்குத் தன் வாச்சிய வடிவ அர்த்தத்துடன் வாச்சிய வாசகபாவ (சொல்லப்படுவது சொல்லுவதெனத் தன்மை) சம்பந்தமும், லக்ஷிய வடிவ அர்த்தத்துடன் லக்ஷாலக்ஷகபாவ (லக்ஷணியினால் அறியத்தக்கது லக்ஷணையாலறிவிப்பது எனுத்தன்மை) சம்பந்தமும் அறியப்படுகின்றன.

இவ்விருவகைச் சம்பந்தத்தினையே ஸ்மார்யஸ்மாரகபாவநுபசம்பந்த மென்றும் கூறுகின்றனர்.

(1) வாச்சியவடிவ அல்லது லக்ஷியவடிவ அர்த்தம் எதுவோ அது பசுத்தினால் ஸ்மரிக்க (நினைக்க)த்தக்கதாம். ஆதலால் அது ஸ்மரியம் (நினைக்கத்தக்கது) எனப் படுகின்றது.

(2) வாசகவடிவ அல்லது இலக்ஷகவடிவமான பசும் எதுவோ அது அவ்வர்த்தத்தை ஸ்மரணஞ்செய்விப்ப (நினைப்பூட்டுவது)தாம். ஆதலால் அது ஸ்மராகம் (நினைப்பூட்டுவது) எனப்படுகின்றது.

அவ்விரண்டற்கும் தம்பில் ஸ்மார்ய ஸ்மாரகபாவரூப சம்பந்தமிருக்கிறது. அச்சம்பந்தத்தினையறிதற்கெதுவான சப்சத்திற்குத் தன் அர்த்தத்தினுண்டாம் பிரவிருத்தி எதுவோ அதுவும் சப்சத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள சம்பந்த மெனப்படுகிறது. அந்தப் பிரவிருத்திவடிவ சம்பந்தத்தினையே சப்சத்தின் விருத்தியென்றும் கூறுவர்.

அந்த விருத்திரூப சம்பந்தம் சிலவிடங்களில் சந்திரூபமாகிறது. சில விடங்களில் லக்ஷணரூபமாகிறது. இதனைப் பிரசங்கத்தினால் அறிந்துகொள்க.

1. சாஸ்திரத்தில் விருத்தியென்பது அந்தக்காணத்தின் அல்லது அவித்தையின் பரிணாமத்திற்குமாம்.
2. அவ்வாறே இருப்பதின் பெயரும் விருத்தியாம்.
3. அவ்வாறே பிழைப்பிற்கும் விருத்தியென்று பெயர்.
4. அவ்வாறே பிராணன்களது செய்கைக்கும் விருத்தியென்று பெயர்.
5. அவ்வாறே ஓர் வியாகரணத்தின் பிரிவிற்கும் விருத்தியென்று பெயர்.

அவற்றுள் எதுவும் இங்கு விருத்தியென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளுணைக் கொள்ளத்தக்கதில்லை. ஆனால் சப்சத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள சம்பந்தம் எதுவோ அது இங்கு விருத்திசப்சத்திற்குப் பொருளுணைக் கொள்ளத்தக்கதாம்.

இச்சப்சத்தினது விருத்தியின் வர்ணனம் வேதஸ்துதியின் ஸர்வவார்த்ததீபிகைவும் விருத்திரகாவலியிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

* சக்திவிருத்தி; மற்றையது லக்ஷணவிருத்தி. அவற்றின் அர்த்தத்தை விவேகித் (லக்ஷணத்) தோடு கேட்பாயாக.

■ சப்தத்திலுள்ள தன் அர்த்தத்தையறிவிக்கும் சாமர்த்தியம் சப்தத்தின் சக்தி (ஆற்றல்) எனப்படும்.

அந்தச் சக்திவிருத்தி இரண்டு கபாலங்களின் இடையிலுள்ள கடாலையோகத் திணைப்போலும், காரியகாணங்களின் மத்தியிலிருக்கும் சமவாயசம்பந்தம் அல்லது நாதாதியசம்பந்தம்போலும் சப்தம் உர்த்தம் என்னும் இரண்டிற்கும் மத்தியிலிருக்கிறது. ஆதலால் அந்தச்சக்தி சப்தத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள சக்திவிருத்தியடிவ சாக்ஷாத் சமீபந்தமாகச் சொல்லப்படுகிறது.

இந்தச் சாக்ஷாத் சப்தந்தரூப சக்திவிருத்தி: 1. யோகம் (காரணம்), 2. ரூப (இடுகுறி), 3. யோகரூப (காரண இடுகுறி) என மூவகையாம்.

1. எந்தச் சப்தத்தில் தன் அவயவங்களுடைய யோகம் கிய றேக்கையினால் அர்த்தஞான முண்டாக்கும் சாமர்த்தியமிருக்கிறதோ அந்தச் சப்தத்துக்குத் தன் அர்த்தத்துடன் யோகசக்திநுப சமீபந்த மிருக்கின்றது. அதுவே சப்தத்தின் யோகவிருத்தி எனப்படுகின்றது. எவ்வளம்: பாதாரசு யென்னும் பதத்தில் பாதம் ரகசுயென்னும் இரண்டு அவயவங்களுண்டு. அவற்றின் றேக்கையால் பாதத்தை முட்களினின்றும் காப்பாற்றும் செருப்பு, ஜோடு, கட்டை யென்னும் அர்த்தஞான முண்டாபிறது. ஆகையால் பாதாரசுபென்னும் சப்தத்துக்கும் பாதத்தைக் காப்பாற்றுவதென்னும் அதன் அர்த்தத்திற்கும் யோகசக்திநுப சமீபந்த மிருக்கிறது.

2. எந்தப் பதத்தின் அவயவங்களால் அர்த்தஞான முண்டாகிறதில்லையோ, ஆனால் “இப்பதத்திற்கு இதுவே பொருளாம்” என்று பொருள்செய்யும் சங்கேதம் (பரிபாஷை எந்தப்பதத்தி் விருக்கிறதோ, அந்தப் பதத்துக்குத்) தன் அர்த்தத்தோடு நுபசக்திநுப சமீபந்த மிருக்கிறது. அதுவே சப்தத்தின் நுபவிருத்தி எனப்படுகிறது. எவ்வளம்: பாகையென்னும் பதத்தில் அதன் அவயவத்தினின்றும் யாதொரு அர்த்தஞானமு முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் பாகையென்னும் பதத்தினால் தலையிற் சுற்றுதல் வடிவ அர்த்தம் உலகத்தில் சங்கேதத்தால் விளங்குகிறது. அந்தப் பாகையெனும் சப்தத்திற்குத் தலையிற் சுற்றுதலாகிய தன் அர்த்தத்துடன் நுபசக்திநுப சமீபந்தம் இருக்கிறது.

3. எந்தப் பதத்திற்கு அவயவங்களாலும் அர்த்தத்தின் ஞானமுண்டாகிறதோ உலகத்தாரின் சங்கேதமுமிலிருக்கிறதோ அந்தப்பதத்திற்குத் தன் அர்த்தத்துடன் யோக நுப யென்னும் இருவடிவ சக்தியிருக்கின்றது. எவ்வளம்: அங்காக்கை யெனும் பதத்தில் அங்கம் ரக்கையென இரண்டு அவயவங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றின் றேக்கையால் சட்டை என்னும் அர்த்தஞானமுண்டாகிறது. பாதமாகிய அங்கத்தை ரகிக்கும் “பாதாரசுயின அங்காக்கை என்று சொல்லலாகாது. ஆனால் இச் சட்டையினையே அங்காக்கை யென்று சொல்லவேண்டும்.” என்று இவ்வங்காக்கை சப்தசரில் உலகத்தாரின் சங்கேதமுமிருக்கிறது. ஆதலால் அங்காக்கை யென்னும் பதத்தில் தனது அர்த்தத்தோடுள்ள யோகநுப உபயவடிவ சக்தியை சம்பந்த மிருக்கிறது.

சப்தத்தின் மூவகைச் சக்திவிருத்தி எதுவோ அதனையே முக்கியவிருத்தி யென்றும் கூறுவர்.

† 1. சப்தத்தின் சக்திவிருத்திரூப சம்பந்தத்தால் அறியப்படுகிற சப்தத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தமுடைய அர்த்தம் முக்கியாகித்தம் எனப்படும்.

2. இந்தச் சக்தியார்த்தத்தின் சம்பந்தியாயும் சொல்லுவோனுடைய தாற்பரியத்துக்கு விஷயமாயுமிருக்கிற வேறு அர்த்தத்தில் சப்தத்துக்குள்ள பரம்பராசம்பந்தமெதுவோ அது சப்தத்தின் லக்ஷணவிருத்தி எனப்படும்.

410. நியாயக்கிரமமான சக்திலக்ஷணம்

(ஈசுவரேச்சை)

சக்திலக்ஷணம்.

இந்த கட்பதத்தைக் கேட்கவே இந்த எல்லாக் கலசரூபப் பொருள் ஞானம் எல்லோருக்கும் உண்டாகுக என்பது ஈசுவர இச்சை. இதனை நியாய சாஸ்திரத்தில் சக்தி யென்பர்.

3. அந்த லக்ஷணவிரும்பியால் அறியப்படு மியல்புடையதாய்ச் சப்தத்திற்குப் பரம்பரையாய்ச் (சக்தியார்த்தவாயிலாக) சம்பந்தமுடைய அர்த்தம் எதுவோ, அது சப்தத்தின் லக்ஷியாரீந்த மெனப்படும்.

1. பிதாவென்னும் சொல்லினது சக்திவிரும்பிவடிவ சாக்ஷாத் சம்பந்தம் லக்ஷணவிரும்பிய அர்த்தத்தோடு இருக்கின்றது. ஆதலால் பிதா சப்தத்திற்குச் சக்திவிரும்பி வடிவ சம்பந்தத்தா லறியப்படு மியல்புடைய பிதாவென்னும் சொல்லின் சாக்ஷாத் சம்பந்தமுடைய ஐந்தனுய அர்த்தம் எதுவோ அது பிதாவென்னும் சொல்லின் சக்தியாரீந்த மெனப்படும்.

2. அச்சகவடிவ சக்தியார்த்த சம்பந்தியாய் ஓர் பெருநாளில் “எல்லோருக்கும் முதலில் பிதாவின்மிடத்து நமஸ்காரஞ் செய்யென்று பெளத்திரனை நோக்கிப் போதிக் கிறவனாகிப் சொல்லும் புருஷனது தாற்பரியத்திற்கு விஷயமாகின்ற பிதாமகன் (பாட்டன்) வடிவ வேறுபொருள் எதுவோ அநிலுள்ள பிதாவென்னும் சொல்லின் பரம்பரைச் சம்பந்தம் பிதாவென்னும் சொல்லின் லக்ஷணவிரும்பியாய்.

3. அந்த லக்ஷணவிரும்பியால் அறியப்படும் இயல்புடையதாய்ப் பிதாவென்னும் சொல்லிற்குப் பரம்பரைபாக (ஐக்கவடிவ சக்தியார்த்தவாயிலாக)ச் சம்பந்தமுடையதான பிதாமகன் என்னும் பொருள் எதுவோ அது பிதாவென்னும் சொல்லின் லக்ஷியாரீந்த மாய்.

எவ்வர்த்தத்தோடு எதற்கு னேர் சம்பந்தமில்லாமல் ஒன்றன்வாயிலாகச் சம்பந்த மிருக்கின்றதோ அவ்வர்த்தத்தோடு அதற்குப் பரம்பரைச் சம்பந்தம் சொல்லப்படுகின்றது.

பெளத்திரனாகிய மூன்றாவது புருஷனுக்குப் பிதாமகனாகிய முதல்புருஷனோடு சாக்ஷாத் சம்பந்தம் (ஐர்நியநூகபாவசம்பந்தம்) இல்லை. ஆனால் புத்திரனுக்குத் தனது பிதாவோடு சம்பந்த (ஐர்நியநூகபாவ) மிருக்கின்றது. பிதாவிற்குப் பிதாமகனோடு சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆதலால் பெளத்திரனுக்குப் பிதாமகனோடு பிதாவின்வாயிலாகச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. அது பரம்பரைச் சம்பந்தமாய்.

அங்ஙனமே சப்தத்திற்குத் தனது சாக்ஷாத் சம்பந்தியாகிய சக்தியார்த்தத்தினும் வேறான சக்தியார்த்த சம்பந்தி எதுவோ அதனோடு சாக்ஷாத் சம்பந்தமில்லை. ஆனால் சப்தத்திற்குச் சக்திபுருசுச்சப்தம் சக்திபார்த்தத்தோ டிருக்கின்றது. சக்தியார்த்தத்திற்குச் சைக்யோகமுதலியவடிவ யாதேனும் ஓர்வகைச் சம்பந்தம் வக்தவையி (சொல்லுபோனது) தாற்பரியத்தின் விஷயவடிவ தனது சம்பந்தியாகிய வேறு பொருளோ டிருக்கின்றது. ஆதலால் அச்சக்தியசம்பந்தியான வேறுபொருளோடு சப்தத்திற்குச் சக்தியார்த்தவாயிலாகச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆதலால் அது பரம்பரைச் சம்பந்த மெனப்படும்.

இச் சப்தத்தின் பரம்பரைச் சம்பந்தமே இலக்ஷணவிரும்பியாய். அச் சப்தத்தின் பரம்பரைச் சம்பந்தம் எவ்வர்த்தத்தோ டுண்டாகின்றதோ அது சப்தத்தின் லக்ஷியாரீந்த மாய். இவ்வாறு லக்ஷணவிரும்பியின் சாமானியலக்ஷணமும் உதாரணமும் சொல்லப்பட்டன. இதன் விட்டலக்ஷணமுதலிய மூவகைப் பேதத்தின் அநேக உதாரணங்களமேல் 430-வதுமுதல் 438-வது இலக்கப்பரியத்தமான மூவகை இலக்ஷணவிரும்பிய பிரசங்கத்து டிப்பணத்தில் எழுதப்படும்.

411. சித்தாந்தத்தின்படி சக்திலக்ஷணம். (பதத்திலுள்ள அர்த்தஞானத்தை யுண்பெண்ணு உ சாமர்த்தியம்.)

1. கடபதத்தைக் கேட்கிறவனுக்குக் கலசரூபப் பொருளின் ஞானத் தையுண்பெண்ணும் கடபதத்திலுள்ள சாமர்த்தியமே கடபதத்தின் சக்தியாம்.

2. அதுபோலப் படபதத்தைக் கேட்கிறவனுக்கு வஸ்திரரூபப் பொரு ளின் ஞானமுண்பெண்ணும் படபதத்திலுள்ள சாமர்த்தியமே படபதத்தி லுள்ள சக்திவிருத்தியாம்.

இப்படியே எல்லாப் பதங்களிலும் அறியவேண்டியது.

நிருஷ்டாந்தம்:—நெருப்பில் தன்னோடு சேர்தல்மாத்திரத்தால் பதார்த் தைத் தகிக்கும் சாமர்த்தியரூபசக்தி இருக்கிறதுபோல், அரோதாவின் கர் ணேந்திரியத்தான சேர்தல்மாத்திரத்தால் வஸ்துவின் ஞானத்தை யுண்பெண் ணும் பதத்திலுள்ள சாமர்த்தியம் சக்தி யெனப்படும்.

சாமர்த்தியம், பலம், வலி, ஆற்றல் என்பன பிரியாயபதங்கள்.

அக்கினியில் தகிக்கிற சக்தி இருக்கிறதுபோல் ஜலத்தில் நனைக்கிற சாம ர்த்தியமும் தாகத்தைத் தணிக்கும் சாமர்த்தியமும் பொறுகளைத் திரட்டும் சாமர்த்தியமும் உண்டு. அச்சாமர்த்தியமே சக்தி யெனப்படும்.

இவ்விதமாக எல்லாப் பதார்த்தங்களிலும் தன் தன் காரியத்தைச் செய் யும் சாமர்த்தியமிருக்கிறது. அதுவே சக்தியாம். இது வேதத்தின் சித்தாந்தம். இதனை நிச்சயமாய் மனதிற்கொள்வாமாக. நியாயசித்தாந்தம் தள்ளத்தக்க தாம்.

412. பிரதினம்:—வர்ணரமுதாயத்தினும் வேறாகச் சக்தி யில்லையாகலின் ஈசனது இச்சை சக்தியாமெனல்.

அப்படியானால் அக்கினியில் அதன் சொரூபத்துக்கு வேறாகச் சக்தி காணப்படுகிறதில்லை. தப்பபதற்கேதுவான அக்கினியிலுள்ள சாமர்த்தியமே அக்கினியில் சக்தியென்று முன் சொன்னது பொருந்தாது. ஏனெனின், தாகத்திற்குத் காரணமாந்தன்மை கேவலம் அக்கினியிற்றுணிருக்கிறது. பிர சித்தமல்லாத சாமர்த்தியம் அக்கினியில் இருக்கிறதாகக்கொண்டு அந்ந் காரணத்தன்மையைக் கற்பித்தலாலும் பிரசித்தமான அக்கினியிலுள்ள காரணத் தன்மைபை விடுதலாலும் ஒரு பிரயோஜனமில்லை. எப்படித் திருஷ்டாந் தத்தில் சக்தி சம்பவிக்கவல்லியோ அப்படியே பதத்தினிடத்திலும் அக்கார சமுதாயமாகிய பதத்தின் ஸ்வரூபத்துக்கு வேறாகச் சக்தி விளங்குகிறதில்லை. அச்சக்திக்குப் பிரயோஜனமில்லை. ஆதலால் ஈசனது இச்சாரூபமான நியாய மதத்திற் சொல்லிய சக்தியே என் புத்திக்கு ஒத்திருக்கிறது.

(முற்கேட்ட பிரசினத்தின் உத்தரம் 413-427.)

413. சித்தாந்தத்தின்படி அக்கினி முதலியவற்றில்
தாகமுதலிய காரியத்தை யுண்பெண்ணும் சாமர்த்தியவடிவ
சக்தியுண்டென்று கூறல் 413-414.

குருவானவர் சொல்லவற்றார்.

நண்பனே! பிரதிபந்தங் (தடை)களுள்ளபோது நெருப்பினால் தாகமுண்டாகிறதில்லை. உத்தேஜகங்(மாற்று)கள் சமீபத்தில் இருந்தால் நெருப்புடன் சேர்த்த பதார்த்தகம் பிரதிபந்தமுள்ளபோதும் எரிக்கப்படுகிறது. சக்தியின் மிக் கேவலம் அக்கினிபே தகத்திற்குக் காரணமாயின், எப்போதும் அதாவது பிரதிபந்தகமில்லாத காலத்திற்போல உத்தேஜகங்களில்லாது பிரதிபந்தங்களிருக்கும் போதும் தாகமுண்டாதல் வேண்டும். ஏனெனின், எரிக்குங் காரணமான கேவலம் அக்கினி அங்காலத்திடும் இருக்கிறது. எம்முடைய மதத்திலோ இங்ங் தோஷமில்லை. ஏனெனின், எம்முடைய மதத்தில் அக்கினியின் சக்தி அல்லது சக்தியோடுகூடிய அக்கினி எரித்தற்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. கேவலம் அக்கினி ஹேதுவன்று.

பிரதிபந்த மிருக்கு மிடத்துப் பிரதிபந்தத்தால் அக்கினிக்கு நாரம் அல்லது திரோதானம் (மறைவு) உண்டாகாவிடாமும், அக்கினியின் சக்திக்கு நாசமாவது அல்லது மறைப்பாவது உண்டாகிறது. ஆகலால் எரிப்பதற்கேதுவான சக்தி அல்லது சக்தியோடுகூடிய அக்கினி இல்லாததினால் தாகமுண்டாகிறதில்லை.

எவ்விடத்தில் பிரதிபந்தக் கருத்துச் சமீபத்தில் உத்தேஜகம் வந்திருக்கிறதோ அவ்விடத்தில் பிரதிபந்தமானது அக்கினியின் சக்தியை நாசமாக்கி விட்டது அல்லது மறைத்துவிட்டது. ஆனால் உத்தேஜகம் மறுபடியும் சக்தியை உண்டாக்குகிறது அல்லது வெளிப்படுத்துகிறது. ஆகலால் பிரதிபந்தங்களிருக்கும் உத்தேஜகங்களுடைய மகிமைபால் எரிக்குஞ் சக்தி அல்லது சக்தியோடு கூடிய அக்கினி பிருத்தலால் தாகமுண்டாகிறது.

இவ்விதமாகப் பிரதிபந்தத்தால் நாசமடைவதும் உத்தேஜகத்தாலுண்டாவதுமான அக்கினியின் சக்தி தாகத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கிறது.

1. காரியத்துக்கு விரோதமாயிருப்பது போதிப்பத மெனப்படும்.

2. பிரதிபந்தமிருக்கக் காரியத்துக்குச் சாதகமாயிருப்பது உத்தேஜக மெனப்படும்.

1. அக்கினிஸ்தானத்தில் பிரதிபந்தமும் உத்தேஜகமும் மணிமந்திர ஓளஷதங்களாம்.

எந்த மணி அல்லது மந்திரம் அல்லது ஓளஷதம் சமீபத்தில் இருத்தலால் தாகமுண்டாகிறதில்லையோ அது போதித்தமாம்.

2. எந்த *மணிமந்திர ஒளவுதங்களின் சன்னிதானத்தால் பிரதிபந்தங்க ளிருக்கவும் தாகமுண்டாகிறதோ அது உத்தேஜகமாம்.

414. குருவாக்கியம்.

சிஷ்யனே ! அக்கினியிற்போல் ஜலமுதலிய சகல பதார்த்தங்களிலு முள்ள சக்தியை நீ யறி. சக்தியின்றி எந்த ஹேதுவினாலும் எக்காரியமு மாகிறதில்லை.

இவ்விதமாகச் சக்தியின் பிரயோஜனஞ் சொல்லப்பட்டது.

“அக்கினிக்கு வேறுசுச் சக்தி காணப்படவில்லை” யென்று முன் சிஷ்யன் கேட்ட கேள்விக்குச் சமாதானஞ் சொல்லுவதற்காகச் சக்தியின் அது பவத்தைக் காட்டுவாம்:—

இப்போது (தடையுள்ளபோது) இதில் (பிரகாசிக்கின்ற நெருப்பில்) சக்தி (தாகசாமர்த்தியம்) இல்லை. மறுபடியும் உத்தேஜகமிருக்குங்காலத்து அந்த வேறு சக்தியுண்டாகின்றது. இந்தச் சக்தியின் பிரசித்த அதுபவம் டகரா நாதர் முதலியோரது விநோதத்தைப் பார்ப்பவர்களுல்லோருக்கும் இருக்கின்றது. அந்த உலகாறுபவத்தைச் சிஷ்யனே ! நீ எந்தவிடத்தில் மறைப்பாய். அதுமிதிப்பிரமைவடிவ இவ்வறுபவத்தினை எவ்விதத்தாலும் கெடுக்கமுடியாது.

சித்தாந்தத்தின்படி சக்தியின் சொரூபமும் பிரமாணமும் நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டன.

415. அந்நியமதங்களின் சக்திபைக் கண்டித்தல் 410-427.

† பதசக்தி ஈசுவரனது இச்சாரூபமென்று சொன்னது பொருந்தாது. ஏனெனின், ஈசுவரனுடைய இச்சை ஈசுவரனுடைய தர்மமாம். ஆதலால் அது ஈசுவரனிடத்திலிருக்கிறது. ஆகையால் ஈசுவரனிடத்துள்ள இச்சையே பதசக்தியென்று சொல்லுவது பொருந்தாது. சக்திபானது பதத்தின் தர்மமாயின் பதத்தின் சக்தியென்று சொல்லக்கூடும். ஆதலால் பதத்தின் சாமர்த்திய

■ இங்குப் பிரதிபந்தவடிவ எந்த மணிமந்திர ஒளவுதங்கள் உளவோ அவற்றால் எந்த அக்கினியின் தாக்குச்செய்யும் சக்தியின் ஈசம் அல்லது மறைப்பு உண்டாகிறதோ, அத்தன்மைய உத்தேஜகவடிவ மணிமந்திர ஒளவுதங்கள் எவையோ அவையும் அவற்றால் எந்த அக்கினியின் சக்தியினது உற்பத்தி அல்லது வெளிப்படுதல் உண்டாகிறதோ அதுவும் டகரநாதர் முதலியோரிடத்துப் பிரசித்தம்.

† ஈசாயரின் பதசக்தி அதாவது பதத்தின் சக்தி சொல்லியிருக்கிறான்.

ரூபமே பதத்தின் சக்தியாம். ஈசுவரனுடைய * இச்சை பதத்தின் சமீபத்திலுமில்லை. அதைப் பதத்தின் சக்தியென்று சொல்லுதல் பொருந்தாது.

416. வையாகரண முறைப்படி சக்திலக்ஷணம் (பதத்திலுள்ள அர்த்தத்தின் யோக்கியதை).

பதத்தினிடத்திலுள்ள அர்த்தத்தின் யோக்கியதை அதாவது பதார்த்த ஞானமுண்டாக்கும் ஹேது எதுவோ அவ்வேதுத்தன்மை பதத்தில் சக்தியோம். கடபதத்தில் கலசரூப அர்த்தஞானத்திற்கு ஏதுவாந்தன்மையாகிய யோக்கியதைபிரக்கிறது; அதுவே சக்தியாம். இது வையாகரணபூஷணக் கிரந்தத்தில் † ஹரியின் காரிகையை மேற்கோளாகக் கொடுத்துச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

அல்லது வையாகரணபூஷணமாதலால் அதாவது உத்தமவையாகரணமாதலால் ஹரியின் காரிகையை (சுலோகத்தை)ப் பார்த்துச் ‡ சொல்லுகிறது.

416. வையாகரணமதக்நிரமமான சக்தியின்கண்டநம் 417-418. குருவாக்கியம்.

சிஷ்பனே! வையாகரண மதத்தில் ஒரு பிரபலமான தோஷமிருக்கிறது. அதைக் கேள். அர்த்தஞானத்திற்கு ஏதுவாந்தன்மைவடிவ யோக்கியதை

* ஈசுவரனது இச்சை ஈசுவரனது தர்மமாம். ஆதலால் அது ஈசுவரனது ஆசிரிதமாயிருத்தலால் (ஈசுவரனது சமீபமாயிருக்கிறது; இதனாலேயே அது ஈசுவரனது சம்பந்தியாயிருத்தலால்) ஈசுவரனது சக்தியாம். அவ்விச்சை கடாதிபதங்களின் தர்மமன்று. ஆதலால் பதங்களின் சமீபத்திலுமில்லை. இதனாலேயே பதங்களின் சம்பந்தமில்லாததாயிருத்தலால் அது பதங்களின் சக்தியன்று. எங்ஙனம்: குலாலனுக்குச் செய்யவேண்டுமென்னும் இச்சையிருக்கிறது. அது குலாலனது தர்மமாம்; கடத்தின் தர்மமன்று. அது போல “இந்த (கட) பதத்திற்கு இந்த (கலச வடிவ) அர்த்தமுண்டாகுக” என்னும் சங்கற்பத்தை முன்னிட்ட ஈசுவரனது இச்சை எதுவோ, அது ஈசுவரனையொரியத்த தர்மமாம்; இதனால் ஈசுவரனது சக்தியாம்; பதங்களின் தர்மமன்று; ஆதலால் அது பதங்களின் சக்தியன்றென வறிக.

† ஹரியின் காரிகையென்றது ஹரிபண்டிதரார் செய்யப்பட்ட ஏறக்குறைய 700 சுலோகமுள்ள வியாகரணநூல். அவ்வடிவப் பிரமாணத்தினை எழுதி வையாகரணபூஷணமென்னும் நூலில் சக்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‡ இது வையாகரணபூஷணகாரர் மதம். மஞ்ருஷாகிர்த்தத்தில் யோகபாவியத்தின்படி வாச்சியவாசகத்தன்மைகளுக்குக் காரணமாகிய சொல்விற்கும் பொருளிற்கு முன்ன தாதாத்திய சம்பந்தமெதுவோ, அதுவே சக்தியென்று கொண்டிருக்கின்றனர். இச்சக்தியினையே யோகமதத்திலும் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவ்வாச்சிய வாசகங்களின் தாதாத்தியவடிவ சக்தியின் கண்டநம் மேல் பட்டமதப்பிரசங்கத்திற் செய்யப் படும.

பைச் சக்தியென்று சொல்லும் வைபாகாணியை உன்னுடைய மதத்தில் பதத்திற் சாமர்த்தியமிருக்கிறதா? இல்லையா? என்று கேட்கவேண்டும். சாமர்த்தியமிருக்கிறதென்னும் முதற்பகூத்தைக் கூறின் நம்முடைய மதத்தின்படி சக்தியே சித்திக்கிறது. வைபாகாணி பதத்தில் சாமர்த்திப மிருக்கிறதாகச் சொல்லும்பகூத்தில் இந்த லோகப்பிரசித்த சாமர்த்திபரூப சக்தியினையே பதசக்திபாகக் கொள்ளவேண்டும். பதத்தில் அர்த்தஞானத்தை யுண்பெண்ணுந்தன்மையான யோக்கிபதை சக்திபாகக் கொள்ளலாகாது.

இதன் கருத்தென்னவெனில், எவன் பதத்தில் ஒரு சாமர்த்தியத்தை யங்கீகரிக்கின்றானோ, அவனுக்கு அச்சாமர்த்தியத்திற்கு வேறுகச் சக்தியைக் கொள்வது தகுதிபன்று. சாமர்த்திபரூபமே சக்தியெனக்கொள்வது தகுதியாம். ஏனெனின் சாமர்த்திபம், பலம், வலி, ஆற்றல், சக்தி இவ்வாவற்றும் ஒரே வஸ்துவுக்குப் பெயர் என்பது லோகத்திற் பிரசித்தம்.

ஆற்றலில்லாதவனை உலகத்தில் பலமில்லாதவனென்றும் அல்லது சாமர்த்தியமில்லாதவன் என்றும் வலியில்லாதவன் என்றும் அல்லது சக்தியில்லாதவன் என்றும் சொல்லுகிறார்கள். அன்றியும் வறுக்கப்பட்ட விதைபைப் பார்த்து இதில் முளைக்குப்படியான சாமர்த்திபமில்லை, பலமில்லை, சக்தியில்லை, வலியில்லை, அல்லது ஆற்றலில்லையென்று சொல்லுகிறார்கள்.

இவ்விதத்தால் சாமர்த்திபமும் சக்திபுமொன்றென்பது லோகப்பிரசித்தம்.

அக்கினியிலும் சாமர்த்திபரூபமே சக்திபென்பது நிச்சயிக்கப்பட்டதாம். ஆதலால் பதத்திற் சாமர்த்திபரூபமே சக்திபென்று கொள்ளுவது யுக்தம். பதத்தில் சாமர்த்திபத்தை யங்கீகரித்து அதற்கு வேறான யோக்கிப தையைச் சக்திபாகக்கொள்வது உலகவழக்கிற் பிரசித்தமேயல்லாமல் வேறு பயனில்லை. கேவலம் உலகப்பிரசித்தியின் விரோதமே பயனாம்.

418. சாமர்த்திபத்தினையே யாம் போக்கிபதையாகக் கொள்ளுந்நீர் ரோமென்று வைபாகாணி சொல்லும்பகூத்தில் நம்முடைய மதமே சித்திக்கிறது.

சாமர்த்திபத்தை யங்கீகரித்தார் சாமர்த்திபரூபசக்தி பதத்திவிருக்கக் கூடும். அச்சாமர்த்திபத்தை நாம் அங்கீகரிக்கிறதேயில்லை. ஆதலால் அர்த்தஞானத்தை யுண்பெண்ணும் வடிவினதாகிய போக்கிபதையே பதத்தில் சக்திபாமென்று வைபாகாணி சொல்லும்பகூத்தில் அவனை இது கேட்கவேண்டும்:—

சாமர்த்தியமின்மையைக் கேவல பதத்திலேயே அங்கீகரிக்கிறாயா? அல்லது நெருப்புமுதலிய பதார்த்தங்களிலும் அங்கீகரிக்கிறாயா?

இரண்டாவது பகுத்தைக் கூறின, நெருப்புமுதலிய பதார்த்தங்களில் சாமர்த்தியரூப சக்தியிருப்பதாகப் பிரதிபாதித்தலிற் சொன்ன யுத்திகளால் இந்த ஆசேஷங் கண்டிக்கப்படுகிறது.

முதற்பகுத்தைக் கூறின, அதில் இரண்டாவது பகுத்திற் கூறிய தோஷமில்லை. ஏனெனின், அக்கனிமுதலிய சர்வபதார்த்தங்களிலும் சாமர்த்தியவடிவசக்தி ஒப்பாவிடின், பிரதிபந்தகத்தால் தாகமின்மை யுண்டாகலாகாது. இது இரண்டாவது பகுத்தில் தோஷமாம். அக்தத் தோஷம் முதற்பகுத்திலில்லை. ஏனெனின், நெருப்புமுதலிய சர்வபதார்த்தங்களிலுமோ சாமர்த்தியவடிவசக்தி யிருக்கிறது. ஆதலால் பிரதிபந்தகத்தினால் தாகத்தினின்மை சம்பவியாதெனல் இல்லை. ஆனால் பதத்தில் அர்த்தஞானத்தை யுண்பெண்ணுந் தன்மைவடிவ யோக்கியதைக்கு வேறான சாமர்த்தியவடிவ சக்தியில்லை. ஆனால் பதத்தில் அர்த்தத்தின் யோக்கியதையே சக்தியாமென்பது முதற்பகுதும். அதில் பிரதிபந்தகத்தால் தாகம் சம்பவியாமைவடிவதோஷமோ இல்லை.

அங்ஙனமாயினும், பதத்திலும் வந்தியினைப்போலச் சாமர்த்தியத்தினை அவசியம் கொள்ள வேண்டுமென்பதனைச் சொல்லுவாம்:—பதத்தில் சாமர்த்தியத்தின் அங்கீகாரமில்லையாயின், சாமர்த்தியமில்லாத பதம் யோக்கியமாம் அதாவது அர்த்தஞானத்தை யுண்பெண்ணுவதாம் என்பது மதத்தின் நிச்சயமாம். அது அசங்கதம். ஏனெனின், பதம் அசமர்த்தம் அர்த்தஞானத்தை யுண்பெண்ணத்தக்கதென்று சொல்லுவது நபும்கசகனுக்கு அமோகவிரியமிருக்கிறதென்று சொல்லுவதுபோல் சொல்லுமென்புமே விசேஷமுடையதாயிருக்கிறது.

1. சாமர்த்தியத்தோடுகூடியது சமர்த்தமாம்.

2. சாமர்த்தியமில்லாதது அசமர்த்தமாம்.

அசமர்த்தத்தால் ஒரு காரியமும் ஆகிறதில்லை யென்பது உலகப்பிரசித்தம். இதனால் அசமர்த்தபதத்தினாலும் அர்த்தத்தின் ஞானமாகிய காரியம் பொருந்தாது. ஆதலால் பதத்தில் சாமர்த்தியத்தைக் கொள்ளாதல் தருதியாம். சாமர்த்தியத்தைப் பதத்தில் அங்கீகரித்தால் அப்போது சக்தியும் பதத்தில் சாமர்த்தியவடிவேயெனக் கொள்ளாதல் தருதியாம்.

இவ்விதத்தால் அர்த்தஞானத்தை யுண்பெண்ணுந் தன்மைவடிவ*யோக்கியதை பதத்திற் சக்திபெற்று; ஆனால் சாமர்த்தியரூபமே சக்தியாம்.

* வறுகத விதையினைப்போலச் சாமர்த்தியமில்லாத பதத்தில் அர்த்தஞானத்தினை யுண்பெண்ணுந் தன்மையின்மையால் அந்த யோக்கியதை பதத்திற் சக்தியன்று. ஆனால் அந்த யோக்கியதை எந்தச் சாமர்த்தியத்தினால் உண்டாகிறதோ, அச்சாமர்த்தியமே உலகப்பிரசித்த சக்தியாம்.

வையாகாண மதத்தில் வேறு தோஷங்களைப் பார்க்கவேண்டுமானால் சக்தி நிரூபணத்தில் தர்ப்பணக்கிரந்தந்தைச் சோதிக்கவேண்டியது. தூஷணம் கடினமாயிருப்பதால் அக் கிரந்தத்தினிற் கூறியது இங்கு எழுதப்படவில்லை.

419. * பட்டர் மதப்படி சக்தி லக்ஷணம் 419-421.

(பதத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள பேதாபேதவடிவ தாதாத்மியம்.)

பதத்திற்கு அர்த்தத்துடனுள்ள † தாதாத்மிய சம்பந்தத்தினைச் சக்தியென்று பட்டர் மதத்தை யனுசரித்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இதை நீ அறி. அந்தத் தாதாத்மிய சம்பந்தத்தினைப் பேதாபேதரூபமென்று சொல்லுகிறார்கள். இது அவர்களுடைய அபிப்பிராயமாம்:—

1. அக்கினியென்னும் பதத்துக்கு நெருப்பு என்னும் அர்த்தத்தோடு அத்தியந்தம் பேதமில்லை. அத்தியந்தம் பேதமிருக்குமாயின், எப்படி அக்கினிபதத்தினினும் அத்தியந்தம் பின்னமான ஜலமுதலியவைகள் இருக்கின்றனவோ அவை அக்கினியெனும் பதத்தால் தோற்றுக்கொடுக்கையோ, அவ்வாறு அக்கினிபதத்தால் அக்கிரூப அர்த்தமும் பிரதிநியாகாது. பதத்துக்கு அத்தியந்தம் பின்னமான அர்த்தம் பிரதிநியாகொடுக்கில்லை.

2. பதத்துக்குத் தன்னர்த்தத்துடன் அத்தியந்தம் பேதம் இல்லாதது போல் அத்தியந்தம் அபேதமுமில்லை. அத்தியந்த அபேதம் வாச்சியவாசகங்களுக்கிருந்தால் அக்கினிபதத்தின் வாச்சியமான நெருப்பினால் முகம் சுடப்படுகிறதபோல் நெருப்பின் வாசகமான அக்கினிபதத்தை புச்சரிப்பதனாலும் முகம் (வாய்) சுடப்படவேண்டும். ஆனால் பதத்தை புச்சரிப்பதினால் முகம் சுடப்படுகொடுக்கில்லை. ஆதலால் அத்தியந்த அபேதமுமில்லை.

ஆனால் அக்கினிபதத்துக்கு நெருப்புவடிவ அர்த்தத்துடன் பேதத்தோடு கூடிய அபேதமிருக்கிறது.

1. பேதமிருத்தலால் முகம் சுடப்படுகொடுக்கில்லை.

2. அபேதமிருத்தலால் அக்கினியென்னும் பதத்தால் ஜலமுதலியவற்றிற்போல் நெருப்பின் பிரதிநியுண்டாகாம விருக்கொடுக்கில்லை.

■ சங்கதிச்விஜயத்தில் குமாஸிஸ்பட்டரென்றும் பட்டபாதரென்றும் சொல்லப் பட்டவரும், மண்டனயிர பிரபாகர்களுடைய குருவாயிருந்தவரும் ஹெமிநியாற் செய்யப்பட்ட பூர்வமீமாம்ஸைக்கு வார்த்திகம் செய்தவரும் எவரோ அவர் இவ்விடத்தில் பட்டரெனப்படுகின்றார்.

† இத்தாதாத்மிய சம்பந்த லக்ஷணம் பின் வருதல் காண்க.

எப்படி அக்கினிபதத்துக்கு நெருப்புவடிவ அர்த்தத்துடன் பேதசகித அபேத மிருக்கிறதோ, அப்படியே உதகம், வனம், நீர், ஜீவனம் என்னும் பதங்களுக்கு ஜலரூப அர்த்தத்துடன் பேதசகித அபேதமிருக்கிறது.

1. அத்தியந்தம் பேதம் இருந்தால் எப்படி உதகமுதலிய பதங்களுக்கு அத்தியந்தம் பின்னமாயுள்ள அக்கினிமுதலியவைகள் உதகமுதலிய பதங்கள் எால் பிரதிதியாகிறதில்லையோ, அப்படியே ஜலரூப அர்த்தமும் உதகமுதலிய பதங்களால் பிரதிதியாகாது. அதனால் அத்தியந்தம் பேதமில்லை.

2. அத்தியந்தம் அபேதமும் இல்லை. அத்தியந்த அபேதமிருந்தால் ஜலத்தால் முகத்தில் குளிர்ச்சி யுண்டாகிறதுபோல் உதகமுதலிய பதங்களை யுச்சரிப்பதனாலும் முகத்தில் குளிர்ச்சி யுண்டாகவேண்டும். ஆனால் பதத்தினால் குளிர்ச்சி யுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அத்தியந்த அபேதமில்லை.

ஆனால் பேதசகித அபேதமிருப்பதால் இரண்டு தோஷங்களும் இல்லை.

இவ்விதத்தால் எங்கும் தத்தம் வாச்சியங்களுடன் வாசகபதங்கட்குப் பேதசகித அபேதமிருக்கிறது. அந்தப் பேதசகித அபேதத்தினையே பட்டரையனுசரித்தவர்கள் தாதாத்மியசம்பந்தமென்று சொல்லுகிறார்கள். பேதாபேதமென்றும் சொல்லுகிறார்கள். அந்தப் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம் பந்தமே பதங்களிலுமுள்ள தத்தம் அர்த்தத்தைக் கொடுக்குஞ் சக்தியாம். தாதாத்மிய சம்பந்தத்துக்கு வேறாகச் சாமர்த்தியரூப சக்தி இல்லை. பேதாபேதத்தில் யுக்கி சொல்லப்பட்டது.

420. இனிப் பிரமாணத்தைச் சொல்லுவாய்:—மாண்கேகிய முதலிய வேதவாக்கியங்களில் “ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்ம”மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு வியாகரணத்தின்படி பிரகாசரூபமாய் எல்லாவற்றையுங் காப்பாற்றுவது ஓம் அக்ஷரத்தின் அர்த்தமாம். இத்தன்மையது பிரஹ்மம். ஆதலால் ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்மத்தின் வாசகமாம். பிரஹ்மம் வாச்சியமாம்.

1. வாச்சியவாசகங்களுக்குத் தம்மில் அத்தியந்தம் பேதமிருந்தால் வாசகமான ஓம் அக்ஷரத்துக்கும் வாச்சியமான பிரஹ்மத்திற்கும் மாண்கேகியாதி உபநிஷத்துக்களில் அபேதஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்ம”மென்று அபேதஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் வாச்சியவாசகங்களின் அபேதத்தில் வேதவசனம் பிரமாணமாம்.

2. எல்லா ஜனங்களின் உணர்ச்சியினாலும் வாக்கிய வாசகங்களுக்குப் பேதஞ் சித்திக்கிறது. எப்படியெனின், அக்கினிமுதலிய பதங்கள் வாக்கி

விருக்கின்றன. நெருப்புமுதலிய அவற்றின் அர்த்தங்கள் வாக்குக்கு வெளியில் அடுப்பு முதலியவிடங்களில் இருக்கின்றன. அதுபோல் ஒமென்னும் அக்ஷரரூப பதம் வாக்கிலிருக்கிறது. அதன் அர்த்தமாகிய பிரஹ்மம் வாக்கிலில்லை; ஆனால் வாக்கிற்கு வெளியில் அதாவது தன் மகிமையி லிருக்கிறது. பிரஹ்மம் வியாபகமா யிருத்தலால் வாக்கிற் பிரஹ்மத்தின் அபாவமில்லை யெனினும், பிரஹ்மத்தில் வாக்கிருக்கிறதே யல்லாது வாக்கிற்* பிரஹ்மமில்லை. இவ்விதத்தால் பதம் வாக்கிலும் அர்த்தம் வாக்குக்கு வெளியிலும் எல்லோருக்கும் விளங்குகின்றன. ஆதலால் பதத்துக்கும் அர்த்தத்துக்கும் பேதம் லோகப்பிரசித்தமாம்.

1. இவ்விதத்தால் வாச்சியவாசகங்களின் பேதத்தில் சர்வலோகானுபவமும் பிரமாணமாம்.

2. அவற்றின் அபேதத்தில் வேதவசனம் பிரமாணமாம். ஆதலால் பதத்துக்கு அர்த்தத்துடன் பேதாபேதரூப தாதாத்மிய சம்பந்தம் அப்பிரமாணமன்று. ஆனால் பிரமாணசித்தமாம்.

421. பிரசங்கத்துக்குட்ரீஅன்னிய ஸ்தானத்தனிலும் பேதாபேத தாதாத்மிய சம்பந்தத்தைக் காண்பிப்பாம்:—

1. ரூபம் ரஸம் கந்தமுதலியவை துணங்களாம். அவற்றின் ஆசிரயம் துனியெனப்படும். அது ரூபாதிகளின் ஆசிரயமான பூமி குணியாயிருப்பதுபோலாம்.

2. அனேகங்களிலிருக்கிற ஒரு தீர்மம் ஜாதியெனப்படும்.

எங்ஙனம்: எல்லாப் பிராமணசரீரங்களிலுமே ஒரு பிராமணத்துவ மிருக்கிறது. எல்லாச் சூத்திரர்களிடத்திலுமே சூத்திரத்துவ மிருக்கிறது. எல்லா ஜீவர்களிடத்திலுமே ஜீவத்துவமிருக்கிறது. புருஷர்களிடத்தில் புருஷத்துவம் இருக்கிறது. எல்லாக் கடங்களிலுமே கடத்துவமிருக்கிறது. உலகத்திலெதற்குப் பிராமணத்துவம், சூத்திரத்துவம், ஜீவத்துவம், புருஷத்துவம்,

* சொற்ப தேசத்திலிருப்பது வியாப்பிய மெனப்படும். அதிகதேசத்திலிருப்பது வியாபக மெனப்படும். எங்ஙனம்: கடம் சொற்பதேசத்திருத்தலால் வியாப்பியமாம். ஆகாசம் அதிகதேசத்திருத்தலால் வியாபகமாம்.

வியாப்பியம் வியாபகத்தினுள்ளும் வியாபகம் வியாப்பியத்துக்கு வெளியிலிருக்கின்றன. கடம் ஆகாசத்தினுள்ளேயே யிருக்கின்றது. ஆகாசம் கடத்தின் வெளியிலுமிருக்கின்றது. அவ்வாறே வாக்குப் பிரஹ்மத்தினும் சொற்பதேசத்திலிருத்தலால் வியாப்பியமாய்ப் பிரஹ்மத்தினுள்ளிருக்கிறது. பிரஹ்மம் வாக்கினும் அதிகதேசத்திலிருத்தலால் வியாபகமாதலின் வாக்குக்கு வெளியிலும் சொல்லப்படுகிறது.

கடத்துவ முதலியவற்றைச் சொல்லுகிறார்களோ அந்தப் பிராமணர் சூத்திரர் முதலிய சரீரங்களிலேயே பிராஹ்மணத்துவமுதலிய ஜாதிகள் இருக்கின்றன. ஜாதிக்கு ஆசிரயமான பிராமணன் முதலியன வியக்கியெனப்படும்.

3. போதல் வருதல் முதலியவை கிரியைக ளெனப்படும். அதனை யுடையது அதாவது கிரியைக்காரியம்¹ கர்த்தாவாம்.

இவ்வளவுபதார்த்தங்களுக்குத் தாதாத்மியசம்பந்த மிருக்கிறதென்பதை நீ யறிந்து காரணகாரியங்களைக் குணகுணியாதிகளிற் சேர்க்க.

அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. குணகுணியட்குப்போலக் காரணகாரியத்திற்கும் தாதாத்மிய சம்பந்த மிருக்கிறது.

2. இவ்வனம் துணைத்திற்கும் துணைக்கும் தம்மில் தாதாத்மிய சம்பந்த மிருக்கிறது.

3. ஜாதீக்தம்²வியக்கீக்தம் தம்மில் தாதாத்மிய சம்பந்தமிருக்கிறது.

4. அவ்வாறே கிரியைக்தம் கிரியையுடையதற்கும் தாதாத்மிய சம்பந்த மிருக்கிறது.

காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் தாதாத்மிய சம்பந்தமிருக்கிறது.

* தாதாத்மிய மென்பது பேதசகித அபேதமாம். .

நிமித்தகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதாபேதரூப தாதாத்மிய மில்லை. ஆனால் அத்திபந்தம் பேதமிருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும், உபா தான காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதாபேதரூப தாதாத்மியமே சம் பந்தமாம். கடத்துக்கு நிமித்தகாரணம் குலாலன் தண்டம் முதலியன. அவற் றிற்குக் கடரூபகாரியத்தோடு அத்திபந்தபேத மிருக்கிறது. ஆனால் உபா தான காரணமான மண்பிண்டத்திற்கும் கடமாகிய காரியத்துக்கும் பேதசகித அபேதமிருக்கிறது.

1. மண்பிண்டத்தினுள் கடம் அத்தியந்தம் வேறுபிள் மண்பிண்டத்தி னும் அத்தியந்தம் பின்னமான தைலமுண்டாகாததுபோலக் கடமுமுண்டா காது.

■ குணகுணியுதலிய இந்நான்கிடத்திலும் பட்டகாப்போல வேதாந்திகளும் தாதாத்மியசம்பந்தம் கொள்ளுகிறார்கள். ஆனால் வேதாந்தமதத்தில் தாதாத்மியசம்பந் தத்தின் வகைணம் பட்டமதத்தினும் வேறாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது மேற் சமீபத்திலேயே சொல்லப்படும். இந்த நான்கிடத்திலும் னையாபிசர் சமவாயசம்பந்தம் கொள்ளுகிறார்கள். நித்தியசம்பந்தத்தினிச் சமவாய மென்பர்.

2. உபாதானகாரணத்துக்குக் காரியத்தோடு அந்தியந்தம் அபேதமிருக்கின்றும் மண்ணினின்றும் கடமுற்பத்தியாகாது. ஏனெனின், தன் ஸ்வரூபத்தினின்றும் தன்னுற்பத்தி யுண்டாகாது.

1. ஆதலால் உபாதானகாரணத்துக்குக் காரியத்தோடு பேதசகித அபேதமிருக்கிறது; அதனால் பேதபகஷித்தீன் நோஷமில்லை.

2. பேதமிருக்கிறது. அதனால் அபேதபகஷித்தீன் நோஷமில்லை.

இவ்விதத்தால் உபாதானகாரணத்துக்குக் காரியத்தோடு பேதாபேதம் யுக்தியாற் சித்திகென்றது.

1. பிரதிதியினாலும் உபாதானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதாபேதம் சித்திக்கின்றது. “இது மட்பிண்டம் இது கடம்” என்னும் பின்னப் பிரதிதியால் பேதம் சித்திக்கிறது.

2. விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்துக் கடத்துக்குள்ளும் புறமும் மண்ணை விட வேறென்றும் பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆனால் மண்ணை பிரதிதியாகிறது. ஆதலால் அபேதம் சித்திக்கிறது.

இவ்விதத்தால் உபாதானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதாபேத ரூப தாதாத்மியசம்பந்த மிருக்கிறது.

அதுபோலக் குணத்துக்கும் குணிக்கும் பேதாபேத மிருக்கிறது.

1. கடத்தின் ரூப(நிறத்)த்துக்குக் கடத்தோடு அந்தியந்தம் பேதமிருந்தால், எப்படி கடத்தோடு படத்துக்கு அத்தியந்தம் பேதமிருக்கிறதோ, அந்தப் படம் கடத்தை யாசிரயிக்காமல் சுதந்திரமாயிருக்கிறதோ, அப்படியே கடத்தின் ரூபமும் கடத்தை யாசிரயிக்காமல் இருக்கவேண்டும்.

2. குணத்துக்கும் குணிக்கும் அந்தியந்தம் அபேத மிருந்தாலும் கடத்தின் ரூபம் கடத்தை யாசிரயித்ததாதல் கூடாது. ஏனெனின், தானே தனக்கு ஆசிரயமாயிராது.

ஆதலால் குணகுணிகளுக்குப் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்த மிருக்கிறது.

இந்தயுக்தியினை ஜாதிக்கும் வியத்திக்கும் அப்படியே கிரியைக்கும் கிரியையுடையதுக்குமுள்ள பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்சந்தத்தில் அறியவேண்டும். கண்டாளு செய்யப்படும் மதம் எதுவோ அதில் அநேக யுக்திகளைச் சொல்லுவதனால் பிரயோஜனமில்லையெனின் வேறு யுக்திகளை எழுதவில்லை.

422. பட்டர்மத கண்டனம். 422-427.

ஒரு வஸ்துவுக்கு ஒரேயிடத்தில் பேதாபேதமிருப்பது விருத்தம். ஆதலால் முழுவதும் பிசகென்று யுக்திமான்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

ஒரு கடத்தில் தன் அபேதமும் பிறவஸ்துக்களின் பேதமுமிருந்தாலும்,

1. எதன் அபேதமிருக்கிறதோ அதன் பேதமில்லை; எதன் பேதமிருக்கிறதோ அதன் அபேதமில்லையென்னும் அபிப்பிராயத்தால் ஒரு வஸ்துவிற்குப் பேதம் அபேதம் விருத்தமெனப்பட்டது.

2. ஒரு வஸ்துவிற்கே அதாவது கடத்திற்கே தன்னிலபேதமும் பிறதில் பேதமுமிருக்கின்றது. ஆனால் எதில் அபேதமிருக்கிறதோ அதில் பேதமில்லை; எதிர்பேதமிருக்கிறதோ அதில் அபேதமில்லையென்னும் அபிப்பிராயத்தால் ஒருவஸ்துவின் பேதமும் அபேதமும் ஒன்றில் விருத்தமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

பேதாபேதங்கள், தம்மில் விரோதிகளாம். ஒரு வஸ்துவில் எதற்குப் பேதமிருக்கிறதோ அதற்கு அபேதமும் எதற்கு அபேதமிருக்கிறதோ அதற்குப் பேதமும் விரோதமுடையனவாம். ஆதலால் வாச்சியவாசகங்கள், குணகுணிகள், ஜாதியெக்தி, கிரியை கிரியையுடையது, உபாதானகாரணம் காரியம் என்பவற்றிற்குப் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்தம் அங்கீகரிக்கின் அது அசுத்தமாம்.

423. 1. “வாக்கில் வாசகமும் வெளியில் வாச்சியமும் இருத்தலால் பேதமும்,

2. சுருதியில் ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்மமென்று சொல்லியிருத்தலால் அபேதமுமாம்” என்று முன்(420)வாச்சியவாசகங்களின் பேதாபேதத்தில் பிரமாணமாக எது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ

அதற்குச் சமாதானம்:— பிரணவவர்ணமாகிய ஓம் அக்ஷரத்துக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் வேதத்தில். அபேதஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வேதவசனத்துக்கு வாச்சியவாசகங்களின் அபேதத்தில் கருத்திலை. ஆனால் அதில் வேறு இரகசியமான அபிப்பிராயமிருக்கிறது. அந்த அபிப்பிராயத்தைப் பட்டர் அறியவில்லை. எந்தவிடத்தில் ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்மமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ, அவ்வாக்கியத்தின் ஓம் அக்ஷரத்துக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் பேதமில்லையென்பது அவ்வாக்கியத்தின் தாற்பரியமன்று. ஆனால்

“ஓம் அக்ஷாதத்தைப் பிரஹ்மரூபமாக உபாஸனை செய்யவேண்டிய” சென்பது தாற்பரியம். எப்படி உபாஸனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படியே உபாஸியத்தின் சொரூபமு மிருக்கவேண்டுமென்னும் நியமமல்ல. ஆனால் வஸ்துவின் சொரூபத்தைவிட்டு வேறு ஸ்வரூபமாகவும் அதனிடத்தில் உபாஸனை செய்யப்படுகின்றது.

1. சாளக்கிராமத்தையும் பாணத்தையும் விஷ்ணுரூபமாயும் சிவரூபமாயும் உபாஸிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்குச் சங்குசக்கராதிகளுடன் கூடிய சதுர்ப்புஜமூர்த்தி சாளக்கிராமத்திலில்லை. கங்கையாலங்கரிக்கப்பட்ட ஜடைமுடி, உடுக்கை, தோல், கபாலமென்பவற்றோடு கூடப் பத்திராமுத்திரையால் சாணடைந்தவர்களுக்குத் திரிருணாகிதமான ஆக்மோபதேசம் செய்யும் மூர்த்தி பாணத்திலில்லை. ஆனால் சாளக்கிராமமும் பாணமும் சிலாரூப (கல்வடிவ)ங்களாம். சாஸ்திரத்தின் ஆளுநரூபம் அவற்றின் சிலாரூப திருஷ்டியைவிட்டுச் சாளக்கிராமபாணங்களில் முறையே விஷ்ணுரூபமும் சிவரூபமும் உபாஸிக்கப்படுகின்றன. ஆதலால் உபாஸனை உபாஸியத்தினது ஸ்வரூபத்தின் அதீனமாகிறதில்லை. ஆனால் விதியின் அகினமாயிருக்கிறது. சாஸ்திரவசனம் விதிக்கிறபடி உபாஸனையைச் செய்ய வேண்டும்.

2. சாந்தோக்கிய உபரிஷத்தில் பஞ்சாக்கினி வித்தியாப்பிரகாணத்தில் சுவர்க்கலோகம் மேகம் பூமி புருஷன் ஸ்நிர் இவ்வவைந்து பதார்த்தங்களையும் அக்கிவிருபமாக உபாஸிக்கும்படி சொல்லியிருக்கிறது. சிரத்தை சோமம் மழை அன்னம் வீரியம் இவ்வவைந்து பதார்த்தங்களையும் பஞ்சாக்கினிகளின் ஆகுதிகளரூபமாக உபாஸிக்கும்படிச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்விடத்தில் ஸ்வர்க்காதிகள் அக்கினியன்று. சிரத்தாதிகளும் ஆகுதியன்று.

அங்ஙனமாயினும், வேதாஞ்ஞரூபால் ஸ்வர்க்காதிகள் அக்கினிரூபமாகவும், சிரத்தாதிகள் ஆகுதிரூபமாகவும் * உபாஸிக்கப்படுகின்றன.

இவ்விதத்தால் ஓம் அக்ஷாதத்தின் பிரஹ்மரூப உபாஸனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு ஓம் அக்ஷாம் பிரஹ்மரூபமன்றெனினும் பிரஹ்மரூபமாய் உபாஸித்தல் பொருந்துகின்றது. உபாசனைவாக்கியத்தில் வஸ்துவின் அபேதம் அபேக்ஷிக்கப்படுவதன்று. ஆனால் பின்னவஸ்துவின்னையும் அபின்னரூபத்தால் உபாஸித்த லுண்டாகின்றது.

■ இப்பஞ்சாக்கினிவித்தையின் முழுப்பிரசங்கமும் பஞ்சதசியின் த்ரிபானதீபத்தினது உரையின் டிப்பணியிலும், சாந்தோக்கியத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்துப் பிரஹ்மத்தின் வாசகமான ஓம் அக்ஷரத் துக்குத் தனது வாச்சியமான பிரஹ்மத்தோடு அபேதம் பொருந்தவும் செய்கின்றது. கடாதி அந்நியபதங்களுக்குத் தத்தம் ஜடவடிவ அர்த்தத்தோடு அபேதம் பொருந்தாது. ஏனெனின், எல்லா நாமரூபங்களும் பிரஹ்மத்திற் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பிரஹ்மம் அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது. ஓம் அக்ஷரமும் பிரஹ்மத்தின் நாமமாம். ஆதலால் பிரஹ்மத்திற் கற்பிதமாயிருக்கிறது. கற்பிதவஸ்து அதிஷ்டானத்துக்கு வேறாகாமல் அதிஷ்டானரூபமாகவே இருக்கிறது. ஆதலால் ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்மரூபமாம்.

கடாதிபதங்களுக்கு ஜடரூப தமது அர்த்தங்கள் அதிஷ்டானமன்று. ஆனால் வாச்சியத்தோடு கடாதிபதங்கள் பிரஹ்மத்திற் கற்பிதமாம். பிரஹ்மம் அவற்றின் அதிஷ்டானமாம். ஆதலால் பிரஹ்மத்தோடு எல்லாவற்றிற்கும் அபேதம் கூடும். ஆனால் கடாதிபதங்களுக்குத் தம் ஜடரூப வாச்சியார்த் தங்களோடு அபேதம் எவ்விதத்தினாலும் பொருந்தாது. ஆதலால் பட்டர் மதத்தில் வாச்சியவாசகங்களுக்கு அபேதம் கூடாது.

424. வாச்சிய வாசகங்களுக்குக் கேவலம் பேதம் அங்கீகரிப்பவர் மதத்தில் இத்தோஷம் பட்டாற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:—கடபதத்தின் வாச்சியம் கடபதத்தினும் அத்தியந்தம் பின்னமாயிருந்தால், கடபதத்தினும் அத்தியந்தம் பின்னமான வஸ்திரரூப அர்த்தம் பிரதிதியாகாததுபோலக் கடபதத்துக்கு அத்தியந்தம் பின்னமான கலசரூப அர்த்தமும் பிரதிதியாகாது. அல்லாமலும் கடபதத்தினும் பின்னமாக வாச்சியத்தைக்கொண்டு அதற்குக் கடபதத்தால் பிரதிதியை யங்கீகரிக்கின், எப்படிக் கடபதத்துக்கு அத்தியந்தம் பின்னமான கலசரூப அர்த்தம் கடபதத்தால் விளங்குகிறதோ அப்படி அத்தியந்தம் பின்னமான வஸ்திரமும் கடபதத்தால் பிரதிதியாகவேண்டும். இந்தக்கேதாஷமும் சாமர்த்தியத்தை அல்லது இச்சைவடிவ சக்தியை அங்கீகரிப்பாதவர் மதத்திலிருக்கிறது.

சக்தியை யங்கீகரிக்கின் அவர் மதத்தில் தோஷமில்லை. ஏனெனின் கடபதத்தின் வாச்சிய கலசமும் அதன் அவாச்சியமான வஸ்திராதிகளும் அவ்விரண்டும் கடபதத்துக்கு வேறாயிருக்கின்றன. ஆனால் கடபதத்தில் கலசரூப அர்த்தஞானத்தைக் கொடுக்கும் சக்தியிருக்கிறது; வேறு அர்த்தஞானத் தைக் கொடுக்கும்படியான சக்தியில்லை. ஆதலால் கடபதத்தால் கலசரூப அர்த்தத்துக்கு வேறான அர்த்தம் பிரதிதியாகுகதில்லை.

இவ்விதத்தால் எந்தப்பதத்தில் எந்த அர்த்தத்தின் சக்தியிருக்கிறதோ அவ்வர்த்தமே அப்பதத்தால் பிரதிதியாகிறது. வேறு அர்த்தம் பிரதிதியா

ஐறியில்லை. ஆதலால் வாச்சியவாசகங்களின் அத்தியந்தபேதத்தில் தோஷமில்லை. அவற்றிற்குப் பேதசகித அபேதரூபதாதாத்மியசம்பந்தம் பொருந்தாது.

425. பேதமும் அபேதமும் தம்மில் விரோதிகளாம். அப்படியே உபாதான காரணத்துக்குக் காரியத்தோடு பேதசகித அபேதமில்லை; * கேவலம் பேதம் இருக்கிறது. கேவல பேதத்திற்கொன்ன தோஷம் நையாயிகமதத்திலும் சக்திவாதியின் மதத்திலும் இல்லை. ஏனெனின் காரியங்களின் அத்தியந்த பேதத்தில் இத்தோஷமிருக்கிறது:—மட்பிண்டத்தினும் அத்தியந்தம் பின்னமான கடமுற்பத்தியானால் அத்தியந்தம் பின்னமான தைலமும் மட்பிண்டத்தினின்றும் உற்பத்தியாகவேண்டும். அத்தியந்தம்பின்னமான தைலத்தின் உற்பத்தியாகாவிடின் அத்தியந்தம் பின்னமான கடமும் மட்பிண்டத்தினின்றும் உற்பத்தியாகலாகாது.

426. இந்தத் தோஷம் நையாயிகமதத்திலில்லை. ஏனெனின், சகலவஸ்துக்களினுற்பத்தியிலும் நையாயிகர் பிராகபாவத்தைக் காரணமெனக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கடத்தினுற்பத்தியில் தண்டம் சக்கரம் ரூலான் காரணமாயிருப்பதுபோல் கடத்தின் பிராகபாவமும் கடத்திற்குக் காரணமாம். அப்படியே சகல பதார்த்தங்களின் பிராகபாவமும் சகல பதார்த்தங்களினுற்பத்திக்கும் காரணமாயிருக்கிறது.

1. கடத்தின் பிராகபாவம் கடத்தினுபாதான காரணமான மட்பிண்டத்தில் இருக்கிறது வேறொன்றிலில்லை.

2. எண்ணெயின் பிராகபாவம் எள்ளிலிருக்கிறது; வேறொன்றில் இல்லை.

■ சக்திவாதி (செந்தாந்தி) யின் மதத்தில் உபாதான காரணத்திற்குக் காரியத்தோடு கேவல பேதமில்லை: ஆனால் அநிர்வசகீய தாதாத்மியமிருக்கிறது. அநிர்வசகீயமாயினும், இங்கே காரியகாரணத்தின் எந்தக் கேவலபேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அது பிரௌடிகவாதமாம். பிரௌடிக என்பது தனது மேன்மையின்பொருட்டே; உாதம் என்பது சொல்லுதலாம். அது பிரௌடிகவாதத்தின் சொருபமாம். அதன் இலக்ஷணம் இதுவாம்:—பிரதிவாதியின் வார்த்தையை அங்கீகரித்தும் தன்மதத்தின் தோஷத்தை பரிசரித்தலும் பிரௌடிகவாதமென்பர்.

இங்குக் காரிய காரணங்களின் பேதபகூத்தில் பட்டர் தோஷங்கூறியிருந்தனர். அந்தப் பட்டர்கூறிய தோஷத்தோடுகூடிய பகூத்தை அங்கீகரித்தும் தனது மதத்தின் தோஷத்தைப் பரிசரித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் இது பிரௌடிகவாதமாம்.

இவ்விதத்தால் சகல காரியங்களின் பிராகபாவமும் தத்தம் உபாதான காரணத்திலிருக்கிறது. எந்தப் பதார்த்தத்தில் எதன் பிராகபாவமிருக்கிறதோ அந்தப் பதார்த்தத்திலிருந்து அதன் உற்பத்தியுண்டாகிறது; வேறென்றன் உற்பத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

1. மட்பிண்டத்தில் கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கிறது அதனால் மட்பிண்டத்தினின்று கடமே யுற்பத்தியாகிறது; தைல முற்பத்தியாகிறதில்லை.

2. எண்ணெயின் பிராகபாவம் எள்ளிலிருக்கிறது. அதனால் எள்ளினின்று எண்ணெயே யுண்டாகிறது; கடமுண்டாகிறதில்லை.

இப்படிச் சகல காரியங்களிலும் பிராகபாவம் காரணமாயிருக்கிறது. ஆதலால் காரணகாரியங்களுக்கு அத்தியந்தம் பேதமங்கீகரித்தலால் நையா யிகமதத்தில் தோஷமில்லை.

427. சாமர்த்தியரூப சக்திவாதிபின் மதத்திலும் தோஷமில்லை. ஏனெனின் மட்பிண்டத்தில் கடத்தின் சாமர்த்தியரூபசக்தி யிருக்கிறது; தைலத்தின் சக்தியில்லை. எள்ளில் எண்ணெயின் சாமர்த்தியரூபசக்தி யிருக்கிறது; கடத்தின் சாமர்த்திய ரூபசக்தியில்லை. ஆதலால் மட்பிண்டத்தினின்று கடமே உண்டாகிறது; தைல முண்டாகிறதில்லை. அப்படியே எள்ளினின்று எண்ணெயே யுண்டாகிறது; கட முண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் உபாதானகாரணத்திற்கும் காரியத்திற்கும் அத்தியந்தம் பேதத்தைக் கொள்ளுதலில் தோஷமில்லை. பேதாபேதம் அசங்கதமாம்.

பேதத்திலும் அபேதத்திலும் பட்டாற் சொல்லப்பட்ட இருபக்க தோஷங்களும் பட்டர்மதத்தில் நிச்சயமாயுண்டு. ஏனெனின், பட்டர் பேத சக்தி அபேதத்தை அங்கீகரித்திருக்கிறார். இதனால் காரண காரியங்களுக்குப் பேதமுமிருக்கிறது அபேதமுமிருக்கிறதென்னும் பொருள் சித்திக்கிறது.

1. பேதமிருத்தலால் பேதபக்கத்திற் சொன்ன தோஷமுண்டாம்.

2. அபேதமிருத்தலால் அபேதபக்கத்திற் சொன்ன தோஷமுண்டாம்.

ஆதலால் பேதாபேதம் அசங்கதமாயிருக்கிறது.

திருடனுக்குத் திருட்டுத்தோஷமும் ரூதாடிக்குச் ரூதாட்டதோஷமும் உண்டு. இவ்விண்டையும் அனுஷ்டிக்கிறவனுக்கு இவ்விருதோஷங்களும் சம்பவிகின்றன. அதுபோல் குணகுணி முதலியவற்றின் பேதாபேதங்களை ஒப்புக்கொள்ளுதலாலும் பேதபக்கத்திலும் அபேதபக்கத்திலுஞ் சொன்ன இரண்டு தோஷங்களு முண்டாகின்றன.

சக்திவாசியின் மதத்தில் கேவலம் பேதத்தை அங்கீகரிப்பதனால் தோஷமில்லை. ஏனெனின் குணியில் குணத்தைத் தரிக்கும் சக்தியிருக்கிறது; வேறொன்றன் சக்தியில்லை. ஆதலால் பேதபகஷத்தில், கடத்தின் ரூபாதிகள் கடத்துக்குப் பின்னமாயிருப்பதுபோல் படாதிகளும் கடத்துக்குப் பின்னமாயிருக்கின்றன; - ரூபாதிகள்போல் படாதிகளும் கடத்திலிருக்கவேண்டும்; அல்லது படாதிகள்போல் ரூபாதிகளும் இருக்கலாகாது என்னும் தோஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்தத் தோஷம் சக்தியை அங்கீகரிப்பதன் மதத்தில் கேவலம் பேதத்தை யொப்புக்கொள்ளுவதினாலும் தோஷமில்லை.

1. மாறாகப் பட்டமதத்தில் பேதாபேதங்க ளிரண்டையும் ஒப்புக் கொள்ளுவதினால் இரண்டு பகஷங்களின் தோஷங்களும் மேற்கூறிய திருஷ்டாந்தங்களால் இருக்கின்றன.

2. பேதமும் அபேதமும் விரோததர்மங்களாதலின் அஸம்பவதோஷம் இருக்கிறது.

அப்படியே ஜாதியியக்கிகளுக்கும் கிரியை கிரியையுடையவற்றிற்கும் கேவலம் பேதமிருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும், வியக்தியில் ஜாதியைத் தரிக்கும் சக்தியிருக்கிறது. கிரியையுடையதில் கிரியையைத் தரிக்கும் சக்தி இருக்கிறது; வேறொன்றைத் தரிக்கும் சக்தியில்லை.

இவ்விதத்தால் உபாதானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் அப்படியே குணகுணி முதலியவற்றிற்கும் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்தம் அஸங்கதமாம்.

எல்லாவற்றிற்கும் தம்மில் பேதம் அங்கீகரித்தலில் பட்டாற் சொல்லப் பட்ட தோஷத்தைச் சக்தி விழுங்குகிறது.

வேதாந்த சித்தாந்தத்திலும் காரியம் குணம் ஜாதி கிரியை என்பவற்றிற்கு உபாதானகாரணம் குணி வியக்தி கிரியையுடையது என்பவற்றோடு அத்தியந்தம் பேதமில்லை. ஆனால் தாதாத்மிய சம்பந்தமே யங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும், வேதாந்தமதத்தில் பேதாபேதரூப தாதாத்மிய சம்பந்தமில்லை. ஆனால் பேதாபேதங்களுக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசரீய வடிவ தாதாத்மியசம்பந்த மிருக்கிறது.

1. பேதத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருத்தலால் அபேதபகஷத்தின் தோஷமில்லை.

2. அபேதத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருத்தலால் பேதபகஷத்தின் தோஷமில்லை.

இவ்விதத்தால் பேதாபேதங்களுக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீய தாதாத்மிய சம்பந்தமிருக்கிறது.

ஆனால் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்தம் அசங்கதமாம். ஆதலால் “வாச்சியவாசகங்களின் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்தமே சக்தி” யென்று சொன்ன பட்டரைச் சார்ந்தவர்களின் மதம் நலமுடையதன்று. ஆனால் பதத்தைக் கேட்டமாதிரித்தில் அர்த்தஞானத்தை யுண்புண்ணும் பதத்திலுள்ள சாமர்த்தியமே பதத்திற் சக்தியாம்.

இவ்விதமாகச் சக்தி நிரூபிக்கப்பட்டது.

428. சக்கியலக்ஷணம்.

லக்ஷணையின் ஞானத்தில் சக்கியத்தின் ஞானம் உபயோகியா யிருக்கிறது. ஏனெனின், சக்கியசம்பந்தம் லக்ஷணையின் ஸ்வரூபமாம். சக்கியத்தையறியாமல் சக்கியசம்பந்தரூபலக்ஷணையின் ஞானமுண்டாகாது. ஆதலால் சக்கியத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறோம்.

* கேவலம் பேதமுள்ளவிடத்துத் தாதாத்மியம் பொருந்தாது. ஏனெனின், அபேத உணர்ச்சியின் விஷயத்தினது பெயரே தாதாத்மியமாம். ஆதலால் கேவல பேத மிருக்கும்பொழுது அபேதத்தோற்ற முண்டாகாது. அதனால் தாதாத்மிய சம்பந்தத்தில் அபேதத்தின் அபேகையிருக்கிறது. அன்றியும் கேவல அபேதமுள்ளவிடத்துச் சம்பந்த முண்டாகாது. ஏனெனின், இரண்டு பதார்த்தங்களுக்குச் சம்பந்தம் கூடும். தனது சொருபத்தோடு தனது சம்பந்தம் சம்பவியாது. ஆகனால் எல்லாச் சம்பந்தத்திலும் பேதத்தின் அபேகையுமுண்டு. ஏதனால் தாதாத்மியமும் சம்பந்தமோ அதனால் அதில் பேதத்தின் அபேகையுமுண்டு. இவ்வாற்றால் பேத அபேத மிரண்டு மின்றித் தாதாத்மியசம்பந்தம் பொருந்தாது. பேதாபேதங்களுக்கு ஓர்டத்திலிருத்தல் விரோதமாம்.

அங்ஙனமாயினும், இங்குக் கற்பிதபேதத்தோடு கூடிய வாஸ்தவ அபேதத்திற்குத் தாதாத்மியசம்பந்தமென்று பெயர். இங்குப் பேத அபேதத்திற்கு விலக்ஷணம் தாதாத்மியமென்றதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. பேதத்திற்கு விலக்ஷணமென்று சொல்லுதலால் வாஸ்தவ பேதமில்லாத தெனப்பட்டது. அதனால் கற்பிதபேதத்தோடுகூடிய தென்பதறிவிக்கப்பட்டது.

2. அபேதத்திற்கு விலக்ஷணமென்றதனால் கற்பித அபேதமில்லாத தெனப்பட்டது. இதனால் வாஸ்தவ அபேதமென்பது அறிவிக்கப்பட்டது.

இவ்வாற்றால் சித்தாந்தத்தில் கற்பிதபேதத்தோடுகூடிய வாஸ்தவ அபேதம் தாதாத்மியசம்பந்த மெனப்படுகின்றது. இன்னையே அநிர்வசனீயதாதாத்மியசம்பந்த மென்பர்.

எந்தப் பதத்தில் எந்த அர்த்தத்தின் சக்தியிருக்கிறதோ அந்தப்பதத் தின் அவ்வர்த்தம் சக்சியமென்று அறியத்தக்கது. சக்சியார்த்தத்தையே வாச்சியார்த்தமென்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

எங்ஙனம்: அக்கினிபதத்தில் நெருப்புவடிவ அர்த்தத்தின் சக்தியிருக் கிறது. ஆதலால் அக்கினிபதத்துக்கு நெருப்பு சக்சியார்த்தம் அல்லது வாச்சி யார்த்த மெனப்படுகிறது.

வாச்சியார்த்தத்தைப் போதிக்கிற பதம் வாசகமெனப்படும்.

429. லக்ஷியார்த்தம் லக்ஷணையென்பவற்றின் சாமானியரூபம். இனி லக்ஷணையும் ஜஹதி முதலிய பேதத்தின் லக்ஷணமும்.

சக்சியமெனப்படும் வாச்சியார்த்தத்தின் சம்பந்தம் லக்ஷணையின் ஸ்வ ரூபமாகிய லக்ஷணமாம்.

எந்த அர்த்தம் பதத்தின்சக்சியால் அறியப்படவில்லையோ, ஆனால் லக்ஷ ணையால் அறியப்படுகிறதோ அது பதத்தின் லக்ஷியார்த்தம் எனப்படும்.

430. 1. ஜஹதி, 2. அஜஹதி, 3. பாகத்தியாகலக்ஷணை என்பவற்றின் லக்ஷணம் 430-432.

1. எங்கு வாச்சியார்த்தம் முழுவதும் விடப்பட்டும் அதன் சம்பந்தம் பிரதிதியாகிறதோ, அங்கு ஜகதிலக்ஷணை சொல்லப்படுகிறது. ஒருவன் “கங் கையில் கிராமமிருக்கிற”தென்று சொல்லுகிறவிடத்தில் கங்கையென்னும் பதத் துக்குக் கரையில் ஜஹதிலக்ஷணை இருக்கிறது. ஏனெனின், கங்கையென் னும் பதத்துக்கு வாச்சியார்த்தம் கங்காநதியின் பிரவாகமாம். அப்பிரவாகத் தில் கிராமமிருப்பது அசம்பவமாம். ஆதலால் வாச்சியார்த்தம் முழுவதனை யும்விட்டுக் கரையில் கங்கையென்னும் பதத்துக்கு ஜகதிலக்ஷணை இருக்கிறது.

வாச்சியத்தின் சம்பந்தத்துக்கு லக்ஷணையென்று பெயர். “கங்கையில் கிராமம்” என்னுமிடத்தில் கங்காபதத்தின் வாச்சியமான பிரவாகத்துக்குக் கரையோடு சையோகசம்பந்தமிருக்கிறது. ஆதலால்,

(1) கங்காபதத்தின் வாச்சியத்துக்குக் கரையோடுள்ள சம்பந்தம் லக்ஷணை யாம்.

(2) வாச்சியம் முற்றிலும் விட்டிருக்கிறது. ஆதலால் † ஜகதிலக்ஷணை யாம்.

* இதுனையே அபிபேயார்த்தமென்றும், ஸ்சக்சியார்த்தமென்றும் கூறுவர்.

† ஜஹதிலக்ஷணையின் எளிதான உதாரணம் இதுவாம்:—எந்த வரனது (மாப் பிள்ளையின்) பிதா பாதேசம் போயிருக்கிறானோ அந்த வரன் மாபியார் வீட்டில் விவா

431. 2. வாச்சியார்த்தத்தோடு, வாச்சியத்தின் சம்பந்தியின் ஞானம் எர்தப்பதத்தினால் உண்டாகிறதோ அர்தப்பதத்தில் அஜகதிலக்ஷணை கொள் ளப்படுகிறது.

“சிவப்பு ஒடுகிறது” என்று ஒருவன் கூறுமிடத்து அங்குச் சிவப்பு என்னும் பதத்துக்குச் சிவப்பு வர்ணத்துடன் கூடிய குகிரையில் அஜகதி லக்ஷணையாம். ஏனெனின், சிவப்பு என்பது வர்ணம் அந்தக்கைவல் வர்ணத் தில் ஒடுதல் சம்பவியாது. ஆதலால் சிவப்பு என்னும் பதத்தின் வாச்சியமான சிவப்புவர்ணத்துடன் கூடிய குகிரையில் சிவப்பு என்னும் பதத்துக்கு அஜகதி லக்ஷணை யிருக்கின்றது.

குணத்துக்கும் குணிக்கும் தாதாத்மியசம்பந்தம் சொல்லப்படுகிறது.

சிவப்பும் நிறத்தின் பேதமாதலால் குணமாம். ஆதலால்,

1. சிவப்பு என்னும் பதத்தின் வாச்சியமான சிவப்புக் குணத்துக்குச் குணியாகிய குகிரையோடுள்ள தாதாத்மியசம்பந்தம் லக்ஷணையாம்.

கத்தின்பொருட்டுப் பிதாவோடு பிறத்தவன்முதலிய சம்பந்திகளை உடன்கொண்டு சென் றான். அங்கு வஸ்திரமணிவிக்கும் சமயத்தில் ஒருவன் “மாப்பிள்ளையின் தகப்பனுக்கு வேஷ்டி போர்த்துங்கள்” என்று சொன்னான். இந்த வார்த்தையில் பிதாவென்னும் சொல் லின் சக்கியார்த்தமாகிய மாப்பிள்ளையின் ஐநகன் (பெற்றவன்) எவனோ அவன் அங்கு இல்லை. ஆதலால் ஐநகவடிவ சக்கியார்த்தத்தில் சொல்லுவோனது தாற்பரியம் சம்பவியாது. ஆனால் பிதா சப்தத்தின் சக்கியார்த்தமாகிய ஐநகனை முழுவதும்விட்டு அவன் சம்பந்தியாகிய பிதாவின் சகோதரனைக் கொள்ளவேண்டும். ஆதலால் ஜஹதிலக்ஷணையாம்.

இங்கு ஐநகசக்கியார்த்தத்திற்குப் பிதாவின் சகோதரனோடு சகோதரத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கிறது. அது லக்ஷணையாம். அந்த லக்ஷணையால் அறியப்படும் பிதாவின் சகோதரனாகிய அர்த்தம் பிதாவென்னும் சொல்லின் லக்ஷியமாம்.

அல்லது ஒருவன் “கிணறு நடக்கிறது” என்று சொன்னான். அங்குக் கிணறு என்னும் சொல்லின் சக்கியார்த்தமாகிய ஜலநிறைந்த குழி எதுவோ அதில் நடத்தலாகிய தொழில் இல்லாமையால் சொல்லுவோனது கருத்துச் சம்பவியாது. ஆனால் கிணற்றின் உட்பத்தமுள்ள இரண்டு மாடுகளோடுகூடிய தோற்சாலில் சொல்லுவோனது கருத் திருக்கின்றது. ஆதலால் கிணறுவடிவ சக்கிய (வாச்சிய) முழுவதனையும் விட்டு, அதன் சம்பந்தியான இரண்டு மாடுகளோடுகூடிய தோற்சால் கொள்ளப்படுகின்றது. ஆதலால் ஜஹதிலக்ஷணையாம். இவ்வாறு “வழி தொலைத்தது” “அடுப்பு எரிகிறது” என்றல் முதலிய வாக்கியங்களிலும் ஜஹதிலக்ஷணை அறிந்துகொள்க.

இந்த ஜஹதிலக்ஷணைப் பற்றி தூலாசிரியர் இவ்வாறு சித்தாந்தத்தின் உபயோகம் எரட்டியிருக்கின்றார்:—“இவ்வெல்லாம் நிச்சயமாகப் பிரஹ்மம்” என்றல் முறையாக.

3. வாச்சியத்தினைவிடாமல் அதிகத்தைக் கொடுப்பது. ஆதலால் அஃகுதிலக்ஷணமாம்.

432. 3. பதத்தின் வாச்சியார்த்தத்தில் ஒரு பாகத்தைவிட்டு ஒரு பாகத்தைக் கொடுப்பது பாகத்தியாகலக்ஷணம் பெனப்படுகிறது. அதனையே ஜகதி அஃகுதிலக்ஷணமென்றும் கூறுவர்.

முன்பார்த்த பொருளையே வேறிடத்தில் பார்த்து “அது இதுதான்” என்று ஒருவன் சொல்லுவானாயின் அங்குப்பாகத்தியாகலக்ஷணம் யிருக்கிறது. ஏனெனின்,

(1) சென்றகாலத்திலும் வேறிடத்திலுமிருக்கும் பொருள் ‘அது’ எனப்படும். ஆதலால் சென்றகாலத்துடனும் வேறிடத்துடனும் கூடிய பொருள் “அது” என்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம்.

சுருதிவாக்கியங்களில் சகல ஜகத்திற்கும் பிரஹ்மவடிவத்துவம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு அரித்தியத்தன்மை, திருசியத்தன்மை, விகாரமுடைமை, ஜடத்தன்மை, துக்கவடிவத்தன்மை முதலிய விபரீத தர்மங்களோடு கூடிய நாமரூபமய ஜகத்தினை நித்தியம் திருஷ்டா, அவிகாரி, சேதனம், ஆந்த முதலிய சொரூபப் பிரஹ்மமென்று சொல்லுதல் விருத்தமாம். அதில் சுருதிவாக்கியங்களின் தாற்பரியம் சம்பவியாதது. ஆனால் பாதசாமானுதிகாரணியத்தின்படி நாமரூபத்தைப் பாதித்து எஞ்சியிருக்கும் அதன் சம்பந்தியாகிய அதிஷ்டான சேதனம் பிரஹ்மமாம் என்னும் அர்த்தத்தில் சுருதிவாக்கியங்களுக்குத் தாற்பரியமாம். ஆதலால் இவ்வு எல்லாமென்னும் சொல்லிற்கு வாச்சியமாகிய நாமரூபஜகத்து முழுவதனையும் விட்டு அதன் சம்பந்தியான அஸ்திபாதிப்பிரியவடிவ அதிஷ்டானத்தைப் பிரஹ்மவடிவாகக் கொள்ளவேண்டும். ஆதலால் ஜஹதி லக்ஷணமாம்.

இவ்வு ஆரோபிக்கப்பட்ட நாமரூபத்திற்குத் தனது அதிஷ்டான தேசனத்தோடுள்ள தாதாந்தியசம்பந்தமெதுவோ, அது லக்ஷணமாம். அதனால் அறியப்படும் அதிஷ்டானசேதனம் லக்ஷியார்த்தமாம்.

முக்கிய சித்தாந்தத்தினோ அதிஷ்டானத்தைவிட்டு ஆரோபித்ததின் பிரதிதியுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அதிஷ்டானத்தினும் வேறுகாததாய் ஆரோபிதம் தோன்றுகிறது. ஆதலால் அஸ்திபாதிப்பிரியவடிவ நாமரூபம் எல்லாம் என்னும் சொல்லிற்காவது ஜகத்து என்னும் சொல்லிற்காவது வாச்சியார்த்தமாம். அதினின்றும் நாமரூபபாகத்தைவிட்டு எஞ்சியிருக்கும் அஸ்திபாதிப்பிரியவடிவ அதிஷ்டான பாகமெதுவோ, அது பிரஹ்மமாம். இவ்வாறு முற்கூறிய சுருதிவாக்கியத்துள்ள எல்லாமென்னும் பதத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இவ்வாற்றால் ஜஹதிலக்ஷணயின் உதாரணம் சொல்லப்பட்டது.

■ அஃகுதிலக்ஷணக்கு இவை உதாரணங்களாம்:—

1. “காகங்களினின்றும் தயிரைக் காக்க (எறும்புகளைப் போக்கும்பொருட்டு வெயிலில் தயிரைவைத்து அங்கு ஓர் வேலைக்காரனை உட்காரவைத்து எஜமானன் கொல்லும் காகங்களினின்றும் தயிரை இரகுகித்த)” என்னும் வாக்கியத்தில் காகமென் சொற்பொருளாகிய காக்கைகளாகிய பகழிகன் எவையோ அவற்றினின்றும் தயிரை இரகுகித்ததில் சொல்லுகின்றவனது தாற்பரியமில்லை. ஆனால் தயிரை உண்

(2) நிகழ்காலத்திலும் சமீப இடத்திலுமிருக்கும் பொருள் எனப்படும். ஆதலால் நிகழ்காலத்துடனும் சமீபதேசத்துடனும் கூடிய வஸ்து “இது” என்னும் பதத்தின் வாச்சியாப்த்தமாம்.

சென்றகாலத்துடனும் வேறிடத்துடனும் கூடிய பொருளே நிகழ்காலத்துடனும் சமீபதேசத்துடனும் கூடியிருக்கிறது என்பது “அதுவே இது” என்னும் வாசகசமுதாயத்தின் வாச்சியாப்த்தமாம் அது சம்பவியாத, ஏனெனின்,

(1) சென்றகாலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் விரோதமிருக்கிறது.

(2) அப்படியே அன்னியதேசத்துக்கும் சமீபதேசத்துக்கும் விரோதமுண்டு.

பனவாயிருத்தலால் காகத்திற்கு, ஸஜாதீய இனமான பூனை முதலியவற்றினின்றும் தயிரை இரகசிக்கவேண்டிது சொல்லுவோனது தாற்பரியமாம். ஆதலால் காகமென்னும் சொல்லின் வாச்சியமாகிய காக்கைகளாகிய பகுகளுக்குப் பூனை முதலியவற்றோடு ஸஜாதீயசம்பந்தமிருக்கின்றது. அது இலக்ஷணையாம். வாச்சியத்தை நீக்காது அதிகத்தைக் கொள்ளுதலால் அஜகநிலக்ஷணையாம்.

2. அங்ஙனமே வயலைக்காக்கும்பொருட்டுக் கட்டிலில் உட்கார்ந்திருக்கும் புருடன் பகுகளை ஒட்டிதற்குக் கத்துவானாயின் அங்கு ஒருவனை நோக்கி ஒருவன் “மஞ்சங் கூவுகின்றது” என்று சொல்லுகின்றான். அங்கு மஞ்சமென்னும் பதத்திற்கு மஞ்சத்தில் உட்கார்ந்திருக்கும் புருடனிடத்து அஜகநிலக்ஷணையாம். ஏனெனின் மஞ்சபதத்தின் வாச்சியமாகிய மஞ்சத்தில் அழைத்தல் சம்பவியாதாகலின் மஞ்சபதத்திற்கு வாச்சியமாகிய கட்டில் எதுவோ அதனோடுகூடிய புருஷனிடத்தில் மஞ்சபதத்திற்கு அஜகநிலக்ஷணையிருக்கிறது. இங்கு மஞ்சபதத்தின் வாச்சியமாகிய மஞ்சம் எதுவோ அதற்குத் தன் ஆதேயம் (இடத்து நிகழ்பொருள்) ஆகிய புருஷனோடு ஆதேயத்தன்மையச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. அது லக்ஷணையாம். வாச்சியத்தைவிடாமல் அதிகம் கொள்ளப்படுகின்றமையால் அஜகநிலக்ஷணையாம்.

3-4. அங்ஙனமே “கவிகையாளர் செல்லுகின்றனர்” “விறகை உள்ளே விடு” என்றல் முதலிய வாக்கியங்களிலும் கவிகையாளர் என்னும் பதத்திலும் விறகு என்னும் பதத்திலும் தமது வாச்சியமாகிய குடையோடுகூடிய புருஷன் கட்டைகளின் கட்டம் என்பவற்றோடு அவற்றின் சம்பந்தியாகிய குடையின்றிய புருஷர்களையும் விறகுதாங்கிய புருஷனையும் முறையே கொள்ளவேண்டும். ஆதலால் வாச்சியத்தை விடாமல் அதிகம் கொள்ளப்படுதலின் அஜகநிலக்ஷணையாம்.

இவ்வாற்றால் எங்குச் சுருதிவாக்கியத்தில் ஆத்மாவின் சத்து முதலிய விசேஷணைகளினுள் ஒன்றல்லது இரண்டு விசேஷணைகளைச் சொல்லியிருக்கின்றதோ அங்கு அவற்றோடு சொல்லப்படாத ஏனைய எல்லா விசேஷணைகளையும் கொள்ளவேண்டும். ஆதலால் அங்கு (அத்தன்மையவிடத்தில்) சித்தாந்தத்திலும் ஈழநாட்டிலுள்ள யோகமிருக்கின்றது.

ஆதலால் இரண்டு பதங்களி லுமுள்ள தேசகாலங்களாகிய வாச்சிய பாகங் களைவிட்டு வஸ்துமாத் திரத்தில் இரண்டு பதங்களுக்கும் பாகத்தியாக லக்ஷணை இருக்கிறது.

(ம வாக்கியங்களில் லக்ஷணை 433-449.)

“தத்துவமஸி” என்னும் மகாவாக்யத்தில் லக்ஷணையைக் காண்பித் தற்காகத் “தத்” “துவம்” என்னும் பதங்களின் வாச்சியார்த்தங்களை வர்ணிப் பாம்:—

433. “தத்” பதத்தின் வாச்சியார்த்தம்.

1. சிவசக்திமானும் (எல்லா ஆற்றலுடையவனும்),
2. சர்வஞ்ஞனும் (எல்லா முணர்பவனும்),
3. விபுவம் (விபாபகனும்),
4. ஈசனும் (எல்லாவற்றையும் நடத்துவோனும்),
5. சுதந்திரனும் (கர்மாதீனமில்லாதவனும்),
6. பரோக்ஷனும் ஜீவப்பிரத்தியக்ஷத்திற்கு விஷயமாகாதவனும்),
7. மாயியும் (மாயையைச் சுவாதீனமாகவுடையவனும்),
8. பந்தமோக்ஷமின்றியவனுமாகிய (பந்தமுள்ளதற்கு மோக்ஷமுளதாம்.

■ “அவனே இவன்” என்னும் வாக்கியத்திலுள்ள “அவன்” “இவன்” என்னும் இரண்டு பதங்களுக்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள சமான (ஒரு) வேற்றுமையின் வலியால் ஒரு பொருளுடைமைவடிவ சாமாஸத்திகரணியசம்பந்தமிருக்கின்றது. அதன் வலியால் அவற்றின் வாச்சியார்த்தமாகிய பரோக்ஷவஸ்து அபரோக்ஷவஸ்துக்க ளொவையோ அவற் றிற்கு ஏகத்துவம் தோற்றுக்கின்றது. அவ்விரண்டு வாச்சியங்களும் விரோததீரம் முடையனவாயிருத்தலின் அவற்றிற்கு ஈக்கியம் சம்பவியாது. ஆதலால் இங்கு லக்ஷணை செய் தல் தருதியாம். இதில் ஜகதி அல்லது அஜகதிலக்ஷணையோ பொருந்தாது. ஆனால் பாகத்தியாகலக்ஷணை பொருந்துகின்றது. ஆதலால் “அவன்” என்னும் பதத்தின் வாச் சியமாகிய பரோக்ஷத்தன்மையோடு கூடிய வஸ்து “இவன்” என்னும் பதத்திற்கு வாச் சியமாகிய அபரோக்ஷத்தன்மையோடு கூடிய வஸ்து என்பவற்றினின்றும் பரோக்ஷத் தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மைப் பாகத்தைவிட்டு அவிரோதியாகிய வஸ்து மாத் திரம் கொள்ளப்படும்.

1. இங்குப் பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மைப் பாகங்கட்கு வஸ்துவோடு ஐசீரியத்தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது.

2. வஸ்துபாகத்திற்குத் தனது சொருபத்தோடு தாதாத்மியசம்பந்தமிருக்கின்றது

இவ்வெல்லா வாச்சியபாகத்திற்கும் வஸ்துவோடுள்ள ஆசிரயத்தன்மைத் தாதாத்மிய சம்பந்தமெதுவோ அது லக்ஷணையாம்.

1. ஒன்றற்கொன்று விரோதியாகிய பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மை வடிவ வாச்சிப்பாகங்களை விட்டு,

ஈசுவரன் பந்தமில்லாதவனான அனனிதத்து மோகநமுமில்லை.)

இத்தனை தர்மங்களுடன் கூடிய ஈசுவாசேதனம் “தத்” பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம்.

434. “துவம்” பதவாச்சிய நிருபணம்.

ஈசுவரதர்மங்களுக்கு விபரீதமான தர்மங்கள் எதனிடத்திலிருக்கின்றனவோ அந்த ஜீவசேதனத்தைத் துவம்பதத்தின் வாச்சியமாக அறி. இதன்கருத்து இதுவாம்:—

1 ஜீவன் அற்பசக்கிமான்;

2. அற்பஞ்ஞன்;

3. பரிச்சின்னன்;

4. அநீசன்;

5. கர்மாதீனன்;

2. அவிரோதியான கேவல வஸ்துவடிவ வாச்சியபாகம் கொள்ளப்படுகின்றது.

ஆதலால் இது பாகத்தியாகலக்ஷணையாம்.

அங்ஙனமே “தத்துவமசி” முதலிய மகாவாக்கியங்களிலுள்ள ஜீவேசர்களின் மான இரண்டுபதங்களுக்கும் ஒன்றற்கொன்று சமானவேற்றுமையின் வலியால் ஒரு பொருளுடைமைவடிவ சாமானூதிகரணபசம்பந்த மிருக்கின்றது. அதன்வலியால் அவற்றின் வாச்சியமாகிய ஜீவேசர்களுக்கு ஏதத்துவம் தோற்றுவின்றது. அவ்விரண்டும் விரோதிதர்மமுடையனவாயிருத்தலின் அவற்றிற்கேகத்துவம் சம்பவியாதாகலான் ஆண்டு லக்ஷணை அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம். அதில் முன்சொல்லுவ கிரமமாக ஜகதி அல்லது அஜகதி லக்ஷணையோ சம்பவியாது; பாகத்தியாகமே சம்பவிக்கின்றது. ஆதலால் எல்லா மகாவாக்கியங்களிலும் இரண்டிரண்டு பதங்கட்கு வாச்சியமான ஜீவேசவார் எவர்களோ அவர்களினின்றும்,

1. தர்மத்தோடுகூடிய உபாதிவடிவ விரோதியான வாச்சியபாகத்தை விட்டு,

2. அவிரோதியான சேதனபாகம் கொள்ளப்படும்.

1. இங்குத் தர்மத்தோடுகூடிய மாயை அவித்தைகளுக்கு அதிஷ்டானத்தன்மைச்சம்பந்த மிருக்கின்றது.

2. சேதனபாகத்திற்குத் தன்னோடு தாதாத்மியசம்பந்த மிருக்கின்றது.

இவ்வெல்லா வாச்சியத்திற்கும் சேதனபாகத்தோடுள்ள அதிஷ்டானத்தன்மைத் தாதாத்மியசம்பந்தமெதுவோ அது லக்ஷணையாம்.

1. விரோதியாகிய வாச்சியபாகத்தை விட்டு,

2. அவிரோதியான சேதனபாகம் கொள்ளப்படும்.

ஆதலால் இது பாகத்தியாகலக்ஷணை எனப்படுகின்றது.

6. அவித்தியாமோகதன்;

7. பந்தமோக்ஷமுடையவன்;

8. பிரத்தியக்ஷன். ஏனெனின், தன் ஸ்வரூபம் ஒருவனுக்கும் பரோக்ஷமன்று; பிரத்தியக்ஷமேயாம். ஈசுவரனுடைய ஸ்வரூபம் ஈசுவரனுக்குப் பிரத்தியக்ஷமாயிருந்தாலும் ஜீவர்களுக்குப் பிரத்தியக்ஷமன்று. ஆதலால் பரோக்ஷமெனப்படுகிறது. ஜீவனுடைய ஸ்வரூபத்தை ஜீவனும் ஈசுவரனும் இருவரும் அறிவர். ஆதலால் பிரத்தியக்ஷமெனப்படுகிறது.

இவ்வளவு தர்மங்களுடன் கூடிய ஜீவசேதனம் “துவம்” பதத்தின் வாச்சிய மெனப்படுகிறது.

435. வாச்சியார்த்தத்தில் ஏகத்துவத்தின் விரோதமும் லக்ஷணம் செய்யவேண்டுமெனலும்.

ஸாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் உத்தாலகமுனி தன் புத்திராகிய ஸ்வேதகேதுவுக்கு ஜகத்தை யுண்பெண்ணும் ஈசுவரனைக் காட்டித் தத்துவமஸி (அது நீ) யென்று சொன்னார். அதன் வாச்சியார்த்த மிதுவாம்:—

1. “தத்” என்பது அது அதாவது ஜகத்தை யுண்பெண்ணும் சர்வசக்திமானாயும் சர்வஞ்ஞத்துவமுதலிய தர்மசகிதனுயிருக்கிற ஈசுவரன்.

2. “துவம்” என்பது நீ அதாவது அற்பசக்தி அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்மங்களோடு கூடிய ஜீவன். “அஸி” யென்பது இருக்கிறாய்.

இங்கு “அது நீயாயிருக்கிறாய்” யென்று சொல்லுவதனால் ஈசுவர ஜீவர்களின் ஒருமை வாச்சியார்த்தத்தால் விளங்குகிறது. அது பொருந்தாது. ஏனெனின்,

■ ஜீவன் தன்னுடைய நிஜரூபமான அகம்பதலக்ஷியமான கூடஸ்தனை மாத்திரம் அறியாமலிருந்தாலும், அகம்பதத்தின் வாச்சியமான அந்தக்காணவீசிஷ்டசேதன அல்லது ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சங்காதவிசிஷ்டசேதனவடிவத்தால் நான் என்று அறிகிறான். ஆதலால் ஜீவனுக்கு விவேகத்துக்கு முன்னும் விசிஷ்டாத்மவடிவத்தால் தனது சொருபத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம்.

† “தத்துவமஸி” என்று சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிஷதத்தினது 6-வது உத்தியாயத்துள்ள மகாவாக்கியத்தினைச் சுவேதகேதுவாகிய புத்திரனுக்கு உத்தாலகராகிய பிதாவானவர் எப்படி 1 முறை உபதேசஞ்செய்திருக்கின்றனரோ அவ்வெல்லாக்கிராமமும் தத்துவமஸி மகாவாக்கிய உபதேசமென்னும் தூலத் கூறியுள்ளது. வீருப் புண்டரியார் ஆண்டுக் கண்டுகொள்க.

‡ இங்கு வாச்சியார்த்தத்தோடு ஏகத்துவத்தின் விளக்கம் கூறப்பட்டது. அது “தத்துவம்” என்னும் இரண்டு பதங்களின் சாமானுதிகரணயவடிவ சம்பந்தத்தின் வலியாற் சொல்லப்பட்டது. சாமானுதிகரணயத்தின் உதாரணத்தோடுகூடிய லக்ஷணத்தை 140-வது பக்கத்தில் † இக்குறியுள்ள முப்பணத்திற் காண்க.

1. சர்வசக்திமான் அற்பசக்திமான்.

2. சர்வஞ்ஞன் அற்பஞ்ஞன்.

3. விபாபகன் பரிச்சின்னன்.

4. சுதந்திரன் கர்மாதீனன்.

5. பரோக்ஷன் பிரத்தியக்ஷன்.

6. மாயையை ஸ்வாதீனத்தில் வைத்திருப்பவன் அவித்திபாமோகிதன் என்கிறார். இத்தன்மைய இருவரும் ஒன்றெனச் சொல்லுவது “நெருப்புக்குளிர்ந்திருக்கிற” தென்பதற்குச் சமானமாகும். ஆகலால் நல்ல புத்தியுள்ளவனே! லக்ஷணையால் லக்ஷியார்த்தத்தையறி; வாச்சியார்த்தத்தில் விரோதமிருக்கிறது.

என் அன்பே! மகாவாக்கியத்தில் ஜகதிலக்ஷணையும் அஜகதிலக்ஷணையும் பொருந்தா. ஆதலால் பாகத்தியாகலக்ஷணையை மகாவாக்கியத்தில் அறியவேண்டியது. அதனால் விரோதம் பரிசாரமாகும்.

436. 1. மகாவாக்கியத்தில் ஜகதிலக்ஷணையின் அசம்பவம்.
ஜகதிசம்பவியாதென்பதைச் சொல்லல்.

சகல வேதாந்தத்தாலும் அறியத்தக்கவை சாஷிசேதனமும் பிரஹ்ம சேதனமுமே. அச்சாஷிசேதனமும் பிரஹ்மசேதனமும் துவம்பத தத் பதங்களின் வாச்சியார்த்தங்களில் பிரவேசித்திருக்கின்றன.

ஜகதிலக்ஷணை யிருக்குமிடத்தில் வாச்சியம் முழுவதையும் விட்டு வாச்சியத்தின் சம்பந்தி வேறு ஞேயமாம். ஆகலால் மகாவாக்கியத்தில் ஜகதிலக்ஷணையை ஒப்பினால் வாச்சியத்தில் வந்த சேதனத்தைவிட வேறு புதிதான ஒன்று ஞேயமாகும். சேதனத்துக்கு வேறானது அசத்து ஜட துக்க ஞேயமாம். அதை அறிகிறதினால் புருஷார்த்தம் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் மகாவாக்கியத்தில் ஜகதிலக்ஷணையிலலை.

437. 2. மகாவாக்கியத்தில் அஜஹதி சம்பவியாமை.
அஜகதிலக்ஷணை சம்பவியாதெனக் கூறல்.

அன்பே! அஜகதிலக்ஷணையிருக்கும் இடத்தில் வாச்சியார்த்தம் முழுவதும், வாச்சியத்திற்குரியதும் கிரகிக்கத்தக்கதாம். மகாவாக்கியங்களில் அஜகதிலக்ஷணையை அங்கீகரித்தால் வாச்சியார்த்தம் முழுவதும், வாச்சியார்த்தம் மகாவாக்கியங்களில் விரோதத்தோடு கூடியதாயிருக்கிறது?

மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தியாகத்தை அங்கீகரித்தல். [உரை]

விரோதத்தை நீக்குவதற்காக லக்ஷணை அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. அங்கு
லக்ஷணையை யங்கீகரிப்பதால் மகாவாக்கியங்களில் விரோதம் நீங்குமெனில்லை.
ஆதலால் அங்குதியின் கிரமத்தை மகாவாக்கியங்களில் விடுக.

**438. 3. மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தியாகத்தை அங்கீகரித்தல்.
பாகத்தியாக லக்ஷணையின் கிரமம்.**

அன்பே ! தத்தத்தின் வாச்சியம் ஈசுவரன் ; துவம்பத்தின் வாச்சியம்
ஜீவன். இவர்களுக்குத் தம்மினுள்ள விரோததர்மங்களை கிட்டுச் சுத்தமாயும்
அசங்கமாயுமிருக்கிற சேதனத்தை லக்ஷணையால் அறிக. இது பாகத்தியாக
லக்ஷணை. இவ்விடத்தில் இந்தச் சித்தாந்தமுண்டு. ஜீவேசுவரர்களுடைய
ஸ்வரூபங்கள் அனைகவிதமாக அத்துவைதக் கிரந்தங்களிற் சொல்லப்பட்
டிருக்கின்றன.

1. விவரணக்கிரந்தத்தில்

(1) அஞ்ஞானத்திற் பிரதிபிம்பம் ஜீவன் என்றும்

(2) பிம்பம் ஈசுவரனென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. வித்தியாரண்யஸ்வாமிகள் மதத்தில்

(1) சுத்தசத்துவகுணஸகிதமாயையில் ஆபாஸம் ஈசுவரனென்றும்

(2) மலினசத்துவகுணசகித அந்தக்கரணத்தின் உபாதானகாரண
அவித்யாம்சத்தில் ஆபாஸம் ஜீவனென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

**439. ஜீவேசுவரர்களின் சொரூபத்தில் பஞ்சதசிகாரர்
விவரணகாரர் முதலியோர்களின் மதம்.**

(ஆபாஸப் பிரதிபிம்ப அவச்சேதவாதங்கள் 439-443.)

பஞ்சதசிக்கிரந்தத்தில் வித்தியாரண்யஸ்வாமிகள் அந்தக்கரணத்தின்
ஆபாஸனை ஜீவனென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவ்வுண்மையிலும், அந்தக்கரண
த்தின் ஆபாஸனை ஜீவனென்று கொள்ளின், சுழுத்தியில் அந்தக்கரண மிரு
ப்பதில்லை. ஆதலால் சுழுத்தியில் ஜீவனுமில்லா திருக்கவேண்டும். பிராஞ்ஞரூப
ஜீவன் சுழுத்தியிலிருக்கிறது. ஆதலால் வித்தியாரண்யஸ்வாமிகளுக்கு இது
அபிப்பிராயமாம் :—

அந்தக்கரணரூப பரிணாமத்தையடையும் அவித்தையினம்சத்திலுள்ள
ஆபாஸன் ஜீவன்; அந்த அவித்தையினம்சம் சுழுத்தியிலுமிருக்கிறது. ~~ஆ~~
லால் பிராஞ்ஞரூப அபாவமில்லை.

* கேவலம் ஆபாஸங்களை ஜீவசுவர்கள் அன்ற. ஆனால்,

1. மாயையின் அதிஷ்டான சேதனமும் மாயாசகித ஆபாஸனம் ஈக வானம்.

2. அவித்தியாம்சத்தின் அதிஷ்டான சேதனமும் அவித்தியாம்சத்தி னோடுகூடிய ஆபாஸனம் ஜீவனம்.

1. ஈகவரவுபாதியில் சுத்தசத்துவகுணமுண்டு. ஆதலால் ஈகவானிடத் தில் சர்வசத்தி சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்மங்கள் இருக்கின்றன.

2. ஜீவனுடைய உபாதியில் மலினசத்துவகுணமுண்டு. ஆதலால் ஜீவனிடத் தில் அற்பசகதி அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்மங்க ளிருக்கின்றன.

இதனை ஆபாசவாதம் என்பர்.

440. விவரணமதத்தில் ஜீவசுவர்களுக்கு உபாதி ஒரே அஞ்ஞானமாம். ஆதலால் இவ்விருவரும் அற்பஞ்ஞகனாயிருக்கவேண்டும். அங்ஙனமாயினும், எந்த உபாதியில் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறதோ அதன் சுபாவம் இதுவாம்:— பிரதிபிம்பத்தில் தன் தோஷத்தை யுண்பெண்ணுகிறது; பிம்பத்தி லுண்டு பண்ணுகிறதில்லை.

கண்ணுடியாகிய உபாதியில் முகத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறது. கழுத் தின்பேரிலிருக்கிற முகம் பிம்பமாய் அங்குக் கண்ணுடியாகிய உபாதியின் பொன்மை கருமை சிறுமை முதலிய பல தோஷங்கள் பிரதிபிம்பத்தில் தோற்றுக்கின்றன; கழுத்தின்பேரிலிருக்கும் பிம்பத்தில் தோறுகிறதில்லை. அதுபோல் கண்ணுடிஸ்தானத்து அஞ்ஞானத்திலுள்ள பிரதிபிம்பரூபமான ஜீவனிடத்தில் அஞ்ஞானத்தாலுண்டான அற்பஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தோ

* கேவலசுதாபாசரோ ஜீவசுராகணஸ்வர். ஏனெனின் தனது தாதாத்மிய சம்பந்தத் தால் அதிஷ்டானத்தினும் வேறுகாததாய் எது தோற்றுக்கின்றதோ ஐயுடைய ஜோபித மெனப்படுகின்றது. ஆரோபிதம் அதிஷ்டானத்தினும் வேறுத்தன்மையாகத் தோற்று கிறதில்லை எங்ஙனம்: ஐயுடைய சர்ப்பம் ஆரோபிதமாயிருத்தலால் அது ரஜ்ஜுவின் வேறாய்த் தோற்றுக்கிறதில்லை. ஆனால் ரச்சுவின் வேறுகாததாய் ரச்சுவின் சொரூபத்தை மறைத்துச் சர்ப்பம் தோற்றுக்கிறது. அங்ஙனமே ஐயுடைய அவிதையிலுள்ள ஆபாசர் களும் ஆரோபிதர்களாயிருத்தலின் அவர்களுக்கு அதிஷ்டான கூடஸ்தபிரஹ்மங்களுக்கு வேறுகத்தோற்றுதல் சம்பவியாது. ஆனால் அவ்விரண்டற்கும் தனது அதிஷ்டான கூட ஸ்தபிரஹ்மங்களோடு தாதாத்மிய சம்பந்தவழுவ ஏகத்துவத்தை யடைந்து அவற்றின் சொரூபத்தை மறைத்தே தோற்றுக்கின்றது. ஆதலால் அதிஷ்டான சேதனமும் உபசதி யோடுகூடிய சுதாபாசனும் ஜீவன் அல்லது ஈகவரனும்.

ஜீவேசுரசொருபத்தில் விவரணகாரர்கள் மதம். [குறியுறு]

ஷங்கன் இருக்கின்றன. பிம்பருப ■ ஈசுவானிடத்தில் தோஷங்களில்லை, ஆதலால்,

1. ஈசுவானிடத்தில் சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலியவை யிருக்கின்றன.

2. ஜீவனிடத்தில் அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலியவை இருக்கின்றன.

441. ஆபாஸத்துக்கும் பிரதிபிம்பத்துக்கும் இவ்வளவு பேதமுண்டு:— ஆபாஸபகூதத்தில் ஆபாஸன் மித்தை. பிரதிபிம்பபகூதத்தில் பிரதிபிம்பம் மித்தையன்று; சத்தியமாம். ஏனெனின்,

பிரதிபிம்பவாதியின் சித்தாந்தம் இதுவாம்:—கண்ணாடியில் தோற்றும் முகத்தின் பிரதிபிம்பம் முகத்தின் சாயையன்று. ஏனெனின்,

1. சாயையின் சுபாவம் இதுவாம்:— எந்தத் திசுக்கில் சாயையுடைய வன் முகமும் பின்புறமும் இருக்கின்றனவோ அந்தத் திசுக்கிலேயே சாயையின் முகமும் பின்புறமும் இருக்கின்றன.

2. கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பத்தின் முகமும் பின்புறமும் பிம்பத்துக்கு திராயிருக்கின்றன. ஆதலால் கண்ணாடியில் சாயாரூபப் பிரதிபிம்பமில்லை. ஆனால் கண்ணாடியை விஷயமாக்குவதற்காக நேத்திரவாயிலாகப் புறப்பட்ட அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி கண்ணாடியை விஷயமாக்கி அதேகாலத்தில் கண்ணாடியினின்று திரும்பிக் கழுத்திலிருக்கும் முகத்தை விஷயமாக்குகிறது.

சுற்றும் வேகத்தினால் கொள்ளிக்கட்டையின் சக்கரம் தோற்றுகிறது; அது சக்கரமன்று. அதுபோலக் கண்ணாடியையும் முகத்தையும் விஷயமாக்குவதில் விருத்தியின் வேகத்தால் முகம் கண்ணாடியிலிருக்கிறதாகத் தோன்றுகிறது. ஆனால் முகம் கழுத்தின்பேரிலேயே இருக்கிறது; அக்கண்ணாடியிலில்லை; சாயையுமன்று. விருத்தியின் வேகத்தால் கண்ணாடியில் உண்டாகும் முகத்தின் தோற்றம் எதுவோ அதுவே பிரதிபிம்பமாம்.

இவ்விதத்தால் கண்ணாடியாகிய உபாதியின் சம்பந்தத்தால் கழுத்தின் பேரிலுள்ள முகமே பிம்பருபமாயும் பிரதிபிம்பருபமாயும் தோற்றுகிறது. விசாரித்துப் பார்க்குமளவில் பிம்பப்பிரதிபிம்பப்பாவங்களில்லை. அதுபோல் அஞ்ஞானரூப உபாதியின் சம்பந்தத்தால் அசங்கசேதனத்தில் பிம்பந்தா

* பிரதிபிம்பவாதத்தில் சுத்தப்பிரஹ்மமே ஈசுவரனும். அதில் சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்மங்களும் சம்பவியா. அஃங்குணமாயினும், ஜீவனது அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்மங்களை யபேகஷித்துச் சுத்தப்பிரஹ்மத்தில் பிம்பத்தன்மை ஈசுவரத்தன்மை சர்வஞ்ஞத்தன்மை என்றல் முதலிய தர்மங்களின் ஆரோபமுண்டாகின்றது. வாஸ்தவமாக ஜீவேசுவரன் இருவரும் சுத்தப்பிரஹ்மவடிவம். அதில் எத்தர்மமும் சம்பவியாதா.

னத்து ஈசுவரபாவமும் பிரதிபிம்பஸ்தானத்து ஜீவபாவமும் பிரதிபிப்பின்மையால். விசாரித்துப்பார்க்குமளவில் ஈசுவரத்தன்மையும் ஜீவத்தன்மையும் இல்லை.

அஞ்ஞானத்தால் சேதனத்தில் உண்டாம் ஜீவத்தன்மையின் தோற்றமும் அஞ்ஞானத்திலுள்ள பிரதிபிம்ப மென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆதலால் பிம்பபாவமும் பிரதிபிம்பபாவமும் மித்தையாம். ஸ்வரூபமாகப் பிம்பப்பிரதிபிம்பங்கள் சத்தியம். ஏனெனின், பிம்பப்பிரதிபிம்பங்களின் ஸ்வரூபம் திருஷ்டாந்தத்திலோ முகமாம்; தார்ஷ்டாந்தத்திலோ சேதனமாம். அந்த முகமும் சேதனமும் சத்தியமாம்.

1. இவ்விதத்தால் பிரதிபிம்பம் ஸ்வரூபமாகச் சத்தியமாயிருத்தலால் சத்திய மெனப்படுகிறது.

2. ஆபாஸத்தின் ஸ்வரூபம் சாயையெனக் கொண்டிருக்கின்றனர்; ஆதலால் மித்தையாம்.

இது ஆபாஸப்பிரதிபிம்ப வாதங்களின் * பேதம்.

■ இங்கு ஓர் விசேஷமுள்ளது:—ஜலநிறைந்த அநேக கடங்களில் சூரியனது அநேகப் பிரதிபிம்ப (ஆபாச)ங்களுள். அவற்றுள்,

(1) ஒவ்வொரு பிரதிபிம்பம் வியஷ்டி யெனப்படும்.

(2) எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சமஷ்டிப்பிரதிபிம்ப மெனப்படும்.

அவற்றினிடையில் எந்தப் பிரதிபிம்பம் ஜலத்தின் அபாவத்தால் அபாவமாகின்றதோ அதற்குச் சூரியனோடு அபேதம் சொல்லப்படுகின்றது; பிறவற்றிற்கில்லை. இவ்வாறு எல்லாப் பிரதிபிம்பங்களுக்கும் எப்போது அபாவமுண்டாகிறதோ அப்போது அச்சமஷ்டிப் பிரதிபிம்பத்திற்குச் சூரியனோடு அபேதம் சொல்லப்படுகின்றது.

அங்ஙனமே கூறிய இவ்வாபாசவாதியின் பட்சத்தில்,

1. அநேக புத்திவடிவ அல்லது அவித்தையின் அம்சவடிவ ஜலத்தில் பிரஹ்மத்தின் அநேகப் பிரதிபிம்ப (ஆபாச)ங்களுள். அவற்றில் ஒவ்வொரு பிரதிபிம்பம் வியஷ்டியெனப்படும்.

2. எல்லாஞ் சேர்ந்து ஒரு சமஷ்டிப்பிரதிபிம்ப மெனப்படும்.

அவற்றில்,

1. அநேக வியஷ்டிப்பிரதிபிம்பம் ஜீவர்களாம்.

2. ஒரு சமஷ்டிப்பிரதிபிம்பம் ஈசுவரனாம்.

அவற்றினிடையில் எந்தச் சேவனுக்கு உபாதியின் அபாவத்தால் அபாவமுண்டாகின்றதோ அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு உபசாரமாதிரிமான அபேதம் சொல்லப்படுகின்றது.

இவ்வாறு எல்லா ஜீவர்களின் அபாவம் எப்போதுண்டாகின்றதோ அப்போது அச்சமஷ்டிப் பிரதிபிம்பவடிவ ஈசுவரனுக்கு விதேகமோஷமுண்டாகும்.

442. சில கிரந்தங்களில்,

1. சுத்தசத்துவகுணசகித மாயாவிசிஷ்டசேதனம் ஈசுவரனெனப்படுகின்றது.

1. இந்தப் பட்சத்தில் ஐகப்பிரஹ்மங்களின் அல்லது ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதத்தைப் போதிக்ரும் சுருதிவாக்கியங்களில் பாசத்தியாகஸட்சீணயின் அங்கீகாரமில்லை. ஆனால் “கங்கையிற் கிராமம்” என்னும் வாக்கியத்தினைப்போல வாச்சியமுழுவதினையும் விட்டு அதன் சம்பந்தியாகிய பிரஹ்மத்தைக் கொள்ளுதலால் ஐகதிலக்ஷணயின் அங்கீகாரமுண்டு. இது அதிஷ்டான கூடஸ்தனைவிட்டுக் கேவல புத்தியோடுகூடிய அல்லது அவித்தையோடுகூடிய ஆபாசனை ஜீவனென்று கொள்ளும் ஓர் வேதாந்தத்தின் ஏகதேசியாகிய ஆபாசவாதியின் மதமாம்.

2. இந்தப் பட்சத்தில் புருஷார்த்த (மோக்ஷ)த்தின் பொருட்டுப் பிரயத்தனஞ் செய்யும் ஜீவன் மோட்சதசையில் இல்லையாகலின், “வட்டிக்காசைப்பட்டு முதலுமிழ்ந்தான்” என்பதனைப்போல மோட்சத்தை யடையும்பொருட்டுப் பிரயத்தனஞ்செய்யும் ஜீவனது சொரூபம் நஷ்டமாகும் என்னும் அநர்த்தத்தை யறிந்து இச்சித்தாந்தத்தில் எம்முமுகூவுக்கும் பிரவிருத்தியுண்டாகாது.

ஆதலால் இப்பட்சம் நலமுடையதன்று.

பஞ்சதசியிலும் இவ்விசாராகாமுதலிய தூல்களிலும்,

1. அதிஷ்டான கூடஸ்தனோடு சாபாஸபுத்தி அல்லது அவித்தை ஜீவனெனக் கொள்ளப்படுகின்றது.

2. அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தோடு சாபாஸமாயை ஈசுவரனெனக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது.

இதில் வாச்சியபாகத்தின் ஏகதேசத்தை விட்டு ஏகதேசத்தைக் கொள்ளுதலால் மகாவாக்கியமுதலிய விடங்களுள் சித்தாந்தசம்மதமான பாகத்தியாகஸக்ஷணையே கொள்ளப்படுகின்றது.

இந்தப்பட்சத்தில் முக்கிய ஆகாசத்தின் திருஷ்டாந்தமே அங்கீகாரமாம். அவ் ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தின் விஸ்தாரவர்ணனம் பஞ்சதசியின் சித்திரதிப்பத்திலும் வின் நான்காவது தாங்கத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

இந்தப் பட்சத்தின்படி,

1. ஆகாயத்தின் அல்லது முகமுதலியவற்றின் பிரதிபிம்பத்திற்கு அநிஷ்டான கூடிய உபாதானம் கடாசாசம் அல்லது கண்ணாடி முதலியனவாம்.

2. பரிணாமி உபாதானம் ஜலம் அவித்தை முதலியனவாம்.

3. நிமித்தகாரணம் மகாசாசமும் முகமுதலிய பிம்பமும் உபாதியின் சந்திதியுமாம்.

அந்தப் பிரதிபிம்பத்தைப் பாதிக்கத் தனது பிம்பமாகிய முகமுதலியவற்றோடு அபேதமுண்டாகிறது. அங்ஙனமாயினும், ஜலம் கண்ணாடிமுதலிய பிம்பத்தின் சந்திதிவடிவ நிமித்தங்கள் எதுவரையில் உள்ளவா, அதுவரையில் பாதிக்கப்பட்ட பிரதிபிம்பத்திற்கும் அதுவிருத்தி (பிரதிதி) உண்டாகின்றது. இன்னையே பாதிதாது விருத்தி யென்பர்.

அங்ஙனமே,

1. தொபாசவடிவ ஜீவனது அதிஷ்டானவடிவ உபாதானம் கூடஸ்தனும்.

2. பரிணாமி உபாதானம் நாரபுத்தி அல்லது அஞ்ஞான அம்சமாம்.

2. மலினசத்துவகுணசகித அந்தக்காணத்தின் உபாதானமான அவித் தையின் அம்சவிசிஷ்டசேதனம் ஜீவனென்று சொல்லப்படுகிறது.

இதனை அவச்சேதவாத மென்பர்.

3. பிராரப்தம் நிமித்தகாரணமாம்.

அவற்றினின்றும் எந்தச் சொப்பாசன் புத்தி அல்லது அஞ்ஞான அம்சமாகிய உபாதி யோடுகூடிய தனது சொருபத்தைப் பாதித்து யான் என்றல் முதலிய ஜீவவாசக பதங்களின் லட்சியார்த்தமான கூடஸ்த அநிஷ்டானமாகிய தனது நிஜரூபமெதுவோ, அதன் அபிமானத்தால் அவ்வகம்பதத்தின் லட்சியமான கூடஸ்தனது பிம்பவடிவப் பிரஹ்மத்தோடு முன்னமே சித்தித்துள்ள ஏகத்துவத்தை அறிகின்றாளுே அவன் முத்த னுகின்றான். மற்றையவன் பெத்தனுகின்றான்.

முற்கூறிய “அகம் பிரஹ்மாஸ்மி” என்னும் ஞானம் உண்டாகுங் காலத்திலேயே அலித்தவடிவ உபாதானத்தின் நாசத்தால் அதன் காரியமான ஜகத்தோடுகூடிய சொ பாசனது பாதம் உண்டாகின்றது. அஃங்னமாயினும், எதுவரையிலும் பிராரப்தமாகிய நிமித்தமிருக்கின்றதோ அதுவரையில் பாதமாகிய (மித்தையென்றறிந்த) தேகமுதலிய ஜகத்தோடு சொப்பாசனது அறுவீருத்தி (பிரதிதி) உண்டாகின்றது. எப்போது பிராரப் தத்திற்கு முடிவுண்டாகுமோ அப்போது அந்தப் பிரதிதியின் அபாவமுண்டாகின்றது. அதுவே அதன் விநேகமோக்ஷமாம். முற்கூறிய படித்திலும் இப்படிவும் உத்தமமாம்.

பிம்பப்பிரதிபிம்பவாதத்தில்,

1. பிரதிபிம்பத்தின் அநிஷ்டானமாகிய உபாதானம் பிம்பமாம்.

2. பரிணமிஉபாதானம் முகமுதலிய பிம்பத்தின் அஞ்ஞானமாம்.

3. அதன் நிமித்தகாரணம் கண்ணாடி பிரதிபிம்பங்களின் சந்திதி (அண்மை) முதலியனவாம்.

பிம்பப்பிரதிபிம்பங்களின் அபேதஞானத்தால் பிரதிபிம்பத்தன்மையின் நிலிருத்தி உண்டாகின்றது. ஆனால் எதுவரையில் பிம்பகண்ணாடிகளின் சந்திதியாகிய உபாதி (நிமித்தம்) இருக்கின்றதோ அதுவரையில் மித்தையென்றறிந்த பிரதிபிம்பத்தன்மை யின்றிய பிரதிபிம்பத்தினது சொருபத்தின் பிரதிதியுண்டாகின்றது. எப்போது கண்ணாடிமுதலியவற்றின் நீக்கமுண்டாகின்றதோ அப்போது பிரதிபிம்பத்தினது பிரதி கரு அபாவமுண்டாகின்றது.

1. அஃங்னமே ஒரே அஞ்ஞானத்தால் சுத்தப் பிரஹ்மமாகிய பிம்பத்தில் ஜீவ வடிவப் பிரதிபிம்பத்தன்மை தோற்றுகின்றது. அதன் உபாதானம் அஞ்ஞானமும் அநிஷ்டானம் சுத்தப்பிரஹ்மமும்.

2. நிமித்தகாரணம் அநிருஷ்டமாம். எப்போதந்தப் பிரதிபிம்பத்திற்குத் தனது பிம்பமாகிய பிரஹ்மத்தோடு தனது ஏகத்துவம் தோற்றுகின்றதோ அப்போது அதன் பிரதிபிம்பத்தன்மை (ஜீவத்தன்மை) நீங்குகின்றது. ஆனால் எதுவரையில் பிராரப்த வடிவ உபாதி (நிமித்தம்) இருக்கின்றதோ அதுவரையில் பாதிக்கப்பட்ட ஜகத்தோடு இச்சேவனது ஜீவத்தன்மையில்லாத சொருபத்தின் பிரதிதியுண்டாகின்றது. எப்போது பிராரப்தத்திற்கு அந்தமுண்டாகுமோ அப்போது அந்தப் பிரதிதிக்கு அபாவமுண்டாகக் கேவல சுத்தப்பிரஹ்மம் எஞ்சியிருக்கும். அதுவே அதன் விநேகமோக்ஷ மாம்.

இந்தப்படித்தில் சொப்பனத்தினைப்போல முக்கியமான ஒரு ஜீவனது அங்கீகார மாம். எந்த ஜீவனின் தோற்றுகின்றானரோ அவர்கள் ஜீவபாபர்கள். இதில்

402 நான்கு மகாவாக்கியத்தும் பாகத்தியாகக் காட்டல். [தொடர்]

வேதாந்தத்தின் பிரக்கிரிப்பைகள் * எல்லாமுமே அத்வைத ஆத்மாவை யறிவித்தற் பொருட்டாம். ஆதலால் எந்தப் பிரக்கிரிப்பையால் ஜிஞ்ஞாசவுக்குப் போதமுண்டாகுமோ, அந்தப் பிரக்கிரிப்பையே அவனுக்கு நலமுடையதாம். அங்ஙனமாயினும் வாக்கியவிரூத்தியிலும் உபதேசஸஹஸ்ரி என்னுங்கொந்தத்தினும் பாஷியகாரால் ஆபாஸவாதமே எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

ஆதலால் ஆபாஸவாதமே முக்கியமாம்.

443. நான்கு மகாவாக்கியங்களிலும் பாகத்தியாகத்தைக் காட்டுதல்.

அதன்படி

1. (1) மாயை

(2) மாயையிலுள்ள ஆபாஸன்

(3) மாயையின் அநிஷ்டான சேதனம்

இம் மூன்றுஞ் சேர்ந்து சர்வசக்தி சர்வஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தர்மங்க ளுடன் கூடிய ஐசுவரன் எனப்படும். அதுவே தத்வத்தின் வாச்சியமாம்.

2. (1) கியஷ்டி அவித்தை

(2) அதில் ஆபாஸம்

(3) அதன் அநிஷ்டான சேதனம்

இம்மூன்றுஞ் சேர்ந்து அற்பசக்தி அற்பஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தர்மங்க ளுடன் கூடிய ஜீவன் எனப்படும். அது நுவம்பந்தத்தின் வாச்சியமாம்.

இவ்விரண்டன் ஏதத்துவத்தையும் தநுதுவமலிவாக்ஷயம் போடுகிறது. ஸ்ரூ பொருந்தாது. ஆதலால்,

1. ஆபாஸவிதமாயை, மாயையாலுண்டான சர்வசக்தி சர்வஞ்ஞத் தன்மைமுதலிய தர்மங்கள் என்னும் இத்துணை வாசகியபாகங்களைவிடும், சேதனபாகத்தில் தத்வத்திற்குப் பாகத்திபாகலக்ஷணை சித்திக்கிறது.

மூன்று சததைவீன் அஃகோமுண்டு. ஆதலால் இதுவும் வியாவகாரிகபகஷு மெனப் படும் ஆனால் ஸந்தேஸ்லா வியாவகாரிக பகஷங்களுள்ளும் இப்பகஷம் உததமமானது.

இவ்வாற்றால் ஆபாஸவாதப் பிரதிபிம்பவாதங்களுக்குப் பேதமுண்டு.

■ எல்லாம் என்னும் பதத்தால் காரியகாரண உபாதிவாதம், அவச்சின்ன அநவச் சின்னவாதம், திருஷ்டி நிருஷ்டிவாதமுதலிய பகஷங்களை கிரகிச்சத் தக்கனவாம். வேதாந்தத்தினது அநேக பகஷங்களின் அதுவாதம் அப்பய்யநீதாந் செய்யப்பட்ட கித்தாந்தலேயம் என்னும் கிரந்தத்திலும் ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரம் என்னும் கிரந்தத் தின் எட்டாவது பிரகாசத்திலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

2. அப்படியே ஆபாசகித அவித்தியாம்சமும் அவித்தையா துண்டான அற்பசக்தி அற்பஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தர்மங்களுமாகிய துவம்பதத்தின் வாச்சியபாகத்தைவிட்டுச் சேதனபாகத்தில் துவம்பதத்திற்குப் பாகத்தியாக லக்ஷணை சித்திக்கிறது.

இவ்வாறு பாகத்தியாகலக்ஷணையால்,

1. ஈசுவர ஜீவர்களின் ஸ்வரூபத்திலுள்ள லக்ஷியமான சேதனபாகங்களின் ஒருமைபைத் * “தத்துவமஸி” என்னும் மகாவாக்கியம் போதிக்கிறது.

2. அதுபோல † “அயம் ஆத்மா பிரஹ்மம்” என்னும் மகாவாக்கியத்தில்,

(1) ஆத்ம பதத்துக்கு ஜீவன் வாச்சியம்.

(2) பிரஹ்ம பதத்துக்கு ஈசுவான் வாச்சியம். பிரஹ்மபதத்துக்குச் சூத்தம் வாச்சியமன்று ஈசுவானே வாச்சியமென்பது நாலாவது தாய்கத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முன்போல் இரண்டு பதங்களுக்கும் லக்ஷணையிருக்கிறது.

(3) லக்ஷியார்த்தம் பரோக்ஷமன்று என்னும் பொருளை அறிவித்தற்காக அய மென்னும் பதமிருக்கிறது. “அயம்” (இந்த) அதாவது எல்லோருக்கும் ‡ அபரோக்ஷமான ஆத்மாவே பிரஹ்மமென்பது வாக்கியத்தின் அர்த்தமாம்.

* இந்தத் “தத்துவமஸி” என்னும் வாக்கியம் உபநேசவாக்கிய மெனப்படும். இதனின் வேறுகிய மூன்றாம் அநுபவவாக்கிய மெனப்படும்.

† இது அதர்வணவேதத்தின் மாண்டேக்ய உபநிஷத்திலுள்ள மகாவாக்கியமாம். இதன் விசேஷப்பிரசங்கம் ஸ்ரீ பஞ்சதசியினது மகாவாக்கிய விவேகத்தின் டிப்பணியிலும் மாண்டேக்யத்தின் உரையிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

‡ அபரோக்ஷம் இருவகையினதாம்:—

1. ஒன்றே சுவயம்பிரகாசமாதலால் புத்திவடிவ ஞானத்தின் விஷயமாகிய ஆத்மாவின் சொரூபம் எதுவோ அது அபரோக்ஷமாம்.

2. மந்திரையது “யான் சொப்பிரகாச ஆத்மா” என்று புத்தியினால் பார்த்தல் எதுவோ அதுவும் அபரோக்ஷ மெனப்படும்.

அவற்றில், முதலாவது அபரோக்ஷம் நித்தியமாம் (எப்போது யிருப்பதாம்); இரண்டாவது (புத்தியிருத்திவடிவ) அபரோக்ஷம் அநித்தியமாம் (எப்போதாயினும் உண்டாவதாம்.)

3. ■ “அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி” என்னும் மகாவாக்கியத்தில்,

(1) அஹம் பதத்துக்கு ஜீவன் வாச்சியமாம்.

(2) பிரஹ்ம பதத்துக்கு ஈசுவரன் வாச்சியமாம்.

இவ்விரண்டு பதங்களுக்கும் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையுண்டு.

“நான் பிரஹ்மம்” என்பது வாக்கியத்தின் அர்த்தமாம்.

4. † “பிரஞ்ஞானம் ஆனந்தம் பிரஹ்மம்” என்னும் மகாவாக்கியத்தில்,

(1) பிரஞ்ஞானபதத்துக்கு ஜீவன் வாச்சியம்;

(2) பிரஹ்மபதத்துக்கு ஈசுவரன் வாச்சியம்;

இலக்ஷணை முன்போலாம்.

(3) இலக்ஷியமான பிரஹ்மாத்மா ஆனந்தஞ்ஞானமுடையதன்று; ஆனந்தரூபமே என்னும் அர்த்தத்தை அறிவித்தற்பொருட்டு ஆனந்தம் என்னும் பதமிருக்கிறது.

ஆத்மாவுக்கு அபின்னமான பிரஹ்மம் ஆனந்தரூபமென்பது வாக்கியார்த்தம்.

மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணை இருக்கிறது. அதுபோல அந்நியவாக்கியங்களிலும் சந்தியம் ஞானம் ஆனந்தம் என்னும் பதங்கள் சுத்தப் பிரஹ்மத்தைப் பாகத்தியாகலக்ஷணையால் போதுகின்றன; சக்தியால் போதுக்கிறதில்லை; ஏனெனின் சுத்தப்பிரஹ்மம் எந்தப் பததனுக்கும் வாச்மனென்பது சித்தாந்தம். ஆதலால் பதங்களுள்ளாம் விசிஷ்டத்தின் வாசகங்களும் சுத்தத்தின் லக்ஷகங்களு (இலக்ஷணையினால் பொருளுணர்ந்து வனவு) மாம்.

1. மாயையின் ஆபேக்ஷிகசக்தியதன்மையும் சேதனத்தின் நிரபேக்ஷிகசக்தியதன்மையும் சேர்ந்து சந்தியமென்னும் பதத்தின் வாச்சியமாகிறது. நிரபேக்ஷிகசக்தியம் லக்ஷியமாம்

இது யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரணியக உபநிஷத்திலுள்ள மகாவாக்கியமாம். இதன் விசேஷப்பிரசங்கம் ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் மகாவாக்கியத்தின் டிப்பணியிலும் பிருகதாரணியகத்தின் உரையிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

† இது இருக்குவேதத்தின் இதரேயவுபநிஷத்தின் மகாவாக்கியமாம். இதன் விசேஷப்பிரசங்கம் ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் மகாவாக்கியவிவேகத்தின் டிப்பணியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

2. புத்திவிருத்திருபஞானமும் ஸ்வயம்பிரகாசஞானமும் இரண்டும் சேரின் ஞானபதத்தின் வாச்சியமாம்; ஸ்வயம்பிரகாசபாகம் லக்ஷியமாம்.

3. விஷயசம்பந்தத்தாலுண்டாம் சுகாகாரமான சாத்துவிக அந்தக்காரன் விருத்தியும் பாம்ப்பிரேமைக்கிடமான ஸ்வரூபசுகமுமாகிய இரண்டும் ஒன்று ஆனந்தபதத்தின் வாச்சியமாம். விருத்திபாகத்தை விட்டு ஸ்வரூபபாக லக்ஷியமாம்.

இவ்விதமாகச் சகல பதங்களுக்கும் சுத்தப்பிரஹ்மத்தில் லக்ஷணை சம் ஷேபசாரீராகத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

444. முற்கூறிய பொருளின் சுருக்கம்.

கங்கையி லிடைச்சேரி பென்னுமிடத்து ஜகதிலக்ஷணையை யறி. “சிவ ப்பு ஒடுகிறது” என்னுமிடத்தில் அஜகதிலக்ஷணையை அறி. “அதுவே இது” என்னுமிடத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணை யிருக்கிறது. இதற்கு ஜகதி அஜகதி லக்ஷணைபென்பது வேறு பெயர். “தத்துவமஸி” முதலிய மகாவாக்கியங் களில் ஜகதிலக்ஷணையையும் அஜகதிலக்ஷணையையும் நீக்கிப் பாகத்தியாக லக்ஷணை காட்டப்பட்டிருக்கிறது. பிரஹ்மம் எந்தப் பதத்துக்கும் வாச்சிய மல்லவென்று வேதஞ் சொல்லுகிறது. ஆதலால் எல்லாப்பதங்களிலும் நீ இப் படியே அறியவேண்டியது. மாயையின் ஆபேக்ஷிகசத்தியத்துவமும் சைதன் னியத்தின் நிரபேக்ஷிகசத்தியத்துவமும் சேர்ந்து சத்தியபதத்தின் வாச்சிய மாகின்றன. இவற்றில் நிரபேக்ஷிகசத்தியத்துவமும் லக்ஷியம். ஸ்வயம்பிரகாச ஞானமும் புத்திவிருத்திஞானமும் சேர்ந்து ஞானபதத்தின் வாச்சியமா மென்று அறி. இவற்றில் ஸ்வயம்பிரகாசஞானம் லக்ஷியம். ஆத்மசுகமும் விஷயசுகமும் சேர்ந்து ஆநந்தபதத்தின் வாச்சியமாம். இவற்றில் விஷய சுகத்தைவிட்டு ஆத்மசுகத்தை ஆனந்தபதத்தின் லக்ஷியமாக அறிக.

445. பிரசினம்:—இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையை அங்கீகரித்தல் நிஷ்பிரயோஜனமாம்.

மகாவாக்கியங்களில் விரோதத்தை நீக்குதற்காக இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணை அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அங்கு ஒருபதத்தில் லக்ஷணையை அங்கீ கரிப்பதினாலேயே விரோதம் நிகிருத்தியாய்விடும். இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையை அங்கீகரிப்பது நிஷ்பிரயோஜனமென்று சிலர் சொல்லுகிறார் கள். இதன் தாற்பரியம் இதுவாம்:—சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலியவற்றோடு கூடியதற்கு அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலியவற்றோடு கூடியதோடு ஏகத்துவம் பொருந்தாது. என்றலும் ஒருபதத்தின் லக்ஷியமாகிய சுத்தத்துக்கு விசிஷ்ட் டத்துடன் ஏகத்துவம் பொருந்தும்.

நீருஷ்டாத்தம்:—

1. “சூத்திரமனிதன் பிராஹ்மணன்” என்றிவ்வாறு சூத்திரத்துவ தர்மத்துடன் கூடிய மனிதனுக்குப் பிராஹ்மணத்துவ தர்மத்தோடு கூடியவ னுடன் ஏகத்துவஞ் சொல்வது விருத்தமாம்.

2. மனிதன் பிராஹ்மணன் என்றிவ்வாறு சூத்திரத்துவ தர்மமில்லாத சுத்த மனிதனுக்குப் பிராமணத்துவத்தோடு கூடிய தன்மையைச் சொல்லுவ தில் விரோதமில்லை.

அதுபோல,

1. அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்மங்களுடன் கூடிய சேதனத்துக் கும் சர்வஞ்ஞத்துவமுதலிய தர்மங்களுடன்கூடின சேதனத்துக்கும் ஏகத் துவம் விருத்தமுமாம்.

2. ஜூல ஸ்வேசர வாசகபதங்களுக்குர் சேதனத்தில் லக்ஷணையால் சேதனமாத்திரத்துக்குச் சர்வஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தர்மங்களோடுகூடிய தோடாவது அற்பஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தர்மங்களுடன் கூடிய தோடாவது ஏகத்துவம் சொல்லுவதில் விரோதமில்லை.

ஆதலால் இரண்டு பதங்களில் லக்ஷணையை அங்கீகரிப்பதில் யாதொரு யுக்தியுமில்லை.

(முன் பிரசினத்தின் உத்தரம் 446-450.)

446. சமாதானம்:—இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணை பயனுடையதாமெனல்.

ஒரு பதத்தில் லக்ஷணைபை அங்கீகரிக்கிறவனை இரண்டு பதங்களில் எந் தப்பதத்தில் லக்ஷணையிருக்கிறது என்று கேட்பாம்.

1. எல்லா மகாவாக்கியங்களின் முதற்பதத்தில் லக்ஷணையுண்டு; இரண் டாவதில் இல்லை.

2. அல்லது இரண்டாவது பதத்தில் லக்ஷணை எல்லாவாக்கியங்களிலு முண்டு முதற்பதத்திலில்லையென்று சொல்லுவானாயின், சிஷ்யனே! அவனைப் பார்த்து இது சொல்வாயாக. முடனே! முதற்பதத்திலாவது இரண்டாம் பதத்திலாவது நிபமமாக லக்ஷணை எல்லா வாக்கியங்களிலும் இருக்கிறதாகக் கொள்ளும்படித் தில் வாக்கியங்களுக்குப் பாஸ்பரம் விரோதமுண்டாகும். ஏனெனின்,

1. மூன்று வாக்கியங்களிலும் அதாவது

(1) “அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி”

(2) “பிரஞ்ஞானமாநந்தம் பிரஹ்மம்”

(3) “அயமாத்மா பிரஹ்மம்” என்னும்

இம்மூன்று வாக்கியங்களிலும் முதலாவது பதம் ஜீவவாசகமாம்.

(4) “தத்துவமஸி” வாக்கியத்தில் முதற்பதம் ஈசுவரவாசகமாம்.

(1) முதற்பதத்தில் எல்லா வாக்கியங்களிலும் லக்ஷணையை அங்கீகரித்தால் சேதனம் சர்வஞ்ஞாதன்மை முதலியவற்றோடு கூடிய ஈசுராயிருக்கிறதென்று முதல்மூன்று வாக்கியங்களுக்கும் அர்த்தமாகும்.

(2) சேதனம் அற்பஞ்ஞாதன்மை முதலியவற்றோடுகூடிய சமுசாரியாகிய ஜீவரூபமென்று தத்துவமஸி என்னும் வாக்கியத்துக்கு அர்த்தமாகும். ஏனெனின், மூன்று வாக்கியங்களிலும் முதற்பதம் ஜீவவாசகம் அதற்குச் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையுண்டு. இரண்டாவதாகிய ஈசுவரவாசகபதத்துக்கு வாச்சியம் கிரகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

“தத்துவமஸி” யில் முதலாவது ஈசுவரவாசகபதம். அதற்குச் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையுண்டு. இரண்டாவது ஜீவவாசகபதம். அதன் வாச்சியம் கொள்ளப்படுகிறது.

இவ்விதமாக லக்ஷணையை நியமஞ்செய்யின் வாக்கியங்களுக்குப் பால்பரம் ஹோதமுண்டாகும்.

அப்படியே எல்லா வாக்கியங்களின் இரண்டாவது பதத்தில் லக்ஷணையை யங்கீகரிக்கின்,

1. மூன்று வாக்கியங்களிலும் முதலாவதாகிய ஜீவபதத்திற்கு வாச்சியத்தையும் இரண்டாவதாகிய ஈசுவரபதத்துக்குச் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையையும் கொள்ளுகலால் அற்பஞ்ஞாதன்மை முதலியவற்றோடு கூடிய சேதனமிருக்கிறது என்று மூன்று வாக்கியங்களுக்கும் அர்த்தமாகும்.

2. “தத்துவமஸி” வாக்கியத்தில் முதலாவதாகிய ஈசுவரபதத்திற்கு வாச்சியத்தையும் இரண்டாவதாகிய ஜீவபதத்துக்குச் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையையும் அங்கீகரிப்பதினால் சர்வஞ்ஞாதன்மை முதலிய தர்மங்களோடு கூடிய சேதனமிருக்கிறதென்று “தத்துவமஸி” வாக்கியத்துக்கு அர்த்தமாகும். இதனால் பால்பரம் ஹோதமேயுண்டாகும்.

408 இருபதங்களிலும் லக்ஷணை பயனுடையதெனல். [குறலா

இவ்விதத்தால் முதற்பதத்திலாவது இரண்டாவது பதத்திலாவது லக்ஷணை பின் நியமம் பொருந்தாது. ஆதலால் எல்லிலக்கண ஆசிரியர்கள் இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையைக் கூறுகிறார்கள்.

447. ஈசுவரவாசகபதத்தில் லக்ஷணை

யுண்டென்பதன் உத்தரம்.

முதற்பதத்திலாவது இரண்டாவது பதத்திலாவது லக்ஷணையிருக்கிற தென்னும் நியமஞ்செய்யாது, எல்லா வாக்கியங்களிலும் ஈசுவரவாசகபதத் லக்ஷணையிருக்கிறதென்னும் நியமத்தைச் செய்யின், அந்த ஈசுவரவாசக பதம் முதலாவதாகவாவது இரண்டாவதாகவாவது இருக்கக்கூடும்; அதனால் வாக்கியங்களுக்குப் பரஸ்பரம் விரோதமில்லை என்று கூறின்,

அதன் சமாதானம்:— ஈசுவரவாசக பதத்தினையே லக்ஷணெனின், சர்வ அநர்த்தங்களும் அற்பஞ்ஞத்தன்மை பராதினத்தன்மை ஜனனமாணமுதலிய அக்கசாதனங்களுமாகிய இவற்றிற்குப்பிடமான சமுசாரி ஜீவன் சுருதி வாக்கியங்களில் ஞேயமா (அறியத்தக்கதா) கின்றது. அதனால் மோக்ஷத்துக்கு ஹானியுண்டாம்.

இதன் தாற்பரியம் இதுவாம்:—ஈசுவரவாசகபதத்திலேயே லக்ஷணையை அங்கீகரிக்கின் மகாவாக்கியங்கட்கு இந்த அர்த்தமுண்டாகும்:—“தற்பதத் துக்கு லக்ஷியமான அக்ஷயமாயும் அசங்கமாயும் மாயாமலமில்லாததாயும் இருக்கிற சேதனமே காம கர்ம அவித்தைகளின் அதினமாய் அற்பஞ்ஞத்தன்மை, அற்பசக்தி, பரிச்சின்னம், புண்ணியபாவங்கள், சுகதுக்கங்கள், ஜனன மான்ஸங்கள், கமனாகமனங்கள் முதலிய அநேக அநர்த்தங்களுக்குப் பாதிர மரீம்”. மகாவாக்கியத்துக்கு இது அர்த்தமாயின், ஜிஞ்ஞாசவிற்கு இந்த அர்த்தத்தில் புத்தியை ஸ்திரப்படுத்தும்படி நேரிடும். எதில் புத்தி நிலைக்கிறதோ பிராணவியோகத்துக்குப் (பிராணன் பிரிந்த) பிறகு அதனையே அடைகிறான். இதனால் வேதவாக்கிய விசாரத்தால் முமுகூஷுவுக்கு அநர்த்தமே பிராப்தமாகும்; ஆனந்தம் அடையப்படமாட்டாது. ஆதலால் ஈசுவரவாசகபதத்தில் லக்ஷணை இருக்கிறது, ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணை இல்லை யென்னும் நியமம் அசங்கதமாம்.

448. ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணை யிருக்கிற

தென்பதன் உத்தரம்.

எல்லா மகாவாக்கியங்களிலும் ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணையுண்டு; ஈசுவர வாசகத்தில் இல்லை. ஆதலால் புருஷார்த்தத்திற்கு ஹானி யில்லை. ஏனெனின், ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணையை ஒப்புக்கொள்ளுவதில் துவம்பதத்தின்

லக்ஷியமான சேதனபாகம் சர்வசக்திமானாயும் சர்வஞ்ஞானாயும் சுதந்திரனாயும் ஜன்மாதி பந்தாகிதையு மிருக்கிற ஈசுவரரூப' மென்று மகாவாக்கியத்துக்கு அர்த்தமாகும். இந்த அர்த்தத்தில் புத்தியை நிறுத்துவதினால் ஜ்ஞாநஸூக்ஞ மிக வுத்தமமான ஈசுவரபாவமே பிராப்தமா (அடைபயப்படுவதா)கும். ஆதலால் ஜீவவாசக பதத்தில் லக்ஷணையின் நியமஞ்செய்யப்படும் என்று கூறின்,

அதன் சமாதானம்:—துவம் பதத்தின் லக்ஷியமாகிய சாக்ஷியை ஈசுவரரூபமாகச் சொல்வது சரியன்று. ஆதலால் யதீசவரோத்தமர்கள் இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையைக் கூறுகிறார்கள்.

இதன் தாற்பரியம் இதுவாம்:—ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணையை யங்கீகரித்து ஈசுவரவாசகத்தில் லக்ஷணையை அங்கீகரியானாயின், அவனை 1. துவம் பதத்தின் லக்ஷணை வியாபகசேதனத்தி லிருக்கிறதா? 2. அல்லது எவ்வளவிடத்தில் ஜீவனுடைய உபாதி இருக்கிறதோ அவ்வளவிடத்திலுள்ள சாக்ஷிசேதனத்தி லிருக்கிறதா? என்று கேட்கவேண்டும்.

1. வியாபகசேதனத்தில் துவம்பதத்தின் லக்ஷணையைக் கூறின் பொருள் தானு. ஏனெனின், வாச்சியார்த்தத்தில் எது பிரவேசிக்கிறதோ அதில் பாகத்தியாகலக்ஷணை சம்பவிக்கிறது. வாச்சியத்தில் வியாபகசேதனம் பிரவேசிக்கிறதில்லை. ஆனால் ஜீவத்தன்மையின் உபாதிபிலிருக்கிற சாக்ஷிசேதனம் வாச்சியத்திற் பிரவேசிக்கிறது. ஆதலால் சாக்ஷிசேதனத்திலேயே துவம்பதத்தின் லக்ஷணை இருக்கிறது; வியாபகசேதனத்தில் இல்லை. அந்தச் சாக்ஷிசேதனத்தில் எல்லோருடைய இருதயங்களையும் பிரேரித்தல் சர்வப்பிரபஞ்சத்திலும் வியாபித்திருத்தல் முதலிய ஈசுவரதர்மங்கள் சம்பவியா. சாக்ஷி எப்போதும் அபரோகக்ஷமா யிருக்கிறது. அதனிடத்தில் பரோக்ஷத்தன்மை முதலிய ஈசுவரதர்மங்கள் சுத்தமா யிருக்கமாட்டா.

2. மாயையல்லாததனை மாயையோடு கூடியதென்பது சம்பவியாது. தண்டயில்லாதவனைத் தண்டி. என்று சொல்வதும், சம்ஸ்காரயில்லாத துவிஜச் சிறுவனைச் சம்ஸ்கார முடையவனாகச் சொல்லுவதும் சம்பவியாது. ஆதலால் சாக்ஷிசேதனத்துக்கு ஈசுவரனோடு அபேதங்கூறின் மகாவாக்கியம் அஸம்பவ அர்த்தத்தைப் பிரதிபாதிப்பதாகும்.

449. இரண்டு பதங்களிலுமுள்ள லக்ஷணையும் ஒப்புரோதபாவமும்.

இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையை ஒப்புக்கொள்ளுமிடத்துத் தோஷமில்லை. ஏனெனின், ஏகத்துவ விரோதியான தர்மங்க னெல்லாவற்றையும்

இருபதங்களுக்கிடையே ஒதுப்புரோதபாவமுடைய இரண்டு

இரண்டு பதங்களுமுள்ள பிரச்சாரபேதனமாயி வாகியபாகம் துலா அல்லெல்லாத் தர்மங்களுமின்றிய சேதனத்தில் இரண்டு பதங்களுக் கும் இலக்கணபாகம்.

உபாதிபினாலும் உபாதிபினாலாகிய தர்மங்களாலும் சேதனத்துக்குப் பதமிருக்கிறது; ஸ்வரூபமாக இல்லை. உபாதிபையும் உபாதிபினுண்டா ம் தர்மங்களையும் விடுவதனால் இரண்டு பதங்களின் லக்கியமான சேதனத் திற்கு ஏகத்துவம் சம்பவிக்கிறது. கடாராசத்தில் கடதிருஷ்டியை விட்டு மட விசிஷ்ட ஆகாசத்தோடு ஏகத்துவம் சம்பவிக்கிறது. மடதிருஷ்டியையும் விடுவதனால் ஏகத்துவம் பொருளுகிறது.

எல்லாவாக்கியங்களிலும் “தத் துவம்”, “துவம் தத்” என்றில்வாறு ஓதுப்புரோதபாவத்தின் கிரமத்தை அறிக. இந்த ஒதுப்புரோதபாவத்தைச் செய்தனால் வாகியத்தின் அர்த்தத்தில் பரோக்ஷத்துவம் பரிச்சின்னத்துவம் பிராந்தி கெடுகிறது.

■ போக்குவரவுப் பழக்கமில்லாத மார்க்கம் செவ்வையாய் விளங்காதபோல ஒதுப்புரோதபாவமின்றிச் செவ்வையான அபேதஞான முண்டாகாது ஆதலால் மகாவாக்யத் தில் உபதேசத்திற்குப்பின் ஜிஞ்ஞாச ஒதுப்புரோதபாவஞ் செய்பவேண்டும். இவ்வேயே ஐத்யமென்றும் வியதிக்கா மென்றும் கூறுவர்.

† இங்கே இது பிரச்சினமாய்:—மகாவாக்ய உபதேசத்தின்பின் ஜிஞ்ஞாசவிற்குப் பிரஹ்ம ஆத்மாக்களில் பரோக்ஷத்துவம் பரிச்சின்னத்துவம் பிராந்தி நோற்றுகின்றது. காரணமின்றிச் சம்பவியாது அங்குவெறெதுவும் பிராந்திக்குக் காரணமாதல்கூடாது. ஆனால் பிரஹ்மத்திலுள்ள மாயையும் ஆத்மாவிலுள்ள அவித்தையும் பிராந்திக்குக் காரண மாதல் கூடும். அம்மாயை அவித்தை பிரஹ்மாத்மாவின் ஆசிரிதமாய் முன்னிருந்தன. அவை பிரண்டும் ஜிஞ்ஞாச தத் துவம் பதார்த்தங்களின் சோதனைசெய்தகாலத்து நஷ்ட மாயின.

எவ்வளும் உடனொருபத்தை விசாரிக்கக் கடத்திலுள்ள அவித்தை யிருப்பதில்லையோ, அவ்வளும் பிரஹ்மாத்மாவை விசாரிக்க அவற்றிலுள்ள மாயை அவித்தைக ளிருப்ப தில்லை. ஆனால் அவ்வதிசாரியின் திருஷ்டியினால் பாதிக்கப்படுவனவாகின்றன. மூன்றா வது சேதனமில்லை. சேதனமின்றி அந்நிய ஜடவஸ்துவை ஆசிரயித்து மாண்பு அவித் தைகளிரா. மாயை அவித்தைகளின் ஸ்திதியின் மூலகறிய இருவகைப்பிராந்தி சம் பவியாது. ஜிஞ்ஞாசவின் சித்தத்தில் நோற்றுகின்ற பிராந்தி எவையோ அவற்றிற்கு அவித்தைகளின் விவறு கதி (காரணம்) சம்பவியாது. இவ்வந்தாபத்திப்பிர மாணத்தால் மாண்பு அவித்தைகளின ஸ்திதியின் கற்பனை முண்டாகின்றது. ஆதலால் மகாவாக்யத்தின் உபதேசத்திற்குப்பின் அம்மாயைவித்தையே எங்கே நிலைத்திருந்து பரோக்ஷத்தன்மை பரிச்சின்னத்தன்மைப் பிராந்திகளை உண்டாக்கும்? என்பது பிர ச்னம்.

1. “தத் துவம்” என்று சொல்லுவதினால் தத்பதத்தின் அர்த்தத்துக்குத் துவம்பதத்தின் அர்த்தத்தோடு அபேதஞ் சொல்லப்பட்டது. அத் துவம்பதத்தின் அர்த்தமாகிய சாக்ஷி நித்திய அபரோகூடாயிருக்கிறது. அதனாகப் பரோகூத்தன்மைப் பிராந்தி கெடுகிறது.

2. “த்வம் தத்” என்பதனால் துவம்பதத்தின் அர்த்தத்துக்குத் தத்பத அர்த்தத்துடன் அபேதஞ் சொல்லப்பட்டது. அத் தத்பதத்தின் அர்த்தம் வியாபகம். ஆதலால் பரிச்சின்னத்தன்மையின் பிராந்தி கெடுகிறது.

1. அதுபோல்

- (1) “அகம் பிரஹ்மம்”
- (2) “பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம்”
- (3) “ஆத்மா பிரஹ்மம்” என்னும்

இவற்றால் பரிச்சின்னத்தன்மை கெடுகிறது.

2. அன்றியும்,

- (1) “பிரஹ்மம் அகம்”
- (2) “பிரஹ்மம் பிரஞ்ஞானம்”
- (3) “பிரஹ்மம் ஆத்மா” என்னும்

இவற்றால் பரோகூத்தன்மை நிவிர்த்தியாகிறது.

சிஷ்யனே ! எங்கு வேதவாக்கியங்களும் ஸ்மிருதிவாக்கியங்களும் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவத்தைச் சொல்லுகின்றனவோ, அங்கு முழுதும் பாகத்தியாகத்தையே யதார்த்தமாயறிக.

450. கிரந்தத்தின் (333-ல் கூறியதின்) சமாப்தி.

இவ்விதமான குருபதேசத்தைக் கேட்டுச் சிஷ்யன் உடனே கிருதகிருத்தியினான். இதன் யதார்த்தத்தைவிசாரிக்கிறவனுடைய துக்கமெல்லாம் நசுத்துப்போம். மித்தையான குருவினால் சம்ஸ்கிருத பாஷையில் இக்கொந்த முபதேசிக்கப்பட்டது. இதைக் கேட்கிறதினால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாய்விடுகிறது. இது அந்தக்கிரந்தத்தின் மொழிபெயர்ப்பாகச் செய்யப்பட்டது. அக் கிருததேவனுக்குச் சொப்பனத்தில் இவ்வுபதேசத்தைக் குரு செய்தார். அதனால் துக்ககாரணமான மித்தியாவனத்தின் சொரூபம் நசிக்கவில்லை.

இதற்கு இது உத்தரமாயம்:— பதார்த்த சோதனத்திற்குப்பின் விசாரித்தறியப்பட்ட பிரஹ்மாத்மாக்களிலோ மாயை அவித்தை சம்பவியாவெனினும், மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தமாகிய பிரஹ்மாத்மஸித்தியம் எதுவோ செவ்வையாய் அறியப்பட்டதாகாது; ஆனால் அறியப்படாததாம். அவ்வைக்கியத்தில் மாயை அவித்தை நிலைத்திருந்து பரோகூத்தன்மைவடிவமும் பரிச்சின்னத்தன்மைவடிவமுமாகிய பிராந்தியை பண்ணுகின்றன. அந்தப் பிராந்தியை நீக்குதற்பொருட்டு ஒதப்புரோதபாவம் செய்ய வேண்டியதாம் ஒதப்புரோதபாவம் செய்ய ஐக்கியத்தின் செவ்வையான ரூபமுண்டாய் மாயை அவித்தைகளின் நிவிர்த்தியாபிவாக பரோகூத்தன்மை பரிச்சின்னத்தன்மை வடிவப் பிராந்தியின் நிவிர்த்தியுண்டாகின்றது.

412 மித்தியா குருவேதத்-மித்தியாஜகத்தின் பரிசாரம். (சூலவது)

451. பிரசினம்:—பொருளோடு நூலைப்படித்தாலும்
துக்கத்திற்குக் காரணமானவனம் தோற்றுநிறதேயெனல்.
அக்கிருததேவ வாக்கியம்.

ஸவாமி! நாம் அர்த்தத்தோடு இந்நூலைப் படிப்பித்தீர்கள். அது என
க்கு வந்தது. ஆனால் துக்கத்துக்குக் காரணமான வனம் எனக்கின்னும் விளங்
கிக்கொண்டிருக்கிறது. எந்த வுபாயத்தால் அது நசித்துப்போகுமோ அதைச்
சொல்லியருள்க.

(முன் பிரசினத்தின் உத்தரம். 452—453).

452. வனத்தின் நாசத்திற்கு ஏது இதுவே (முற்கூறியதே)
யாமெனலும், அக்கிருததேவனது சொப்பனத்தின்
சுமாப்தியும் (நாசமும்).

சிஷ்யன் வார்த்தையைக் கேட்டுக் குரு சொல்லுகிறார்:—சிஷ்யனே!
வனம் நசிக்கும்படியான உபாயத்தைக் கேள். இத்தன்மைய வேறு உபாய
மில்லை. வனத்தைக் கெடுக்கும் ஏது இதுவேயாம்:—மகாவாக்கியத்தின் அர்
த்தத்தை விசாரித்து “நான் அக்கிருதன்” என்று நிச்சயித்துச் சொல்லென்
றார். சிஷ்யன் அப்படியே வாக்கியத்தை விசாரித்து “நான் அக்கிருதன்”
என்று உரத்துச் சொன்னான். நித்திரையொழிந்து கண் விழித்துக்கொண்
டான். அக்கணமே வனம் கிரந்தம் குரு எல்லாம் மறைந்துவிட்டன. வன
துக்கத்தை மறந்து நான் அக்கிருதன் என்று தெரிந்துகொண்டு சுகியானேன்.

453. மித்தியாகுருவேதங்களால் அஞ்ஞானஜந்நிய
மித்தியாஜகத்தின் பரிசாரமுண்டாகிறது.

அக்கிருததேவனாகிய எனக்கு நித்திரையால் எவ்விதமாய் வனதுக்க
முண்டாயிற்றோ, அப்படியே ஆத்மாவின் அஞ்ஞானத்தால் ஜகத்துக்கம் பிர
திதியாகிறது. எப்படி மித்தையான குருவினாலும் கிரந்தத்தினாலும் மித்தை
யான வனம் நசித்ததோ அப்படி மித்தையான குருவினாலும் வேதத்தினா
லும் மித்தையான ஜகத்துக்கம் நசித்துப்போகிறது. வாக்கியங்களின் லக்ஷி
யார்த்தத்தை யறிந்து ஜிஞ்ஞாக பூர்ணகிருதகிருத்தியனாகிறான். தீனதயாளு
வாயும் நிராவரணமாய் மிருக்கிற தாதுவே நான்.

குருவேதாதிசாதன மித்தியாவர்ணனமென்னும்

ஆருவது தாங்கம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

ஏழாவது தரங்கம்.

ஜீவன்முக்தி † விதேகமுக்தி வர்ணனம்.

454. ஞானிக்கு வியவகாரத்தில் நியமமில்லைபெனல்.

உத்தம மத்தியம கனிஷ்டாதி காரிகளான மூவரும் இவ்வாறு குருபதே சத்தைக் கேட்டு யாதொரு சமுசயமுமின்றி ஆத்மாவே, பிரஹ்மமென்னும் உத்தமமான ஞானத்தை யடைந்தார்கள். குரு மூவருக்கும் ஒரேகாலத்தி லுபதேசஞ் செய்தாலும் குருவுபதேசத்தால் பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரம் உத்தம மான தத்துவநிருஷ்டிக்குண்டாயிற்று.

காய்ந்த அரசஞ்சருகுகள் காற்றினால் அங்குமிங்கும் பறந்து ஒலிகிறது போல் எஞ்சிய கர்மமான பிராரப்தத்தால் ஞானி கிரியைகளைச் செய்கிறதாகக் காணப்படுகிறான். ஒருகாலத்தில் குதிரைவண்டியிலேறித் தோட்டமுதலிய வைகளைப் பார்க்கிறான். ஒருகால் காலில் ஒன்றுமில்லாமல் நடக்கிறான். அவன் பிக்கையோ அனேகவிதம். போக போஜனாதிகள் ஒருகாலத்தி லுத்தமமா யிருக்கின்றன. ஒருகால் போஜனமின்றி மலையின் குகையி லிருந்துகொண்டு கற்றரையிற் படுத்துக்கொண்டு இரவைப் போக்குகிறான். ஒருகால் இவனை ஆயிரம் பெயர்கள் நமஸ்கரிக்கிறார்கள். ஒருகாலத்தில் இவன் உபயலோகப் பிரஷ்டன் என்று கர்மியால் சிந்திக்கப்படுகிறான். எவன் இவனைப் பூஜிக்கி ருளோ அவன் சகிருதத்தை யடைகிறான். தோஷநிருஷ்டியுடன் இவனைப் பார்க்கிறவன் பாவத்தையடைகிறான். இவ்விதமாக ஞானியின் வியவகாரம் நியமமின்றி யிருக்கிறது. தத்துவத்தைப் பூர்ணமாக யறிந்தவனுக்குப் பிரமமும் சந்தேகமு முண்டாகா. அவனுக்குச் செய்யவேண்டியது யாதொன்றுமில்லை. அவனுடைய பேதப்பிரமாங்கௌல்லாம் நசித்துப்போயின. வேதப்பிரமாணத் தால் ஸ்வயம்பிரகாசமான அத்துவயப் பிரஹ்மத்தின் ஞானம் உண்டாயிருக் கிறது.

* ஜீவன்முக்தியின் லக்ஷணம் மேல் 476-வது பிரசங்கத்திற் சொல்லப்படும்.

† விதேகமுக்தியின் லக்ஷணம் மேல் 475-வது பிரசங்கத்திற் சொல்லப்படும்.

(ஞானியின் வியவகாரத்தில் நியமத்தை
ஆகேபித்தல் 455-473)

455. ஞானி சமாதி சரீரநிர்வாக மென்பவற்றினும்
அதிகமான காரியத்தில் பிரவிருத்திக்கலாகா
தென்பதன் ஆகேபம் 455-458.

ஞானிக்கு வியவகார நியமமுண்டு என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். திரிபுடிபைத் துக்கத்துக்குக் காரணமென்று கண்டு நீககிச் சமாதியில் ஞானி பொருந்துகிறான். சொற்பவியவகார மிருக்குமானால் அது பிச்சைவாங்கி யுண்ணுதலும் நீர் குடித்தலுமாம். சமாதி சுகத்தை மறக்கிறதில்லை. திரிபுடியினின்றும் அருவருப்புண்டாகிறது. இக்காரணத்தால் ஞானி சமாதிக் குப் பிரயத்தனம் அடிக்கடி பண்ணுகிறான். சமாதி சுகத்தைவிட்டுப் பிரயிச்சிற்றவன் நாய் கழுதை பிடுகத்திற் கொப்பாவன். கௌடபாதாசாரியா நுடைய காரியையில் சமதிப்பிரகாரம் விவரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதமாய் ஞானியானவன் கிகேபகதைப் போக்கிச் சுகசாரத் தையும் அடைகிறான். சமாதிசுகம் அஷ்டாங்கமின்றி யுண்டாகிதில்லை. சமாதி சுகத்திற்குக் காரணம் அவையே அச்சமாதிக் கணுசுலமான அவற் றைச் சொல்லுகிறேன் கேள்:—இயமசியமாதிகள் ஐந்தைந்து, அனேகவித ஆணைங்கள், அநேகவிதப் பிராணபாமம், அநேகவிதப் பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், ஸவிகற்பசமாதி என்பன. இவ்வஷ்டாங்க சாதனைகளால் நிர்விகற்பசமாதி அனுஷ்டிக்கத்தக்கது.

இவ்வாறு சமாதியை யனுஷ்டிக்க வேண்டுமென்று சொல்லுவதைக் கேட்டு, இவர்கள் பேப்பிடித்தவர்கள் போல பிதற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று நினைத் துத் தத்துவநிருஷ்டியானவன் ஒன்றும் பேசாமல் சிரித்தான்.

இதன் தாற்பரியம்:—ஞானியின் சரீரவியவகாரத்திற்கு நியமமில்லை. ஏனெனின், ஞானியின் வியவகாரத்தில் அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமான பேதப்பிராந்தியும் அப்படியே பேதப்பிராந்தியின் காரியமான ராகததுவேஷங் களுமோ இல்லை. ஆனால் ஞானிக்கும் பிராரப்தகர்மத்தின் சேஷமிருக்கிறது. அதனே அவனுடைய வியவகாரத்துக்குக் காரணமாயிருக்கிறது. அப்பிராப்தகர்மம் புருஷபேதத்தால் காரணமாயிருக்கிறது. ஆதலால் ஞானியின் பிராரப்த கர்மஜகநிய வியவகாரத்தில் நியமமில்லை. இது சித்தாந்த படிபடி.

■ 7.1 இவ்வாறு கோல்லுகிறீர்கள்:—ஞானியின் கியவகாரத்தில் கர்த்தம் கர்மத்தின் சிபமமுமில்லை. ஆனால் ஞானிக்கு சிவருத்தியின்பொருட்டு சிவம முண்டு. பிரவிருத்தியுண்டானால் தேகஸ்திதியின் பொருட்டுப் போஜனத்தால் காகப் பிசைக்கியிலும் மானக்காக்கக் கெளபினக் கிரகணத்திலுந்தான் பிரவிருத்தியுண்டாகிறது. வேறு பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், ஞான முண்டாவதற்குமுன் ஞானவிருப்பகாலத்தில் கிஷயத்தில் தோஷதிருஷ்டியால் வைராக்கிய முண்டாகிறது. அந்த வைராக்கியம் ஞானமுண்டான பிறகும் தோஷதிருஷ்டியாலும் கிஷயத்தில் மித்தியாபுத்தியாலும் மிஞ்ஞு கொண்டிருக்கிறது.

1. அபரோகூமாகப் பொய்யென்றறிந்தபதார்த்தங்களில் சத்தியபுத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

2. தோஷதிருஷ்டியால் ராக முண்டாகிறதில்லை பிரவிருத்தி ராகத்தா ளுண்டாகிறது. ஞானிக்கு ராகம் சம்பவியாமையினால் பிரவிருத்தி யுண்டாகி றதில்லை.

சரீர போஷணையின்பொருட்டுப் போஜனாதிகளிலுண்டாம் பிரவிருத்தி யோ ராகமின்றிப் பிராரப்த கர்மத்தா ளுண்டாகிறது. கர்மம் மூன்றுவிதம்:—

1. சஞ்சிதம், 2. ஆகாமி, 3. பிராரப்தம் அவற்றின்,

1. சென்ற சரீரங்களிற் செய்யப்பட்டுப் பலனுக்கு வராமலிருக்கும் கர்மம் சஞ்சீதமாம்.

2. எதிர்காலத்துக் (வர்த்தமான சரீரத்திற் செய்யப்படும்) கர்மம் ஆகாமியாம்.

3. முன் சரீரங்களிற் செய்யப்பட்டு வர்த்தமான சரீரத்துக்கு ஏதுவா யிருக்கும் கர்மம் பிராரப்தமாம்.

அவற்றில்,

1. சஞ்சீதகர்மம் ஞானத்தால் நசித்துப்போகிறது.

2. ஞானிக்கு ஆத்மாவில் கர்த்திருத்துவப்பிரார்த்தி இல்லை. ஆதலால் அவனுக்கு ஆகாமிகர்மமில்லை.

கேவல சந்தியாகியே ஞானத்திற்கு முந்திய அதிகாரியெனக் கொள்ளுக் காராதஸ்வாயி முதலியோர்,

3. எந்தப் பிரார்த்தகர்மமானது ஞானியின் சரீரத்தை யாரம்பித்திருக்கிறதோ அந்தப் பிரார்த்தகர்மம் சரீரத்திற்குக் காரணமாகப் பிணை முதலிய வற்றிற் பிரவிருத்தியை யுண்டாக்குகிறது. பிரார்த்தகர்மம் போகமின்றி நாசமடைபாது.

சிலவிடங்களில் (அப்போஷாதுபூதி விவேகருடாமணிமுதலிய கிரந்தங்களில்), “சஞ்சித ஆகாமி கர்மங்களைப்போல் ஞானிக்குப் பிரார்த்தகர்மமும் இல்லை. ஆதலால் போஜனமுதலிய பிரவிருத்திகளும் ஞானிக்குச் சம்பவியா” என்று எழுதியிருக்கிறது. அதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—ஞானியின் திருஷ்டியால் ஆத்மாவில் கர்மம் அதன் பலன் என்பவற்றின் சம்பந்தமில்லை. ஆதலால் ஆத்மாவில் எல்லாக் கர்மங்களும் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவென்றும் அபிப்பிராயத்தால் பிரார்த்தம் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஞானத்துக்கு முன்செய்த பிரார்த்தத்துக்கு ஞானியின் சரீரத்தில் போகமுண்டாகாதென்றும் அபிப்பிராயத்தால் பிரார்த்தம் நிஷேதிக்கப்படவில்லை. ஏனெனின்,

1. ஞானியின் சஞ்சிதகர்மம் ஞானத்தால் நாசமடைகிறது

2. ஆகாமியின் சம்பந்த முண்டாகிறதில்லை

3. பிரார்த்தம் போகத்தால் நசித்துப்போகிறது

என்று சூத்திரகாரர் சொல்லியிருக்கிறார்.

ஆதலால் பிரார்த்தபலத்தால் சரீரபோஷணை சம்பந்தமான கிரியைகள் மாத்திரம் ஞானியினிடத்தில் உண்டாகின்றன; அதிகமானவை யுண்டாகிறதில்லை.

456. ஆனால் கர்மம் அநேகவிதமாம். என்கு ஒரு கர்மம் அநேக சரீரங்களை யுண்டுபண்ணுவதாகிறதோ அங்கு அத்தன்மைய கர்மத்தாலுண்டான முதல் சரீரத்தில் ஒருவனுக்கு ஞானமுண்டானால் அங்கு ஞானிக்கு வேறு சரீரத்தின் பிராப்தியுண்டாகலாகாது. ஏனெனின், எது பலத்தைக் கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறதோ அது பிரார்த்த மென்னப்படும். அது போகமின்றி நசித்துப்போகிறதில்லை. அநேக சரீரங்களுக்கு ஹேதுவான கர்மம் ஒன்று. அதனுண்டான முதற்சரீரத்திலேயே ஞானமுண்டாயின், ஞானத்துக்குப் பிறகும் அந்தக்கர்மத்துக்குப் பலனாகிய அநேக சரீரங்க ஞாண்டாகவேண்டியவனவாயிருக்கின்றன. ஆதலால் ஞானிக்கும் வேறு சரீரங்களின் அடைவு உண்டாகவேண்டும்.

கூ7. பிராரப்தகாமத்தின் பயனாக எத்தனை சரீரங்களுண்டாகவேண்டுமோ அத்தனை சரீரங்களும் ஞானிக்குண்டாகும். பிராரப்தபோகத்துக்கு அதிகமானது உண்டாகிறதில்லை. இதனால் ஞானமும் ஸபலமாகிறது என்று ஒருவன் சொல்லுவானாயின் அது பொருத்தாது. ஏனெனின் இது * வேதத்தின் முாசாம்:— ஞானியின் பிராணன் வேறு லோகத்திலாவது இவ்வுலகத்தின் வேறு சரீரத்திலாவது போகிறதில்லை. ஆனால் அவ்விடத்திலேயே அந்தக்காணமும் இரீதியாகவேனோடு ஒடுங்கிவிடுகின்றது. பிராணன் போகாமல் வேறு சரீரம் அடையப்படுகிறதில்லை. ஆதலால் ஞானிக்குப் பிராரப்தசேஷத்தால் வேறு சரீரமுண்டாகுமென்று சொல்லுவது சம்பவியாத.

ஆனால் இது சமாதானமாம்:—எங்கு ஒரு காமத்தால் அநேக சரீரங்களுண்டாகின்றனவோ அங்குக் கடைசியான சரீரத்திற்குள்ளுள் ஞானமுண்டாகும்; முன் சரீரங்களி லுண்டாகாது. ஏனெனின், அநேக சரீரங்களை யுண்டு பண்ணும் பிராரப்தமே ஞானத்துக்குப் பிரதிபந்தகமாம்.

1. ஊஷபத்தில் ஆசக்தி (பற்று)
2. புத்திமந்தத்தன்மை
3. பேதவாதிவசனத்தில் விசுவாசம் என்னும்

இவைகள் ஞானத்துக்குப் பிரதிபந்தங்களாம். அதுபோல் † விலகைணப் பிராரப்தமும் ஞானத்துக்குப் பிரதிபந்தகமாம்.

ஞானத்தின் பிரதிபந்தங்களிருக்க எங்கு ஞானசாதனங்களான சிவனாதிச ளிருக்கின்றனவோ அங்குப் பிரதிபந்தம் நிகிருத்தியாகவே முதல் ஜன்மத்தில் செய்த சிவனாதிசனாலேயே வேறு சரீரத்தில் ஞானமுண்டாகிறது. எங்ஙனம்: ‡ வாமதேவர் பூர்வஜன்மத்தில் சிவனாதிசனைச் செய்தார். அப்

* “அந்த ஞானியின் பிராணன் வெளியிற் செல்லுகிறதில்லை. ஆனால் இங்கு மரிக்குமிடத்திலேயே ஒடுங்குகின்றது.” என்றும் முதலியன வேதவாணியங்களின் முாசாம்.

† ஞானத்தின் மூலணப் பிரதிபந்தங்களினது நிவிர்த்தியின் உபாயத்தோடு கூடிய வர்ணனம் ஸ்ரீ பஞ்சகசியின் தியானநீபதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. முன் ஐந்தாவது தாந்தத்தின் டிப்பணியில் அதன் பெயர். ஊத்திரம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

‡ ஜன்மாதிரித்துக்கு ஏதுவான பிராரப்தசேஷம்.

|| இங்ங் உாமதேவர் என்னும் சொல்லால் ரிஷபதேவர் புத்திரராகிய பாதாஜரும் கொள்ளப்படுவர். பாதருக்கும் மூன்று ஜன்மத்திற்கு ஏதுவான பிராரப்தசேஷம் இருந்தது. அதனால் சாதன சாமகரிகளிருந்தும் ஞானமுண்டாகவில்லை. பின் மூன்றுவது ஜன்மத்தில் உபதேசமின்றியே முன் செய்யப்பட்ட விசாரத்தால் ஞானமுண்டாயிற்று.

போது பிரார்த்தத்தின் பலனாகிய ஒருசரீரம் எஞ்சியிருந்தபடியால் ஞான முண்டாகவில்லை. சிவனானவர்கள் செய்துகொண்டிருக்க வர்த்தமான சரீரம் போய் வேறு சரீரம் அடையவே முன் ஜன்மத்தில் செய்த சிவனானவர்களினாலேயே அவருக்குக் கர்ப்பத்தில் ஞானமுண்டாயிற்று. ஆதலால் ஞானத்துக்குப் பின் வேறு சரீரத்தின் சம்பந்த முண்டாகாது. வர்த்தமான சரீரத்தின் சேஷடைகள் பிரார்த்தத்தால் உண்டாகின்றன. உங்குச் சரீர போஷணைக்கு எவ்வளவு கிரியைகள் வேண்டுமோ அவ்வளவே உண்டாகின்றன. ராகத்தா லுண்டாம் அதிக சேஷடைக ஞாண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சகலப் பிரவிருத்தியும் இல்லாதவன் ஞானியாகிறான்.

458. இவ்விதமாக நிமிருத்திப் பிரதானமாகிய ஞானியின் விபவகார முண்டாகிறது.

இதில் இத்தன்மைய சங்கையிருக்கிறது:—மனதின் சுபாவம் அதிக சஞ்சலமானது. மனதின் ஸ்திதி நிராலம்பமா (ஆசிரியயில்லாததா) கிறதில்லை. யாதேனும் ஓர் ஆலம்ப (ஆசிரிய)த்தால் மனதின் ஸ்திதியுண்டாகிறது. ஆதலால் மனதின் யாதேனும் ஓர் ஆலம்பனத்தின் அடைவன்பொருட்டும் ஞானிக்குப் பிரவிருத்தியுண்டாகும்.

அதன் சமாதானம் இதுவாய்:—சமாதியில்லாத புருஷனது மனம் சஞ்சலப்பட்டாலும் சமாதியால் மனம் ஜயிக்கப்படும். ஞானி சமாதியில் நிலைக்கிறான். அதனால் ஞானிக்குப் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

459. சமாதியின் அஷ்டாங்கங்கள்—459-465

அச் சமாதி எட்டு அங்கங்களா லுண்டாகின்றது. அவையாவன:—

1. இயமம், 2. நியமம், 3. ஆசனம். 4. பிராணாயாமம், 5. பிரத்தியாகாரம், 6. தாரணை, 7. தியானம், 8. ஸங்கற்பசமாதி என்பன.

460. 1. அதுமிச்சை, 2. சத்தியம், 3. திருடாமை, 4. பிரஹ்மசரியம், 5. அபரிக்கிரகம் என்னும் இவ்வைந்தும் * இயமமெனப்படுக.

■ இவ்வியமாதிகளின் லக்ஷணம் பாசஞ்சலகுத்திரத்திலும் ஹடயோகப்பிரதிபிகையின் டிப்பணியிலும் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இராமயோகானுசாரமாய் அவற்றின் அர்த்தம் ஸ்ரீ சங்கராசாரியருடைய அபரோக்ஷாறுபூதி கொத்தத்திலும் ஹடயோகப்பிரதிபிகையின் டிப்பணியிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

461. 1. செளசம், 2. சந்தோஷம், 3. தவம், 4. ஸ்வாத்தியாயம், 5. ஈசுவரப்பிரணிதானம் என்னும் இவ்வைந்தம் நியம மெனப்படும்.

ஞானசமுத்திரக் கிரந்தத்தில் பத்துவித இயமமும் பத்துவித நியமமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அது புராணக்கிரமமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வேதாந்த சம்பிரதாயத்தில் இயமநியமங்கட்கு ஐந்து ஐந்து பேதங்கள்ளையுள்.

462. ஆசனங்களின் பேதம் அநேகம். அவற்றில், 1. ஸ்வஸ்திகம், 2. கோமுகம், 3. விரம், 4. கூர்மம், 5. பத்மம், 6. குக்குடம், 7. உத்தானம், 8. கூர்மகம், 9. தனுஷம், 10. மத்ஸ்யம், 11. பச்சிமதானம், 12. மயூரம், 13. ஸவம், 14. சிம்ஹம், 15. பத்ரம், 16. சித்தம் என்றல் முதலிய 84 ஆசனங்கள் யோககிரந்தங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றின் லக்ஷணங்களும் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. கிரந்தம் விரியுமென்னும் பயத்தினாலும் வேதாந்தத்தில் அவைகளினுபயோகம் அதிகமாயில்லாததினாலும் அவற்றின் லக்ஷணங்களை இவ்விடத்தில் எழுதவில்லை. மேற்சொல்லிய ஆசனங்களிலும் சிம்ஹம், பத்ரம், பத்மம், சித்தம் என்னும் நான்கும் முக்கியமானவை.

மேற்சொல்லிய நாலு ஆசனங்களிலும், சித்தாசனம் மிகவும் சிரேஷ்டமானது. அதன் லக்ஷணம் இதுவாம்:— இடது குதிகாலை குதலிங்கங்களின் மத்தியான யோனியில் அழுத்திக்கொண்டு வலது குதிகாலை வீங்கத்தின்பேரிலழுத்திக்கொண்டு புருவங்களின் மத்தியில் திருஷ்டியை வைத்துக் கட்டைபோல் நிமிர்ந்து சலனமின்றிச் சரீரமிருப்பது சித்தாசனமாம்.

சிலர் இதன் லக்ஷணத்தை வேறுவிதமாகவும் சொல்லுகிறார்கள்:— இடது குதிகாலை யோனிஸ்தானத்தில் வைக்காமல் வீங்கத்தின்பேரில் வைத்து அதன்பேரில் வலது குதிகாலை வைக்கவேண்டியது. மற்ற லக்ஷணங்கள் முன்போன்றனவே. இந்தச் சித்தாசனமே அதிக சிரேஷ்டமானது. ஏனெனில், சில ஆசனங்கள் ரோகநாசத்திற்கு ஏதுவாம். சில ஆசனங்கள் பிராணாயாமாதி சமாதாதி அங்கங்களுக்குச் சாதகங்களாயிருக்கின்றன. சித்தாசனம் சமாதிகாலத்திலாகிறது. ஆதலால் இது அதிக சிரேஷ்டமானது. இதனையே வஜ்ஜிஸாஸன மென்றும் முத்தாஸன மென்றும் துத்தாஸனமென்றும் கூறுவர்.

463. ஆசனசித்தியின் பிறகு பிராணபாமமும் செய்யவேண்டியது. அந்தப் பிராணபாமம் அநேகவிதம். அங்ஙனமாயினும் அதன் லக்ஷணம் சுருக்கமாய்ச் சொல்லப்படுகின்றது:—

1. மூக்கில் துபாய் இராணுவத்தினால் வாயுவைப் பூரிக்கவேண்டும். இது பூராகம் எனப்படும்.

2. மூக்கின் வலது துவாரத்தால் காற்றை விடவேண்டும். இது மெனப்படும்.

3. சுழமுணியால் காற்றை யடக்கவேண்டும். இது தும்பக மெனப்படும்.

இவ்வாற்றால் பூரக ரேசக சும்பகங்களுக்குப் பிராணாயாமமென்று பெயர். அந்தப் பிராணாயாமம் இருவகைத்து. (1) ஒன்று அகர்ப்பம். (2) மற்றொன்று ஸகர்ப்பம்.

1. பிரணவோச்சாரணமின்றிச் செய்யும் பிராணாயாமம் அகர்ப்பமெனப்படும்.

2. பிரணவோச்சாரணத்தோடுகூடிய பிராணாயாமம் ஸகர்ப்ப மெனப்படும்.

464. 1. விஷயங்களினின்றும் சகல இந்திரியங்களையும் தகைப்பது பிராந்தியாகாஃ மெனப்படும்.

2. அந்தராயமி (இடைவி)ன்றி அந்தக்காணம் நிலைத்தல் தானே மெனப்படும்.

3. அந்தராயத்தோடுகூடிய அத்துவிதீபவஸ்துவினிற் செல்லும் அந்தக்காணத்தின் பிரவாகத்திற்குத் தீயானமென்று பெயர்.

465. எழுந்த சம்ஸ்காரங்களின் திரஸ்காரமும் அடங்கிய ஸம்ஸ்காரங்களின் பிரகடமுமுண்டாய் அந்தக்காணம் ஏகாக்கிரமாய்ப் பரிணமித்தல் சமாதி மெனப்படும். அச்சமாதி இருவகையாம். (1) ஒன்று ஸவிகர்ப்சமாதி. (2) மற்றொன்று நிவிகர்ப்சமாதி.

1. ஞானா ஞான ஞேயரூபகிரிபுடி விளக்கத்தோடுகூடிய அத்துவிதியப் பிரஹ்மத்திலுள்ள அந்தக்காணமுருத்தியின் நிலைமை ஸவிகர்ப்சமாதி மெனப்படுகின்றது. அந்த ஸவிகர்பம் அருவகைத்தாம்:—(1) ஒன்று சப்தாநுவித்தம். (2) மற்றொன்று சப்தாநுவித்தம்

(1) அகம்பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் சப்தத்தோடு அதுவித்தம், அதாவது கூடியது சப்தாநுவித்த சமாதியாம்.

(2) சப்தத்தோடுகூடாதது சப்தாநுவித்தசமாதியாம்.

சுருத்திபின் நிர்வகிப்பாற்றல் விவரம் பற்றிய பிழைகளைப் பற்றிப் பின்வருமாறு விவரம்.

இவ்விதத்தால் ஸவிகற்ப நிர்வகிப்பாற்றல் சமாதான இருவகையாகிறது. அவற்றுள், (1) ஸவிகற்பசமாதானம். (2) நிர்வகிப்பாற்றல் பிழை.

1. சாதாரண ஸவிகற்பசமாதானத்தில் திருத்திபுத்தவைதம் பிரதிபலிக்கிறது. அந்நவமாயினும் அந்நவதவைதம் பிரஹ்மரூபமாகப் பிரதிபலிக்கிறது. மண் விகாரத்தை மண்ரூபமாக அறிதலால் விவேகிக்கு மண்ணின் விகாரமான கடாசிகளும் பிரதிபலிக்கின்றன. ஆனால், மண்ரூபமாகவே பிரதிபலிக்கின்றன, அதுபோல் ஸவிகற்பசமாதானத்தில் திருத்திபுத்தவைதம் பிரஹ்மரூபமாகவே பிரதிபலிக்கிறது.

2. நிர்வகிப்பாற்றலிலும் ஸவிகற்பசமாதானிற் போல் திருத்திபுத்தவைதம் பிரதிபலிக்கிறது. அது பிரதிபலிக்கிறது. அது ஜலத்தில் உப்பைக் கரைத்தால் உப்பு இருந்தும் நேத்திரத்திக்கு அது முற்றும் பிரதிபலிக்காதது போலும்.

இவ்விதத்தால் ஸவிகற்ப நிர்வகிப்பாற்றல் சமாதானங்களுக்கு இப்பேதஞ் சித்தித்தது:—

1. ஸவிகற்பசமாதானத்தில் பிரஹ்மரூபமாகத் தவைதம் பிரதிபலித்தல்.
2. நிர்வகிப்பாற்றலில் திருத்திபுத்தவைதம் பிரதிபலிக்காமை.

466. சுருத்திக்கும் நிர்வகிப்பாற்றலுக்கும் பேதம்.

அவ்வாறே சுருத்திக்கும் நிர்வகிப்பாற்றல் சமாதானங்களுக்கு இது பேதமாம்:—

1. சுருத்தியில் அந்நவகாரணத்தின் விருத்தி பிரஹ்மரூபமாகிறது.
2. நிர்வகிப்பாற்றலில் பிரஹ்மரூபமான அந்நவகாரணத்தின் விருத்தி இருக்கிறது; அதன் அபாவமில்லை.

இவ்விதத்தால்,

1. சுருத்தியில் விருத்தியோடு கூடிய அந்நவகாரணத்தின் அபாவமுண்டாகிறது.
2. நிர்வகிப்பாற்றலில் விருத்தியோடு கூடிய அந்நவகாரணமிருந்து அது பிரதிபலிக்கிறது.

■ சமாதானத்தில் அந்நவகாரணம் இல்லையாயின், யோகியின் தேசம் தூங்குவோரின் போல் விழுவேண்டும்; விழுகிறதில்லை. ஆகலால் சமாதானத்தில் அந்நவகாரணமுண்டென்றியவேண்டியது.

நிர்விகற்பசமாதியில் அந்தக்காணத்தின் எந்தப் பிரஹ்மாகார விருத்தியுண்டாகிறதோ, அதற்கு ஏது சவிகற்பசமாதியின் அப்பியாஸமாம். ஆதலால் சாதனரூப எட்டங்கங்களில் ஸவிகற்பசமாதி எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. நிர்விகற்பசமாதி பயனும்.

467. நிர்விகற்பசமாதி இருவகைத்தெனல்.

அந் நிர்விகற்பசமாதியும் இருவகைத்தாம்:—(1) ஒன்று அத்துவைத பாவரூபம். (2) மற்றொன்று அத்துவைதாவஸ்தானரூபம்.

1. அத்துவைதப் பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்காணத்தின் அஞ்ஞாதவிருத்தியோடு கூடியதாயின் அது அத்துவைதபாவரூப நிர்விகற்பசமாதி பெனப்படும்.

2. இந்தச் சமாதியில் அப்பியாசம் அதிகமாவதனால் பிரஹ்மாகார விருத்தியும் சாந்தமாய் விடுகிறது. ஆதலால் விருத்தியில்லாததான நிர்விகற்பசமாதி அத்துவைதாவஸ்தானரூபநிர்விகற்பசமாதி பெனப்படும்.

எப்படிச் காய்ச்சின இரும்பின்பேரில் விடப்பட்ட ஜலத்திவலை அவ் விரும்பிலேயே பிரவேசிக்கிறதோ அப்படி அத்துவைதபாவரூபசமாதியின் திடமான அப்பியாஸத்தால் அத்திபந்தப்பிரகாசமான பிரஹ்மத்தில் விருத்தியமாகிறது. * அது † அத்துவைத அவஸ்தானரூப நிர்விகற்பசமாதிக்குச் சாதனமாயிருக்கிறது.

468. அத்துவைத அவஸ்தானரூபசமாதிக்கும்

சுழுத்திக்கும் பேதம்.

அத்துவைத அவஸ்தானவடிவசமாதிக்கும் சுழுத்திக்கும் இவ்வளவு பேதமுண்டு:—

1. சுழுத்தியில் விருத்தி அஞ்ஞானத்தில் லயமாகிறது.

2. அத்துவைத அவஸ்தானரூபசமாதியில் விருத்தி பிரஹ்மப்பிரகாசத்தில் ‡ லயமாகிறது.

* ஆதலால் அந்த அத்துவைதபாவனைவடிவசமாதி.

† இந்த அத்துவைதாவஸ்தானவடிவ நிர்விகற்பசமாதியே ஞானத்தின் ஏழாவது பூமிவைவடிவ யோகத்தின் பரம அவதியாம்.

‡ இங்கு இது இரகசியமாம்:—மூற்கூறிய சமாதியில் இஹ்ம தாமதகுணங்கள் அடியோடு நீங்குதலால் ஆவிற்பவித்த சுத்தசத்துவகுணவடிவ உபாதானத்திலேயே விருத்தியின் லயம் சம்பவிக்கிறது; நிர்விகாரப் பிரஹ்மப்பிரகாசத்தில் இல்லை.

1. சுழுத்தியின் ஆனந்தம் அஞ்ஞானவிரதமாயிருக்கிறது.
2. சமாதியில் ஆவரணமில்லாத பிரஹ்மானந்தம் விளங்குகிறது.

469. நிர்விகற்பசமாதியின் லயம், விகேசபம்,
கஷாயம், ரஸாஸ்வாதம் என்னும் நான்கு
விக்கினங்கள் 469—472.

ஆனால் நிர்விகற்பசமாதியில் நான்கு விக்கினங்க ளிருக்கின்றன. அவற் றை நீக்கும்பொருட்டு அவற்றின் சொரூபத்தைச் சொல்லுகிறேன் :—
1. லயம், 2. விகேசபம், 3. கஷாயம், 4. ரஸாஸ்வாதம் என விக்கினங்கள் நான்காம்.

1. ஆலஸ்யத்தினாலாவது (சோம்பலினாலாவது) நித்திரையினாலாவது விருத்தியில்லாமலிருத்தற்கு லய மென்று பெயர். அந்த லயத்தால் சுழுத்திக்குச் சமானமான அவஸ்தை யுண்டாகின்றது. பிரஹ்மானந்தம் விளங்குகிற நிலை. ஆதலால் நித்திரை ஆலஸ்யமுதலிய நிமித்தங்களால் எப்போது விருத்தி தனது உபாதானமான அந்தக்காணத்தில் லபமாகிறதோ, அப்போது யோகி சாவதானப்பட்டு நித்திரை முதலியவற்றைத் தகைந்து விருத்தியை எழுப்பவேண்டியது. இவ்வாறு லயரூபவிக்கினத்துக்கு விரோதியான நித்திரை ஆலஸ்யங்களின் நிரோதத்தோடுகூடிய விருத்தியின் பிரவாகவடிவ ஜாகராணம் (விழிப்பு) எதுவோ அது கௌடபாதாசாரியார் * சித்தசம்போகன மெனப்படுகின்றது.

470. 2. விகேசுபத்தின் அர்த்தம் இதுவாம்:—பூனை முதலியவைகளின் பயத்தால் சிட்டுக்குருவிகள் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்கின்றன. அப்போது பயக்கிலேசங்களுக்குக் கிரகத்திற்குள் தற்காலம் இடம் காணப்படுகிற

காய்த் இரும்பில் நீர்த்துளி லயமாதலின் திருஷ்டார்த்தம் சொல்லப்பட்டது. அங்கும் விசாரதிருஷ்டியினால் பிருதிலியின் காரியமான இரும்பில் நீர்த்துளி லயமாகிறதில்லை. ஜலத்திற்கு உபாதானமான அக்கினிமாதிரத்தில் நீர்த்துளி லபமாகிறது. அதற்குக் காய்ச்சிய இரும்பில் உபசாரம் (சொல்லுதல்) உண்டாகிறது. அங்ஙனமாயினும், பிரஹ்மப் பிரகாசத்தின் விளக்கவடிவ நிமித்தத்தால் விருத்தியின் லயமுண்டாயிருக்கிறது. ஆதலால் உபசாரத்தினால் பிரஹ்மப்பிரகாசத்தில் லயம் சொல்லப்படுகிறது.

அல்லது, அந்தச் சமாதியுடைய பிரஹ்மலித்துவரிஷ்டனது திருஷ்டியினால் குண முதலியன தோற்றுக்கொள்ளும்; ஆனால் சுத்தப்பிரஹ்மம் தோற்றுக்கொள்ளாது. அங்கு அந்த (பிரஹ்மலிவந்த) விருத்தி (திருஷ்டி) யின் அபாவமுண்டாயிற்று. இதனாலும் பிரஹ்மப்பிரகாசத்தில் விருத்தியின் லயம் சொல்லப்படுகிறது.

■ இவ்வர்த்தம் கௌடபாதாசாரியார் செய்யப்பட்ட மாணசேசிய உபநிஷத்தின் காரியையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(2) நித்தினா ஆஸம்பமுதலிய தமோருண பரிணாமங்களை முடிந்தன என்பார்.

(3) தியானத்திற் பிரவிருத்தித்த சித்தம் ஒருகாலத்தில் வெவியே அவதனை விசேஷப்பென்பார்.

(4) அந்தக்கரணத்தின் அதித (சென்ற) பரிணாமமும் வர்த்தமான பரிணாமமும் சமாஞ்சாரமாதலை ஏகாக்கித்தனைமையென்பார்.

இந்த ஏகாக்கிரத்தன்மையின் லக்ஷணம் யோகசூத்திரத்தில் பதஞ்சலிபக் வானல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதன் தாற்பரியம் இதுவாம்:—சமாதிகாலத்தில் யோகியின் அந்தக்கரணத்தில் ஏகாக்கிரத்தன்மை யுண்டாகிறது. அந்த ஏகாக்கிரத்தன்மை விருத்தியின் அபாவரூபமன்று. ஆனால் சமாதிகாலத்திலுண்டாம் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமங்களெல்லாம் பிரஹ்மத்தையே விஷயமாக்குகின்றன. ஆதலால் அந்தக்கரணத்தின் அதிதபரிணாமமும் வர்த்தமான பரிணாமமும் கேவலம் பிரஹ்மாகாரமாதலால் சமாஞ்சாரமாகின்றன.

(5) இந்த ஏகாக்கிரத்தன்மையின் பெருக்கத்தை நிரூபிப்பார்.

இவ்வவந்து பூமிகைகளும் அந்தக்கரணத்தின்வாம். பூமிகையென்பது அவஸ்தையாம்.

இவ்வவந்து பூமிகைகளோடுகூடிய அந்தக்கரணத்துக்கு முறையே ஸிப்பிதம், மூடம், விஸிப்பிதம், ஏகாக்கிரம், நிருத்தம் என்றும் பெயராம். அவற்றில் (1—2) ஸிப்பித மூட அந்தக்கரணங்களுக்கோ சமாதியில் அதிகாரமில்லை. (3) விஸிப்பித அந்தக்கரணத்துக்கு அதிகாரமுண்டு. (4—5) ஏகாக்கிர நிருத்த அந்தக்கரணங்கள் சமாதிகாலத்தில் உண்டாகின்றன.

இது யோகசாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ராகாதி தோஷத்தோடுகூடிய அந்தக்கரணம் ஸிப்பிதமாகவே இருக்கிறது. அந்த ஸிப்பித அந்தக்கரணத்துக்கு யோகத்தில் அதிகாரமில்லை. ஆகையால் ராகாதி தோஷரூப கஷாயம் சமாதிக்கு * விக்கினமென்று சொல்வது பொருந்தாது.

■ எதப்பிருஷ்டனுக்கு இராஜனிடத்தப் போகும் அதிகாரமிருக்கிறதோ, அவனை வாயில்காப்பவன் தடுத்தான் என்பது பொருந்தும். எவனுக்கு அங்குப் போவதற்கே அதிகாரமில்லையோ அவனை வாயில்காப்பவன் தடுத்தான் என்பது பொருந்தாது. அந்நிஷாமே, ஸிப்பித அந்தக்கரணத்திற்குச் சமாதியில் அதிகாரமுண்டாயின் அதற்கு ராகாதி தோஷவடிவ கஷாயம் சமாதியின் விக்கினமாகும். எதனால் அந்த ஸிப்பித அந்தக்கரணத்திற்குச் சமாதியில் அதிகாரமில்லையோ அதனால் அதற்கு ராகாதி தோஷ வடிவ கஷாயம் சமாதியின் விக்கினமாகும் என்று இவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாது.

அங்ஙனமாயினும் சமாதானமாம்:—பாஹியமாகவாவது ஆந்தரமாகவாவதற்கு *ராகாதிகள் சுழிப்த அந்தக்கரணத்திலேயே யுண்டாகின்றன. அந்த அந்தக்கரணத்துக்கு அதிகாரமுமில்லை ஆயினும் அநேக ஜன்மங்களில் முன் அதுபவிக்கப்பட்ட பாஹிய ஆந்தர ராகத்துவேஷங்கள் எவையோ அவற்றின் ரூக்ஷமசம்ஸ்காரம் விசுழித்தாதி அந்தக்கரணத்திலும் சம்பவிக் கும். ஆதலால் ராகத்துவேஷங்களுக்குக் கஷாயமென்று பெயரில்லை. ஆனால் ராகத்துவேஷாதிகளின் சம்ஸ்காரத்துக்குக் † கஷாய மென்று பெயர். அந்தச் சமுஸ்காரம் அந்தக்கரணமிருக்கும்வரையில் நீங்குகிறதில்லை. ஆதலால் சமாதிகாலத்திலும் அந்தக்கரணத்தி லிருக்கிறது. ஆனால் ராகத்துவேஷாதிகளின் உற்பூதசமுஸ்காரம் (புலப்பட்டவாசனை) சமாதிக்கு விரோதமாம். அதுற்பூதம் (புலப்படாதது) விரோதியயன்று.

வெளியானதை உற்பூதம் என்பர்.

வெளியாகாததனை அதுற்பூதம் என்பர்.

சமாதியில் பிரவிருத்தித்த யோகிக்கு ராகத்துவேஷங்களினது சம்ஸ்காரங்களின் வெளிப்படுத்தன்மையுண்டாமாயின் விஷயங்களில் தோஷதிறுஷ்டியால் அதனை அழுத்திவிடவேண்டியது.

விசுஷபத்துக்கும் கஷாயத்துக்கும் இது பேதமாம்:—

(1) பாஹிய விஷயாகார விருத்திக்கு விசுஷபமென்று பெயர்.

■ இங்கு இது பிரச்சிக்கிரையாம்:—1. உத்தியுத்தம், 2. ஆசைவடிவினது, 3. வாசனை வடிவினது என்னும் பேதத்தால் ராகமுதலியன மூவகைத்தாம்.

1. பாசியப்பிரவிருத்திக்கு ஏதுவான ராகாதிகள் உத்தியுத்த மெனப்படுகின்றன. அவற்றையே பாஹியராகாதிகள் என்பர்.

2. மனோராஜஜியவடிவ ராகாதிகள் ஆசைவடிவின் வெணப்படுகின்றன. அவற்றையே பூந்தரராகாதிகளென்றும் கூறுவர்.

3. ஜன்மார்த்தத்தில் முன் அதுபவிக்கப்பட்ட ராகாதிகளின் சம்ஸ்காரங்கள் வாசனைவடிவின்வாய். அவற்றில் வாசனைவடிவம் உற்புத்த அதுற்புத்த பேதத்தால் இருவகையாம்.

இவ்விர்த்தத்தை ஜீவன்முக்திவிவேசமென்னும் தூலில் வித்தியாரணியசுவாமிகள் முதியிருக்கின்றனர்.

† இதில் இது திருஷ்டாந்தமாம்:—இராஜாவைச் சந்திக்க வீட்டினின்றும் புறப்பட்ட ஓர் தனிகளை இராஜத்துவாரத்தில் விழித்திருக்கும் துவாரபாலகன் (வாயில்காப்பவன்) தடுத்துவிடுவதுபோலச் ■ விஷயங்களினின்றும் உபாதியடைந்து நிர்விகற்ப சமாதியின் ஆனந்தத்தின்பொழுட்டு அந்தர்முகமாகிய யோகியின் மனதை இடையில் (சமாதியாந்தம் கிடைத்தற்குமுன்) உற்பூத ராகாதிகளின் சம்ஸ்காரவடிவ கஷாயம் தடுத்து விடுகிறது. ஆதலால் அதுசமாதியின் விக்கினமாம்.

(2) யோகியின் பிரபத்தனத்தினால் எங்கு விருத்தி அந்தர்முகமாகியும் ராகாதிகளின் உற்பூத சமுஸ்காரத்தால் அந்தர்முகமான விருத்தியும் தகையப் பட்டுப் பிரஹ்மத்தை விஷயஞ்செய்கிறதில்லையோ அவ்விருத்தியினக் கஷாய மென்பார். விஷயத்தில் தோஷத்தைப் பார்த்தலொடுக்கிய யோகியின் பிரபத் தனத்தினால் கஷாயவிக்கினம் நிவிருத்தியாகிறது.

472. 4. ரஸாஸ்வாதத்தின் பொருள் இதுவாம்:—யோகிக்குப் பிரஹ் மானந்தத்தின் அநுபவமுண்டாகிறது. விக்ஷேபரூப துக்கத்தின் நிவிருத்தி யின் அநுபவ முண்டாகிறது. சிலவிடத்துத் துக்கநிவிருத்தியினாலும் ஆரந்த முண்டாகிறது.

எங்ஙனம்:—சுமையைத் தூக்கும் புருஷனுக்குச் சுமையை இறக்குவதி னால் ஆனந்த முண்டாகிறது. அங்குண்டான ஆரந்தத்தில் வேறு விஷயம் காரணமன்று; சுமையாலுண்டான துக்கத்தின் நிவிருத்தியினால் “எனக்கு ஆரந்தமுண்டாயிருக்கிறது” என்று சொல்லுகிறான். ஆதலால் துக்கநிவிருத்தி யும் ஆனந்தத்துக்கு ஏதுவாம். அதுபோல் யோகிக்குச் சமாதியில் விக்ஷே பத்தாலுண்டான துக்கநிவிருத்தியினால் எந்த ஆரந்த முண்டாகிறதோ அதன் அநுபவத்துக்கு ரஸாஸ்வாதமென்று பெயர்.

இவ்வநுபவத்தினாலேயே யோகி திருப்தி யடைந்துவிட்டால் சகலமான உபாதிகளுமற்றப் பிரஹ்மானந்தாகாவிருத்தி அவனுக்குண்டாகாமையால் அதன் அநுபவம் சமாதியில் உண்டாகாது. ஆதலால் துக்கநிவிருத்தியாலுண் டாகும் ஆரந்தத்தின் அநுபவரூப ரஸாஸ்வாதமும் சமாதியில் விக்கினமாகும்.

இச்சித்த பதார்த்தத்தின் அடைவின்றியும் விரோதியின் நிவிருத்தியால் ஆரந்த முண்டாகிறதென்பதற்கு வேறு தீருஷ்டாந்தம்:—பூமியிற் புதையலிருக் கிறது. அது பொல்லாத விஷ சர்ப்பத்தால் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதையலை எடுப்பதற்கு முன்னும் அதை யடைவதற்குத் தடையாயிருந்த சர்ப்பத்தை யொழிப்பதினாலாரந்த முண்டாகிறது. அங்குச் சர்ப்பநிவிருத்தியாலுண்டான ஆரந்தத்தில் ஒருவன் திருப்தியடைந்து, புதையலெடுக்கும் முயற்சியை விட்டுவிட்டால் புதையல் கிடைத்தலாலுண்டாகும் பாமானந்த முண்டாகாது. அதுபோல் அத்துவைதப்பிரஹ்மரூபம் புதையல். தேகாதியநாதம்யதார்த்தங் களின் பிரதிதிருப விக்ஷேபம் சர்ப்பம். விக்ஷேபரூப சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி யால் உண்டாகும் அவாரந்த ஆரந்தரூபஸத்தின் அநுபவம் ஆஸ்வாதனம். அது புதையல்வடிவ அத்துவைதப் பிரஹ்மத்தை யடைவதாலுண்டாகும் பாமானந்தத்தின் அடைவிற்குத் தடையாயிருத்தலால் விக்கினமெனப்படுகிறது.

அல்லது ரஸஸ்வாதத்திற்கு இது வேறு பொருளாய்:— ஸவிகற்ப சமாதிக்ருப்பின் நிர்விகற்பசமாதி யுண்டாகிறது. சவிகற்பசமாதியில் திரிபுடி பிரதிதியாகிறது. ஆதலால் சவிகற்பசமாதியின் ஆரந்தம் திருபுடிருப உபாதிசக்திமாயிருத்தலால் ஸோபாதிக்க மெனப்படுகிறது. நிர்விகற்பசமாதியில் திரிபுடி பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆகையால் நிர்விகற்பசமாதியில் நிருபாதிக்க (உபாதியில்லாத) ஆரந்த முண்டாகிறது. இவ்விதத்தால் சவிகற்பசமாதிக்ருப் பின்னும் நிர்விகற்பசமாதியின் ஆரம்பத்திலும் சவிகற்பசமாதியின் சோபாதிகாணந்தம் விடமுடியாதது அனுபவிக்கப்படுகிறது. அது ஸாஸ்வாத மெனப்படும். ஆதலால் விக்கேபநிவிருத்தியாலுண்டாகும் ஆரந்தத்தின் அனுபவம் அல்லது சவிகற்பசமாதியினது ஆரந்தத்தின் அனுபவம் ஸாஸ்வாத மெனப்படும். அவ்விருவித ரஸஸ்வாதங்களும் நிர்விகற்ப சமாதியின் பரமானந்தாறுபவத்துக்கு விரோதிகளாதலால் விக்ஷிணங்க ளாகின்றன. ஆதலால் ரஸஸ்வாதத்தையும் தள்ளவேண்டும்.

இவ்விதமாக நிர்விகற்பசமாதியில் நான்கு விக்ஷிணங்க ளிருக்கின்றன. அந் நான்கு விக்ஷிணங்களும் சமாதியின் ஆரம்பத்தி லுண்டாகின்றன.

473. ஞானிக்குப் பாடியபப்பிரவிருத்தி சம்பவியாதென்னும் ஆகேபத்தின் சமாப்தி.

ஆதலால் சாவதானமாய் நான்கு விக்ஷிணங்களையும் தடுத்துச் சமாதி யில் பரமானந்தத்தை வித்துவான் அடைகிறான். அவனையே ஜீவன்முத்த நென்பர்.

இவ்விதத்தால் ஞானியின் சித்தம் நிராலம்பமாயிருக்கிறதில்லை. பிராரப்த பலத்தால் சமாதியினின்றும் எழுந்திருந்தாலும் அப்போதும் சமாதியில் அதுபவித்த பரமானந்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகிறது. ஆதலால் எழுந்த காலத்திலும் ஞானியின் சித்தம் நிராலம்பமாயில்லை.

போஜனாதிகளிலுண்டாகும் ஞானியின் பிரவிருத்தி கேவலம் பிராரப்த தத்தா லுண்டாகிறது. ஆனால் போஜனாதி விபவகாரங்களில் ஞானி துக்க மிருக்கிறதாக நினைத்துப் பிரவிருத்திக்கொண். ஏனெனில் போஜனாதிகளிற் பிரவிருத்தியும் சமாதிசக்தத்திற்கு விரோதியாய். போஜனாதி சரீரநிர்வாகப் பிரவிருத்தியே எவனுக்குத் துக்கரூபமாய்ப் பிரதிதியாகிறதோ அவனுக்கு அநிகப் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதமாக அநேக ஆசாரியர்கள் இந்தப்படித்தையே எழுதியிருக்கிறார்கள். ஜீவன்முத்தியின் ஆரந்தமும் பாடியபப் பிரவிருத்தியி லுண்டாகிறது.

தில்லை. ஆனால் நிமிருத்தியிலுண்டாகிறது. ஆதலால் ஜீவன்முத்தியின் சுகத் தை யிச்சிக்கு ஞானிக்குப் பாணிப்பிரகிருத்தி யுண்டாகுதில்லை.

(455-473-ல் நிகழ்ந்த ஆசுபேபத்தின் சமாதானம் 474-478)

474. ஞானி நிரங்குச (தடையற்றவ) ஞாயிருக்கிறான்,
பிராரபத்தால் வியவகாரம் சித்திக்கிறது எனல்.

அங்ஙனமாயினும் ஞானிக்கு நிமிருத்தியிலும் நியமிருப்பதாகச் சொல்லுவது பொருந்தாது. ஏனெனில் நிமிருத்தியிலாவது பிரகிருத்தியிலாவது வேதத்தின் ஆஞ்ஞாநப்பதியோ ஞானிக்கில்லை. ஞானிக்கு வியவகாரத்தில் நியமமில்லாமையால் ஞானி நிரங்குசன். அவன் வியவகாரம் பிராரபத்தால் லுண்டாகிறது.

1. எந்த ஞானியின் பிராரபதம் பிஷாபோஜனமாத்திர பலத்திற்கு ஏதுவாகிறதோ அவனுக்குப் பிஷாபோஜனமாத்திரத்திற் பிரகிருத்தி யுண்டாகிறது.

2. எவன் பிராரபதம் அதிக போகத்துக்கு ஏதுவாகிறதோ அவனுக்கு அதிகத்திலும் பிரகிருத்தி யுண்டாகிறது.

எவன் பிராரபதம் பிஷாபோஜனமாத்திரத்துக்கு ஹேதுவாகிறதோ அவனுக்குத்தான் ஞானமுண்டாகும். எவன் பிராரபதம் அதிக வியவகாரத்துக்கு ஹேதுவாகிறதோ அவனுக்கு ஞான முண்டாகாது. ஆதலால் பிஷாபோஜனது வியவகாரங்களைக் காட்டிலும் அதிக வியவகாரம் ஞானிக்குண்டாகாது. எவனுக்கு அதிகப்பிரகிருத்தி யிருக்கிறதோ அவன் ஞானியல்லன் என்று ஒருவன் சொல்லுவானாயின்,

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், பாஞ்ஞவல்கியர் ஜனகாதிகள் ஞானிகளெனப்படுகிறார்கள். சபையில் ஜயமடைந்து தனத்தைச் சேர்க்கும் வியவகாரம் பாஞ்ஞவல்கியருக்கும் ராஜ்யபரிபாலன வியவகாரம் ஜனகருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அன்றியும், 'வாசிஷ்டகிரந்தத்தில் அனேகஞானிகளின் வியவகாரம் அநேகவிதமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் ஞானியின் பிரகிருத்தியிலாவது நிமிருத்தியிலாவது நியமமில்லை.

பாஞ்ஞவல்கியர் சபையில் ஜயமடைந்தபிறகு † வித்வத்சர்வியாசநுப நிமிருத்தியைத் தரித்தார். அன்றியும் பிரகிருத்தியில் அருவருப்புக்கு ஹேதுவான அனேக தோஷங்களையும் சொல்லிப் பிறுக்கிறார். அங்ஙனமாயினும், பாஞ்ஞ

■ இப்போது இங்கிருந்து ஹலாசிரியர் முற்கூறிய ஞானிகளது நிமிருத்தியின் நியமத்தில் உண்டாகிய சங்கையின் சமாதானத்தைச் சொல்லுகின்றார்.

† இவ்வித்துவத்சர்வியாசமுதலியவற்றின் லக்ஷணத்தை நாரதபரிவிராஜகோபநிஷத்து ருதசங்கிதை முதலியவற்றிற் காண்ட.

வல்கியருக்கு வித்வத்சந்நியாஸத்துக்குமுன். ஞானயிருத்ததில்லை என்று சொல்லுதல் பொருந்தாது. ஆனால் ஞானமோ முன்னும் இருந்தது. ஆனால் வித்வத்சந்நியாஸத்துக்குமுன் ஜீவன்முக்தியின் ஆனந்தம் அடையப்படவில்லை. ஆதலால் ஜீவன்முக்தியின் ஆனந்தத்தை யடைவதற்காகச் சேர்த்துவைத்ததையெல்லாம் தியாகம் பண்ணிவிட்டார். யாஞ்ஞவல்கியருடைய பிரார்ப்தம் சிறிதுகாலம் அதிகபோகத்துக்கு ஏதுவாயிருந்தது. பிற்காலம் சொற்ப போகத்துக்கு ஏதுவாயிருந்தது. ஆதலால் முதலிலோ யாஞ்ஞவல்கியருக்கு அருவருப்பில்லாத அதிகபோகமும் பின் அருவருப்பால் சர்வபோகத்தியாகமும் உண்டாயின.

1. ஜனகருடைய பிரார்ப்தம் மாணபரியந்தம் ராஜ்யபரிபாலனாதி விசேஷ போகத்துக்கு ஹேதுவாயிருந்தது. ஆதலால் எப்போதும் தியாகமே சம்பவிக்கவில்லை. போகத்தில் அருவருப்பும் அவருக்குண்டாகவில்லை.

2. வாமதேவாதிகருடைய பிரார்ப்தம் சொற்பபோகத்துக்கு ஹேதுவாயிருந்தது. போகத்தில் அருவருப்பு அவர்களுக்கு எப்போதும் இருந்தபடியால் பிரகிருத்தியின் அபாவமே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. சிகித்துவஜ்ஞகீர்த்த ஞானத்துக்குப் பிறகு அதிகப்பிரவிருத்தி யுண்டாயிருக்கிறதாக வாசிஷ்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்விதமாக ஞானிகளுக்கு அநேகவிதமான விலக்ஷணவியவகாரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்கள் எல்லோருக்கும் * ஞானம் சமானமாம்:—அதன் பயனாகிய மோக்ஷமும் சமமே. பிரார்ப்தபேதத்தால் வியவ

■ ஞானம் எல்லோருக்கும் சமம் என்பதில் அடியிற்கண்ட கலோகத்தைச் சொல்லுவார்கள்.

“க்யுஷ்ணோவொயீ ஸங்கஸ்யூயீ ராஜாநன ஜநகராவயவன |

வஷிஷ்டஃ கஸ்டுகதபூவ த வநதெ ஜாநிநஃ ஸரோ ||”

“கிருஷ்ணேபோகே சுசஸ்தியாகீ ராஜாநன ஜநகராகவென

வசிஷ்ட கர்மகர்த்தாச || வதே ஞானிகஃ ஸமாஃ” இதன் அர்த்தம்:—

1. கிருஷ்ணன் போகி,
2. ககரீ தியாகி,
3. ஜநகரும் ராமரும் இராஜாக்கள்,
4. வசிஷ்டரீ கர்மகர்த்தா.

இவ்விதமாக இவர்களுடைய பிரார்ப்தபேதத்தால் வியவஹாரம் வெவ்வேறாக இருந்தாலும், ஞானவிஷயத்தில் அவர்களும் இவர் (இக்காலத்தவர்) ஒருமாகிய ஞானிகள் சமானமாயிருக்கிறார்கள். இது சம்பிரதாயமாய் வழங்கும் சுலோகத்தின் பொருளாம். கூறிய அர்த்தம் சித்திராதிபத்திலும் “பிரார்ப்தகர்மம் நானாவாயிருத்தலால் ஞானிகளின் நடையும் வேறுவேறுவிதமாக (ஒன்றற்கொன்று விலக்ஷணமாய்) இருக்கிறது. அதனால் பண்டிதர்கள் திடஞானத்தால் மோக்ஷத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரத்தின் அர்த்தத்தில் மயக்கமுடையவாரூதல் தகுதியன்று. அந்தஞானிகள் தத்தம் கர்மங்களின் அதுசாரமாக எப்படியோ அப்படி (விலக்ஷணமாய்) இருத்தலைச்செய்க. எல்லோருக்கும் ஞானம் சமவாம் முக்தியும் சமானமாம் என்பது ஸ்திதியாம் (சாஸ்திர வித்வான்களது கிச்சயமாம்.)

ஞாரம் பேதப்படுகிறது. வியவகாரம் குறைவதால் ஜீவன்முக்தியின்சுகம் அதிகப்படுகிறது. வியவகாரம் அதிகரித்தால் ஜீவன்முக்தியின் சுகம் குறைகிறது.

475. ஞானிக்கு விதேகமோக்ஷத்தியாகமும்

பரலோகத்தின் இச்சையுமுண்டாகிறதுதில்லை எனல்.

இதற் சிலர் குல்வாறு ■ சங்கீகீகீன்றனர்:—ஜீவன்முக்தியின் சுகத்தை விட்டுத் துச்சமான போகத்திற் பிரவிருத்திக்கிறவன் விதேகமோக்ஷத்தையும் விட்டு வைகுண்டாதி லோகங்களை யிச்சித்து அந்த லோகங்களுக்குப் போவான்.

அந்தச் சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. ஜீவன்முக்திசுகத்தின் தியாகமும் போகத்திற் பிரவிருத்தியும் ஞானியின் பிராரப்த பலத்தால் சம்பவிக்கின்றன.

2. விதேகமோக்ஷத்தியாகமும் பரலோகமனமும் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின்,

1. ஞானியின் பிராணன் வெளியிற் போகிறதில்லை. ஆதலால் பரலோகமனம் சம்பவிக்கிறதில்லை.

2. விதேகமோக்ஷத்தியாகமும் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின், ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நிகிருத்தியாகிப் பிராரப்தபோகத்துக்குப் பின் ஸ்தூல ரூக்ஷம் சரீராகாரமான அஞ்ஞானம் சேதனத்தில் லபமாதலை விதேகமோக்ஷமென்பர். அது அவசிய முண்டாகிறது. மூலாஞ்ஞானம் எஞ்சியிருந்தாலாவது நிகிருத்தியான அஞ்ஞானம் மறுபடியும் உண்டானாலாவது விதேகமோக்ஷம் சித்தியாகுது. அந்த மூலாஞ்ஞானத்துக்கு விரோதியான ஞானமுண்டாகவே அஞ்ஞானம் மிஞ்சியிராது. பிரமாணத்தால் நாசமான அஞ்ஞானம் மறுபடியும் உண்டாகாது. ஆதலால் விதேகமோக்ஷத்தின் அபாவமுண்டாகாது.

3. விதேகமோக்ஷத்தியாகத்திலும் பரலோகமனத்திலும் ஞானியின் இச்சையு முண்டாகாது. ஏனெனின்,

(1) ஞானிக்கு இச்சை கேவலம் பிராரப்தத்தா லுண்டாகின்றது. எவ்வளவு சாமக்கிரிகளின்றிப் பிராரப்தபோக முண்டாகிறதோ, அவ்வளவு சாமக்கிரிகளைப் பிராரப்தம் உண்டாக்குகிறது. இச்சையின்றிப் போகமுண்டாகாது. ஆதலால் ஞானியினிச்சையும் பிராரப்தத்தின் பலனும்.

■ இச்சங்கை துவைதவிவேசத்தில் வித்தியாணபஸ்வாமிகளால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

(3) அந்நியிலாகத்திலாவது அல்லது இந்த மோஷத்திலாவது அன்னிய சாரத்தின் சம்பந்தம் ஞானிக்குப் பிரார்த்தனாவும் உண்டாகிறதில்லை பெண் மூன் இந்தத் தாங்கத்திலேயே பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஆகலால் ஞானிக்குப் பிரார்த்தனாவால் விதேகமோஷத்தியாகத்திலாவது அல்லது பரலோகமனத்திலாவது * இச்சை யுண்டாகிறதில்லை.

* விவேகத்தில் முந்தைய சங்கவழி தர்க்கத்தின் கர்த்தாவாகிய வித்தியாசணிய சுவாமிகளுக்கு “மந்தப் பிரார்த்தனாப் போகமுதலியவற்றில் பிர விருத்தித் தாங்கத்தின் விதேகமோஷத்தின் தியாகத்திலும் பரலோகத்தின் கமனத்திலும் இச்சையுண்டாகும்” என்னும் அர்த்தத்தில் அபிப்பிராயமில்லை. ஆனால் பிர யத்தினியில்லாத ஞானிகளுக்கு இஷ்டப்படி கடத்தலுக்கு ஏதுவான போகாதிகளின் ஆசையை விடுவித்து ஜீவன்முத்தியின் சுதந்திரம் ஆசை யுண்டாக்குவதில் அபிப்பிராய மாம். ரோகத்தை யுண்டாக்கும் பதார்த்தத்தை யுண்ணும் புத்திரனுக்கு மிக்க இதத்தை விரும்பும் அவன் தாய் “அப்பா! நீ ஆரோக்யத்தின் இச்சையைவிட்டுப் பார்த்தல் மாதிரித்தில் அழகாயிருக்கும் இந்த ரோகமுடைய பதார்த்தத்தை விவேகமிகழ்ந்து புரிப்பாயானால், அப்போது வஞ்சகர்களாற் செய்யப்பட்ட விஷங்கலந்த இலட்டுகத்தைப் புசிக்கும் விருப்பால் ி ஜீவித்திருக்கும் இச்சையையும் இழப்பாய்” என்று சொல்லுகிறான். இவ்வாறு சொல்லும் தாய்க்குப் புத்திரன் உயிரிழக்கலிலும் விஷங்கலந்த இலட்டு கத்தைப் புசிக்கவேண்டுமென்பதிலும் அபிப்பிராயமின்று. ஆனால் தர்க்கத்தால் ரோகத் திற்கு ஏதுவான ரோகமுண்டாக்கும் பதார்த்தத்தைச் சாப்பிடும் ஆசையை நீக்கு தலிலும் ரோகமில்லாதிருத்தலில் ஆசையுண்டாக்குதலிலும் தாற்பரியமாம்.

அதுபோல வித்தியாசணிய சுவாமிகளுக்கும் “விவேகத்தை விட்டு (உபேக்ஷித்து) மந்தப்பிரார்த்தத்தின் பலத்தில் சகாயமாயுள்ள வாசனையினாலாவது அல்லது கேவல வாசனையினாலாவது விவேகப்பத்திற்கு ஏதுவான காமாதிகளின் பாவசத்தன்மைவழி பிரமாதத்தையடைந்த ஞானிக்கு ஜீவன்முகதிவழி ஜீவனத்தை விடுதலிலும் பரலோ கத்தின் போகத்திலும் இச்சையுண்டாகும்” என்னும் அர்த்தத்தில் அபிப்பிராயமன்று. ஆனால் அரிஷ்டத்தைச் சமபாதிக்கல்வழி தர்க்கத்தால் அவனுக்கு இஷ்டப்படி கடத் தல்வழி ரோகத்திற்கு ஏதுவான போகத்தின் பிரவிருத்தித்தலை ஒழித்து ஜீவன்முத்தி யின் விலகணசகவழி ஆரோக்யத்தில் ஆசையுடையவனுக்குவதில் அபிப்பிராயமாம்.

அன்றியும், திடஞானமுடையவன் மோஷத்தின் இச்சையில்லாதவனாக யிருந்தாலும் முத்தனுகின்றான் என்னும் அர்த்தத்தில் பாஷியகாரர் வசனம் பிரமாணமாம்:—“அஞ் ஞானிக்குத் தேகத்தில் ஆத்மபுத்தியிருப்பதுபோல எவனுக்குத் தேகத்தில் ஆத்மஞானத் தைக் கெடுக்கும் ஞானம் பிரஹ்மத்திற்கு வேறுகாத ஆத்மாவில் உண்டாகிறதோ, அவன் விருஷத்தினின்றும் எழுவிய கையையுடைய காரணப்போல இச்சையாகிறதும் முத்த னுகின்றான்.”

சொப்பனத்தினின்று விழித்த புருஷனுக்குச் சொப்பனப்பிராந்தியின் நீக்கத்தை விடுதலிலும் சொப்பனத்திலுள்ள பரலோகத்தின் செல்லுதலிலும் இச்சை சம்பவியாதபோல ஞானிக்குப் பந்தப்பிராந்தியினீக்கமாகிய விதேகமோஷத்தை விடுதலிலும் சொர்க்கமுதலிய பரலோகத்தின் செல்லுதலிலும் இச்சை சம்பவியாதது.

476. ஞானிக்கு மந்தப்பிராரப்தத்தால் ஜீவன்முக்தி சுகத்தின் விரோதியான பிரவிருத்தியுண்டாதல்.

ஜீவன்முக்திசுகத்துக்கு விரோதியான வர்த்தமான சரீரத்திலுள்ள அதிக போகத்தின் இச்சையோ பிஷாபோஜனாதினிகளிறபோல் ஜனகாதினிகளுக்குச் சம்பவிக்கிறது.

இந்தவிடத்தில் இது இரகசியமாம்:—ஞானியின் பாஹியப்பிரவிருத்தி ஜீவன்முக்திக்கு விரோதியன்று. ஆனால் ஜீவன்முக்தியின் விலக்ஷணசுகத்துக்கு விரோதியாம். ஏனெனின், ஆத்மா நித்தியமுக்தமாம்; அவித்தையினால் அத்தற்குப் பந்தம் பிரதிதியாகிறது எந்தக்காலத்தில் ஞான முண்டாகிறதோ அந்தக்காலத்திலேயே அபித்தையாலுண்டான பந்தப்பிரமம் நிவிருத்தியாகிறது. ஞானமுண்டானபின் பங்கப்பிராந்தி யுண்டாகிறதில்லை. சரீரத்தோடு கூடியிருப்பவனுக்கு பந்தப்பிராந்தி இல்லாமையே ஜீவன்முக்திப்பென்று சொல்லப்படுகிறது. தேகாதினிகளின் பிரவிருத்தியிலும் நிவிருத்தியிலும் ஞானிக்கு ஆத்மாவின்விடத்தில் பங்கப்பிராந்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஆகலால் பாஹியப்பிரவிருத்தியாலும் ஜீவன்முக்தி நிவிருத்தியாகிறதில்லை. அங்நானமாயினும் பாஹியப்பிரவிருத்தியில் ஜீவன்முக்தனுக்கு விலக்ஷணசுக முண்டாகிறதில்லை. ஏகாக்கிரத்தன்மைவடிவ அந்தக்காணபரிணாமத்தினால் முண்டாகிறது. அந்த ஏகாக்கிரத்தன்மையாகிய பரிணாமம் பாஹியவிருத்தியிலுண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதமாகப் பிராரப்தபேதத்தால் ஞானிகளின் விவகாரம் அநேகவிதமாயிருக்கிறது. ஆனால் எவனுடைய பிராரப்தம் அதிகப் பிரவிருத்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறதோ அவனுடையது * மந்தப்பிராரப்த மெனப்படுகிறது. ஏனெனின் அதிகப்பிரவிருத்தி ஏகாக்கிரத்தன்மைக்கு விரோதியாயிருக்கிறது. ஏகாக்கிரத்தன்மையின்றி நிருபாதிசுரந்தம் பிரதிதியாகிறதில்லை. இது சமாதிரி நிருபணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

■ சகலப்பிருதிவியின் இராஜ்ஜிபத்தையுமடைந்த புருஷனுக்கு வியாதிக்குக் காரணமான பிராரப்தகர்மம் விரோதியாயிருத்தலால் மந்தமெனப்படுகின்றது. அதுபோல அவித்தையும் அதன் காரியமுமாகிய சத்துருக்களைச் சங்கரித்துப் பிரஹ்மத்தின் தன்மையையடைந்த ஞானிக்கு அதிகப்பிரவிருத்திக்குக் காரணமான பிராரப்தம் ஏகாக்கிரத்தன்மைக்கு விரோதியாயிருத்தலால் மந்தமெனப்படுகிறது.

இவ்வு மந்தமெனும் பதத்திற்குத் தாழ்த்ததென்பது பொருளாம். சிதைத்ததென்பது பொருளன்று ஏனெனின் மூற்கூறிய அரசன் தளர்த்த பிராரப்தத்தாற்றேன்றிய அல்லது கஷ்டாத்திபமான ரோகத்தினை மருந்துமுதலிய பிரயத்தினத்தால் நிவிருத்தி செய்கிறான். ஆனால் தீவிரதாபிராரப்தத்தாற்றேன்றிய அசாதகிய ரோகத்தினை நிவர்த்தித்தல் அவனாற் கூடாததாம். அதுபோலச் சிதைத்த பிராரப்தத்தின் பயன்வடிவப் பிரவிருத்தியினையோ ஞானி ஜீவன்முக்தியினது சுகத்தின்பொருட்டு வாசனையை (ராகத்தாவேஷத்தினை) நீக்குதலாகிய பிரயத்தினத்தால் நீக்குகிறான்; ஆனால் தீவிரதாபிராரப்தத்தின் பயன்வடிவப் பிரவிருத்தியானது அதனால் நீக்கக்கூடாததாயிருக்கிறது. இவ்வாறு விவஸ்தையைச் செய்யப் பிராரப்தமும் புருஷகாரமுமாகிய இரண்டும் பயனுடையவாம். ஆதலால் அதிகப் பிரவிருத்திக்குக் பிராரப்தம் சிதைத்ததன்று; ஆனால் தாழ்த்ததாம். இதனால் ■■■ மந்தமெனப்படுகின்றது.

477. ஞானியின் வியவகாரத்திற்கு நியமமில்லாமை. 477-478.

“ஞானிக்குச் சகல அநாதம்பதார்த்தங்களிலும் மித்தியாபுத்தியுண்டாகிறது. அவனுக்கு ராகமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரவிருத்தி சம்பவியாது” என்று ஶுழன் சொல்லப்பட்டது. அச்சங்கையும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

எப்படித் தேகத்தில் மித்தியாபுத்தி ஞானிக்கு இருந்தாலும் தேகத்துக்கு அதுகூலமான பிஞ்ஞாநிகளில் கேவலம் பிராரப்தத்தால் பிரவிருத்தியுண்டாகிறதோ, அப்படியே எந்தஞானிக்கு அதிக போகத்தின்பொருட்டுப் பிராரப்த மிருக்கிறதோ அந்த ஞானிக்கு அதிகப்பிரவிருத்தியு முண்டாகிறது.

எப்படி வித்தையாடியின் வேடிக்கையை மித்தையென்றறிந்து அதைப் பார்க்க எல்லா ஜனங்களும் பிரவிருத்திக்கிரர்களோ, அப்படி ஸர்வபதார்த்தங்களிலும் ஞானிக்கு மித்தியாபுத்தியிருந்தும் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறது.

478. “எவனுக்கு எந்தப் பதார்த்தத்தில் தோஷதிரஷ்டியிருக்கிறதோ அவனுக்கு அந்தப்பதார்த்தத்தில் பிரவிருத்தியுண்டாகாது. ஞானிக்கு அநாத்ம பதார்த்தத்தில் தோஷதிரஷ்டியிருக்கிறது. அவனுக்கு ராகமில்லை. ஆதலால் பிரவிருத்தியுண்டாகாது” என்று சொல்லும்படியானதில்,

அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், எந்த அபத்தியஞ் செய்வதால் ரோகியால் அர்வவியயிரேகங்களால் தோஷமிருப்பதாக நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த அபத்தியஞ்செய்வதில் பிராரப்தத்தால் ரோகிக்குப் பிரவிருத்தியுண்டாகிறதுபோல், † பிராரப்தத்தால் ஞானிக்குச் சர்வவியவகாரம்

■ முன் ஆரவது தாங்கத்தின் 406-வது பிரசங்கத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

† இங்கு இது விவேகமாம்:—1. மந்தம், 2. தீவிரம், 3. தீவிரதாம் என்னும் பேதத்தால் பிராரப்தகர்மம் மூன்றுவகையாம்.

1. எதன் உபாதேய (கொன்னத்தக்க) பலம் பிணையன்னத்தைப்போல அதிகப் பிரயத்தினத்தால் கிடைக்கிறதோ, எதன் அகஸ்மாத்தாகக்கிடைத்த ஹேய (தன்னத்தக்க) பலம் செவ்வையாய்ச் சாதிக்கத்தக்க ரோகத்தினைப்போல அற்பப் பிரயத்தினத்தால் நிவிருத்தியாகிறதோ அப்படிப்பட்ட பிராரப்தம் மந்தப்பிராரப்த மெனப்படும்.

2. எதனது உபாதேயபலம் விருந்து அன்னத்தைப்போல அற்பப் பிரயத்தினத்தால் கிடைக்கின்றதோ, எதனது அகஸ்மாத்தாகக் கிடைத்த ஹேயபலம் கஷ்டத்தாற் சாதிக்கத்தக்க பலத்தைப்போல அதிகப்பிரயத்தினத்தால் நிவிருத்தியாகிறதோ, இத்தன்மைப் பிராரப்தம் தீவிரபிராரப்தமாம்.

3. எதனது உபாதேயபலம் ஆசனத்தில் (உட்கார்ந்திருக்குமிடத்தில்) கிடைத்த அன்னத்தினைப்போலப் பிரயத்தினமில்லாமல் தானே கிடைக்கிறதோ, எதனது பலாற் காரமாகக் கிடைத்த ஹேயபலம் எருதின் காயத்தைப்போல மரணபரியந்த முயற்சியினாலும் நீங்காதோ இத்தன்மைய பிராரப்தமானது தீவிரபிராரப்தமாம்.

களிலும் பிரவிருத்தித்தல் தோஷதிறுஷ்டியிருந்தும் சம்பவிக்கிறது. இவ்விதத் தால் ஞானியின் வியவகாரத்துக்கு * நியமமில்லை.

இவ்வாறு மந்தமும் தீவிரமுமாகிய பிரார்த்தத்தின் பலம் பிரயத்தினத்தின் வசத்த தாம். அந்தப்பிரயத்தினத்திற்கு ஹேது சுபாசுபவாசனையாம். அந்த வாகனையின் ருத்தியும் புருஷப் பிரயத்தனத்தால் உண்டாகிறது. அவற்றுள்,

1. சுபவாசனையின் நிவிர்த்தி துற்சங்கமுதலிய முயற்சியால் உண்டாகிறது.
2. அசுபவாசனையின் நிவிர்த்தி சற்சங்கம் விவேகஞான முதலியவற்று லுண்டா கிறது.

எதனால் ஞானி சற்சங்கம் விவேகஞானமுதலியவற்றோடு கூடியவனு யிருக்கிறானோ, அதனால் அவனுடைய சித்தத்தில் அசுபப்பிரவிருத்திக்கு ஏதுவான எவ்வித அசுபவாச னையுமில்லை. ஆனால் சுபப்பிரவிருத்திக்கு ஏதுவான சுபவாசனையே யிருக்கிறது. அதனால் அந்த ஞானியின் மந்தமும் தீவிரமுமான பிரார்த்தங்களின் நிஷித்த பலத்தில் விதி நிஷேதத்தாற் றேன்றிய குணதோஷ புத்தியில்லாதிருக்கவும் சுபவாசனையடிவ சுபா வத்தினாலேயே வெறிகொண்ட வைஷ்ணவனைப்போலவும் பிராஹ்மணர் முதலியோ ரது குழந்தையினைப் போலவும் பிரவிருத்தி சம்பவியாது; நிவிருத்தியே சம்பவிக்கிற் றது.

ரோகிக்கு அவ்வயவியதிரோகங்களால் தோஷம் நிச்சயிக்கப்படினும் அபத்தியத் தைக் கொள்ளுதலில் எந்தப் பிரவிருத்தி யுண்டாகின்றதோ, அது பிரயத்தினசை ரோகிக்கு உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் நாச்சுவையுள்ள பிரயத்தினமில்லாத ரோகிக்கு அப த்திய சேவனத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகின்றது. சில பிரயத்தினசை ரோகிகளுக்கும் அபத்தியத்தைக் கொள்ளுதலற் பிரவிருத்தி யுண்டாகின்றது. அது தீவிரதாபிரார்ப்தத் தின் பயனும்.

இவ்வாற்றால் தோஷநிச்சயவடிவமும் மித்தியாத்நன்மைநிச்சயவடிவமுமாகிய திடவிவேகத்தோடு கூடிய ஞானியின் மந்த அல்லது தீவிர பிரார்ப்தத்தின் பலவடிவ இஷ்டப்படி நடத்தலாகிய நிஷித்தப்பிரவிருத்தி சம்பவிக்கிறதில்லை.

பிரார்ப்தபகீதர்கள் பிரார்ப்தத்தின் பயன் முற்றும் நீக்கத்தகாததானின் புருஷப் பிரயத்தனம் வியர்த்தமாம் என்று கூறுவாராயின் அவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாது. ஏனெனின், இவ்வாறிருக்குமானால் சர்வஞ்ஞர்களால் ஆக்கப்பட்ட வைத்தியசாஸ்திரம் மந்திரசாஸ்திரம் யோகசாஸ்திரம் முதலிய உபாயங்களை அறிவிக்கும் சாஸ்திரங்கள் வியர்த்தமாகும். திருஷ்டபலத்திற்கு ஏதுவாகிய உபாயங்களை அறிவிக்கும் அச்சாஸ்திரங்களை வியர்த்தமென்று கூறுதல் பொருந்தாது. இவ்விவஸ்தையால் பிரார்ப்தமும் புருஷகாரமு மாகிய இரண்டும் சபலமாகின்றன. இது வாசிஷ்டமுதலிய உத்தம தூல்களின் மதமாம்.

இங்குச் சில அதிகவிசாரமுண்டு. அதனைப் பாலபோதமுதலியவற்றில் காட்டி யிருத்தலால் இங்குப் பிரசங்கத்தால் தன்மைமாத்திரம் அறிவிக்கப்பட்டது.

* இங்கு இது அப்பிராயமாம்:—சுவாதீனகாரியத்தில் நியமமுண்டாகின்றது. பாதீனகாரியத்தில் நியமம் சம்பவியாது. எதனால் ஞானிகளது சரீரங்களின் வியவகா ரம் நானாப்பிரார்ப்தத்தின் அதினமாயிருக்கின்றதோ, அதனால் கையினின்றும் விடுபட்ட பாணம் வேகத்தின் அதினமாய்ப் பசுவைத்துளைப்பதுபோலப் பிரார்ப்தத்தின் அதின மான ஞானியினது தேகத்தின் வியவகாரத்திற்கு நியமம் சம்பவியாது.

ராகமுதலிய வாசனைகளைத் தடுத்தச் சுவாதீனசித்தமுடைய சில ஞானிகள் மந்த அல்லது தீவிர பிரார்ப்தத்தின் பயனாகிய சரீரத்தின் வியவகாரத்தை நியமமாகவே வைக்கின்றார்கள். அங்ஙனமாயினும், தீவிரதாபிரார்ப்தத்தின் பயனாகிய சரீரத்தின் வியவ காரத்தினது நியமம் ஞானியினாலுமாகாது.

இந்தப்படிமம் விஸ்தாரமாய்த்* திருத்திதிபிகையில் வித்திபரணயஸ்னாமி களாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் தத்துவதிருஷ்டியின் விய வகாரம் நியமமில்லாமலிருக்கிறது. சமாதிரிப நியமவிதியைக்கேட்டுத் தத்துவ திருஷ்டி சிரிக்கிறது.

479. தத்துவதிருஷ்டியின் தேசாதி அபேகையில்லாத தேகவீழ்வு 479-480.

இவ்வாறு சிறிதுகாலஞ் சஞ்சாரஞ்செய்து நல்ல ஞானமடைந்த தத்துவ திருஷ்டியானவன் பிராரத்தபோகங்களை யனுபவித்தான். பிறகு அவன் பிரா ணன் அவ்விடத்திலேயே வீனமாய்விட்டது.

1. பிராரத்தபோகத்துக்குப் பிறகு ஞானியின் பிராணனுக்குக் காம மில்லாததினால் தத்துவதிருஷ்டியின் பிராணன் வீனமானதென்று சொல்லப் பட்டது.

2. ஞானி சரீரத்தைவிடுவதில் காலவிசேஷங்களின் அபேகையுமில்லை. உத்தராயணத்திலாவது தக்ஷிணாயணத்திலாவது சரீரத்தை விடக்கூடும். எவ் விதத்தினாலும் அவன் முகத்தனே.

3. அப்படியே தேசவிசேஷத்தின் அபேகையுமில்லை. காசிமுதலிய புண்ணிய தேசங்களிலாவது அல்லது அத்தியந்தம் மலின (பாவு) ஷேஷத்திரங் களிலாவது ஞானி தேகத்தை விடக்கூடும். எவ்விதத்தினாலும் அவன் † முக் தனே.

4. அப்படியே ஆஸனவிசேஷங்களின் அபேகையுமில்லை பூமியில் சவா சனத்திலிருந்துகொண்டாவது சித்தாசனத்திலிருந்துகொண்டாவது சரீரத் தை விடக்கூடும்.

* ஞானிக்குப் பிரிதியின்றிப் பிராரத்தபோகம் உண்டாகின்றது. அந்தப் பிராரத் தம் இச்சை அரிச்சை பரவிச்சை எனும் பேதத்தால் மூன்றுவகையாம் என்னும் அர்த் தத்தை பூதீவித்தியாரணயசுவாமிகள் திருத்திதிபதிகில் 143 முதல் 162-வது சுலோகபரி யந்தம் எழுதியிருக்கின்றார்கள். அதனை அறியவிரும்பமுன்னவர்கள் அங்குக் கண்டுகொ ள்க; விஸ்தாரபயத்தினால் இங்கு எழுதவில்லை.

† இங்கு இது சம்பிரதாயத்தையதுசரித்த வாக்கியமாம்:—“ஞானியின் தேகம் காசி யில் விழுக அல்லது சண்டானனது வீட்டில் விழுக. ஆனால் ஞானமடையுங்காலத்தில் பந்தப்பிராந்தி நீங்குதலால் அந்த ஞானி எல்லாவிதத்தாலும் முக்தனே.”

5. அப்படியே சாவதானமாய்ப் பிரஹ்மசிந்தனை செய்துகொண்டாவது ரோகத்தினால் விபாகலத்தையடைந்து ஐயோ ஐயோவென்றலறிக் கொண்டா யது தேகத்தை விடக்கூடும். எவ்விதத்தினாலும் முக்தனை, ஏனெனின் எந் தக்காலத்தில் ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நிவிருத்தியாயிற்றே அந்தக்காலத்தி லேயே ஞானி * முக்தனாய்விட்டான்.

ஆதலால் ஞானிக்கு விதேகமோக்ஷத்தில் தேசகால ஆனனாதிகளின் அபேகையில்கூடும்.

எப்படி ஞானிக்குத் தேகவியோகத்தில் தேசகாலாதிகளின் அபேகை யில்லையோ அப்படியே ஞானத்தின் நிமித்தமான சிவணத்திலும் தேசகால ஆனனாதிகளின் அபேகையில்கூடும்.

480. உபாஸகனுக்குத் தேசகாலாதிகளின் அபேகையுண்டு. பிஷ்மா திகள் ஞானிகளாகச் சொல்லப்படுகிறார்கள். பிஷ்மர் உத்தராயணத்திலல்லாமல் பிராணத்தியாகம் செய்யவில்லை. அபிஷ்ணமாயினும் பிஷ்மாதிகள் அதிகாரிபுரு ஷர்களாம். ஆதலால் உபாஸகர்களுடைய உபதேசத்தின்பொருட்டு அவர்கள் காலவீசேஷத்தை யபேகித்தார்கள்.

வசிஷ்டர் பிஷ்மர் முதலியோர் அதிகாரிகளா யிருந்தபடியால் அவர்களு க்கு அநேக ஜன்மங்கள் உண்டாயின. ஏனெனின், அதிகாரிபுருஷனுக்கு ஒரு கற்பபரியந்தம் பிராரப்த மிருக்கின்றது. கற்பம் முடிந்தாலல்லது விதேக மோக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. கற்பத்துக்குள்ளேயே அவர்களுக்கு இச்சை யின் வலியால் அநேகசரீரங்கள் ஞண்டாகின்றன. அங்ஙனமாயினும் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தில் அவர்களுக்கு ஜனனமரணப் பிராநதியுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அவர்கள் ஜீவன்முக்தர்கள். இந்த அதிகாரிபுருஷர்களின் விடவகாரம் முழுவ தும் பிறருடைய உபதேசசிமித்தமேயாம். ஞானிகளின் விடவகாரத்தில் வேறு யாதொரு நியமமுமில்லை. இந்த அபிப்பிராயத்தால் தத்துவகிருஷ்டியின் தேக வியோகத்தில் தேச கால ஆனனாதிகள் ஒன்றுஞ் சொல்லப்படவில்லை.

481. அதிருஷ்டியின் தேசாதி அபேகையோடு கூடிய தேகவீழ்ச்சி.

இரண்டாவது சிஷ்யனாகிய அதிருஷ்டியானவன் அக்கங்கைக்கரையை சுபஸ்தானமாகக்கொண்டு ஏகாந்தமும் பவித்திரமுமான இடத்தில் பிரஹ்மத் தியானம் செய்து சாஸ்திரப்படி தேகத்தைவிட்டு முற்கூறிய மார்க்கமாய்ச் சென்று பிரஹ்மத்தையடைந்து அதிக ஆகந்தத்தை யடைந்தான்.

■ இந்த அர்த்தத்தை வித்தியாணயஸ்வாமிகளும் பூதவிவேகத்தின் முடிவில் எழுதி யிருக்கின்றார்கள்.

எப்படி ஞானிக்குத் தேசகாலங்களின் அபேகையில்லையோ அப்படி உபாஸகனுக்கு அதனினும் விபரீதமாக அறியவேண்டியது.

உத்தமமான தேசங்களிலும் உத்தமமான உத்தராயண இகாலங்களிலும் உபாஸகன் சரீரத்தை விட்டால் அப்போது உபாஸனை பலிக்கிறது.

ஞானிக்கு மரணசமயத்தில் சாவதான தன்மையால் ஞேயத்தின் ஸ்மிருதி யிருக்கவேண்டுமென்னும் அபேகையில்லை. உபாஸகனுக்கு மரணசமயத் தில் தியானிக்கப்படுவதினது ஸ்வரூபத்தின் ஸ்மரணையின் அபேகையிருக்கிறது.

1. எந்தத் தியேயத்தை முன் தியானஞ் செய்திருக்கிறானோ அந்தத் தியேயத்தின் ஸ்மிருதி மரணசமயத்தி லுண்டானால் அப்போது உபாஸனை பலிக்கிறது.

2. எப்படித் தியேயத்தின் ஸ்மிருதி யபேகிக்கப்படுகிறதோ அப்படியே தியேயப்பிரஹ்மத்தையடைய 5-வது தாங்கத்திற சொல்லப்பட்ட மார்க்கத் தின் ஸ்மிருதியும் வேண்டியதாயிருக்கிறது. ஏனெனின் மார்க்கசிந்தனையும் உபாஸனைக்கு அங்கமாம்.

ஞானத்தின்பொருட்டுச் சிவணத்தில் தேசகால ஆஸனங்களின் அபே கையில்லை. தியானத்தில் உத்தமமான தேசம் நிரந்தரமான காலம் சித்தாதி ஆஸனங்கள் முதலியன வேண்டியவைகளாயிருக்கின்றன. அதனால் அகிருஷ்டிக்கு உத்தமதேசமான கங்காதீரத்திலிருத்தலும் சிந்திரத்தை மிகவும் உத்தமமான இடமாகக் கண்டு அவ்விடத்தில் ஏகாதிபதியில் பிரஹ்மத் தியானஞ்செய்து மரணசமயத்திலும் யோகசாஸ்திரக் கிரமப்படித் தேகம் விழ் தலும் சொல்லப்பட்டது.

(தர்க்கதிருஷ்டியின் நிச்சயமும் பத்னெட்டுப் பிரஸ்தானங்களும் 482-491.)

482. சகலசாஸ்திரங்களும் பிரஹ்மஞானத்திற்கு ஏதுவாதல்.

முன்றாவது சிஷ்யனாகிய தர்க்கதிருஷ்டியானவன் குருமுகமாகவுபதேசம் பெற்று, கேட்ட அர்த்தத்தில் பிறசாஸ்திரங்களின் விரோதத்தைத் தள்ளுவ தற்காகச் சகல சாஸ்திரங்களின் அபிப்பிராயத்தையும் விசாரித்து இவ்வாறு நிச்சயஞ்செய்தான்:—

1. சகல சாஸ்திரங்களின் பரமப்பிரயோஜனம் மோக்ஷமாம்.

2. மோக்ஷத்துக்குச் சாதனம் ஞானமாம்.

3. அந்த ஞானம் அத்வயநிச்சயரூபமாம்.

4. பேதநிச்சயம் யதார்த்தஞானமன்று.

5. சாஸ்திரசாஸ்திரமல்லாம் சாக்ஷாத் தாகவாவது பரம்பரையாகவாவது பிரஹ்மஞானத்துக்கு ஹேதுக்களாம்.

ஸம்ஸ்கிருத * வைகரிவாக்கின் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்க ளிருக்கின் றன. அவற்றில்,

1. சில கர்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கின்றன.

2. சில விஷயங்கத்தின் உபாயங்களைச் சொல்லுகின்றன.

3. சில பிரஹ்மத்துக்கு அந்நியமான தேவதைகளி னுபாஸனையைப் போதிக்கின்றன.

4. அபயப்பே ஞானத்தின் பொருட்டுள்ள நியாய சாங்கியாதி சாஸ்திரங்களும் பேதஞானத்தையே யதார்த்தஞானமாகச் சொல்லுகின்றன.

ஆதலால் எல்லாவற்றிற்கும் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தைப் போதிக்குந்தன் மை பொருந்தாது.

அங்ஙனமாயினும், சகலசாஸ்திரங்களையுஞ் செய்தவர்கள் சர்வஞ்ஞர்களா யும் கருபாநிதிகளாயிருக்கிறார்கள். ஆதலால் அவர்களாற் செய்யப்பட்ட மூலகுத்திரங்களின் அர்த்தம் வேதாநுசாரமாகவேயிருக்கிறது. ஆனால் அவற் றின் வியாக்கியானகாரர்கள் பிரார்த்தனா யிருந்தபடியால் மூலகுத்திரகார ருடைய அபிராப்யங்களுக்கு விலக்ஷணமாய் அர்த்தம் பண்ணியிருக்கிறார் கள். அச்சுத்திரங்களுக்கு வேதத்துக்கு விருத்தமான அர்த்தமின்று. ஆனால் சகல சாஸ்திரங்களின் அர்த்தமும் வேதாநுசாரமாகவே யிருக்கிறது. இதைத் தர்க்கதிருஷ்டியானவன் உத்தமசம்ஸ்காரத்தால் நிச்சயம்பண்ணினான்.

433. வித்தையின் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்கள்.

வித்தையின் 18 பிரஸ்தானங்கள்:—வேதங்கள் 4, உபவேதங்கள் 4, வேதா ங்கங்கள் 6, புராணம், நியாயம், மீமாம்சை, தர்மசாஸ்திரம் என்றில்வாறு வைகரிவாக்கு ஸம்ஸ்கிருதபாஷாநுபவித்தையில் 18 பேதங்களாம். அவற்றைப் + பிரஸ்தானங்களென்பர்.

* பரை, பைசந்தி, மததிமை, வைகரி வாக்குகள் என்காம். அவற்றுள், வைகரி பிறர்காகிற்றுக் கேட்கும் அகாராதி எழுத்துவடிவினது.

† வித்தையின் அங்கங்களைப் பிரஸ்தானங்களென்பர். வித்தையின் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்கள் அக்கனிபுராணத்தின் ஆரம்பத்திலும் மதுகுநஸ்வாமி செய்த பிரஸ் தானபேதத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

184. தானகுவேதத்தினும் பிரவரணாநாமம் தாற்பரியமாமெனல்.

இருக்கு, யசர், சாமம், அதர்வணம் என்று † வேதங்கள் நான்காம். அவற்றில்,

1. சிலவசனங்கள் நேயப்பிரஹ்மத்தைப் போதிக்கின்றன.

2. சித்யேயத்தைப் போதிக்கின்றன.

3. மற்றவை கர்மத்தைப் போதிக்கின்றன. கர்மத்தைப் போதிக்கும் வேதவசனத்துக்கும் அந்தக்காணசத்திவாய்லாக ஞானமே பிரயோஜனமாம்.

பிரகிருத்தியில் எந்த வேதவசனத்துக்கும் அபிப்பிராயமில்லை. ஆனால் நிஷித்தத்தில் ஸ்வாபாயிகமாய்ப் பிரகிருத்திப்பதின்றும் தடுப்பதில் அபிப்பிராயமாம். ஆதலால் அபிசாராதி கர்மத்தைப் பிரகிபாதிக்கிற அதர்வண வேதத்துக்கும் நிமிருத்தியில் தாற்பரியமாம். துவேஷத்தால் சத்துருவைக் கொல்லவேண்டுமென்று ஒருவன் பிரகிருத்தித்தால் அவனை விஷம் கொடுத்தலாவது சடுவதிலாவது கொல்லாமலிருப்பதற்காக அபிசாரகர்மங்க ளாகிற சித்யேயமாகாதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சத்துருவைக் கொல்லும்பொருட்டான கர்மம் அபிசார மெனப்படும். இத்தன்மையது சித்யேய மென்னும் யஞ்ஞமாம்.

† இருக்குவேதத்தில் 21 சாலைகளும், யஜுர்வேதத்தில் 109 சாலைகளும், சாம வேதத்தில் 1000 சாலைகளும், அதர்வணவேதத்தில் 50 சாலைகளுமுன். ஒருமரத்தை யுண்டவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு அதன் கிளைகளைப் பிடித்துக்கொடுப்பதுபோல் வியாச பரவான் வேதத்தை நான்கு பாகங்களாகி அவற்றில் பல சாலைகளைக் கற்பித்து ஒவ்வொரு சாலைக்குரிய விதிகளையும் ஏற்படுத்தினார். எத்தனை சாலைகளுண்டோ அத்தனை யுபநிஷத்துக்களுண்டென முத்திகோபநிஷத்திலும் மகாவாகசியாத்நாவலியிலுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1180. ஆகையால் உபநிஷத்துக்களும் 1180 உண்டு. இவற்றில் 108 உபநிஷத்துக்கள் கர்மத்தைப் போதித்துக் கர்மகாண்ட மெனப்படுகின்றன. 100 உபநிஷத்துக்கள் சித்யேயப்பிரஹ்மத்தைப் போதித்து உபாசனாண்ட மெனப்படுகின்றன. 108 உபநிஷத்துக்கள் நேயப்பிரஹ்மத்தைப் போதிக்கின்றன. இவை வேதத்தின் அந்திபாகமானதினாலும் வேதத்தின் சாரமான அர்த்தத்தைச் சொல்லுதலாலும் வேதாந்தமென்றும் ஞானகாண்ட மென்றுஞ் சொல்லப்படுகின்றன. இந்த 108 உபநிஷத்துக்களில் (1) ஈச, (2) கேன, (3) கட, (4) பிரசின, (5) முண்டக, (6) மாண்டக்ய, (7) தைத்திரீய, (8) ஐதரேய, (9) சாந்தோக்ய, (10) பிரதாரண்யக உபநிஷத்துக்கள் முக்கியமானவை. இவற்றில் ஐதரேயம் இருக்குவேதத்தினது. ஈசாவாசியமும் பிரதாரண்யகமும் சல்யஜுர் வேதத்தின. கடவல்லியும் தைத்திரீயமும் கிருஷ்ணயஜுர் வேதத்தின. கேனமும் சாந்தோக்யமும் சாமவேதத்தின. முண்டகமும் மாண்டக்யமும் அதர்வணவேதத்தின.

485. நான்கு உபவேதங்களுக்கும் பிரஹ்மனானதில் தாற்பரியமெனல்.

நான்கு உபவேதங்கள்:—ஆயுள்வேதம், தனுர்வேதம், கார்த்தர்வேதம், அர்த்தவேதம் என்று உபவேதங்கள் நான்காம். அவற்றில்,

1. ஆயுள்வேதத்தின் கர்த்தாக்கள் பிரஹ்மா, பிரஜாபதி, அசுவினீகுமாரர்கள், தன்வந்திரி முதலியவர்களாவர். சரகம் வாக்கப்பட்ட முதலிய சிகிச்சா சாஸ்திரங்களும் ஆயுள்வேதமே. வாதஸ்யாபனாரம் செய்யப்பட்ட காமசாஸ்திரமும் ஆயுள்வேதத்தில் அடங்கியதாம். ஏனெனின், காமசாஸ்திரத்துக்கு விஷயமான பிந்து ஸ்தம்பனாதிகளும் சரகர்முதலியோரால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த ஆயுள்வேதத்துக்கு வைராக்கியத்திலேயே அபிப்பிராயம். ஏனெனின், ஆயுள்வேதத்தின்படி ரோகாதிகள் நிரிந்திரியானாலும் மறுபடியும் ரோகாதிகளுண்டாகின்றன ஆதலால் இலௌகிக வுபாயங்களெல்லாம் துச்சமாயிருக்கின்றன. இந்த அர்த்தத்திற்குள் ஆயுள்வேதத்திற்கு அபிப்பிராயம். ஒளஷத்தானம முதலியவற்றால் புண்ணியமுண்டாக அந்தக்காணசுத்தி வாயிலாகவும் ஞானத்தில் ஆயுள்வேத முபயோகமாகிறது.

2. விசுவாமித்திராரம் செய்யப்பட்ட தனுர்வேதத்தில் ஆயுதம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது:—(1) முத்தம், (2) அமுத்தம், (3) முத்தாமுத்தம், (4) யந்திர முத்தம் என ஆயுதங்கள் நாலுவகையாம்.

- (1) சக்கராதிகள் கையால் விடப்படுவதால் முத்தமெனப்படுகின்றன.
 - (2) கத்திமுதலியவை அழகீதமெனப்படுகின்றன.
 - (3) ஈட்டிமுதலியவை முத்தாமுத்தம் மெனப்படுகின்றன.
 - (4) அம்பு குண்டு முதலியவைகள் யந்திரமுத்தமெனச் சொல்லப்படும்.
- இவ்வகையான நால்வகை ஆயுதங்களுண்டு. அவற்றில்,
- (1) முத்தத்தை அஸ்தி மென்பர்.
 - (2) அமுத்தத்தைச் சஸ்தி மென்பர்.

இந்த நான்குவித ஆயுதங்களுக்கும் பிரஹ்மா, விஷ்ணு, பசுபதி, பிரஜாபதி, அக்கினி, வருணன்முதலிய தேவதைகளும் மந்திரங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. கூடித்திரியகுமாரர்களும் அவர்களை யணுகிற பிரஹ்மணிகளும் அதிகாரிகளென்று சொல்லப்படுகிறார்கள். அவர்கள் (1) பதாதிகள், (2) ரதாரூடர்கள், (3) அசுவாரூடர்கள், (4) கஜாரூடர்களென யினர். யுத்தத்தில் சகுனமங்கலங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

(1) இவ்வளவு அர்த்தமும் தனுவேதத்தின் முதற் பாதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

(2) ஆசாரியருடைய லக்ஷணமும் அவரிடத்திலிருந்து சாஸ்திரத்தைக் கிரகிக்கிற முறையும் இரண்டாம் பாதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

(3) குருசம்பிரதாயத்தால் அடையப்பட்ட சஸ்திரத்தின் அப்பிராவமும் மந்திரசித்தி தேவதாசித்திகளின் பிரகாரங்களும் மூன்றாம் பாதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

(4) சித்தியான மந்திரத்தின் பிரயோகம் நான்காம் பாதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இவ்வளவு விஷயங்கள் தனுவேதத்தில் இருக்கின்றன. இந்தத் தனுவேதம் பிரஹ்மா பிரஜாபதி முதலியோர்களினின்றும் விசுவாமித்திரருக்குக் கிடைத்தது. அவர் இதைப் பிரசித்தஞ் செய்தார்; விசுவாமித்திரரிடத்தினின்றும் தனுவேத முண்டாகவில்லை. துஷ்டர்கள் திருடர்கள் முதலியவர்களினின்றும் ஜனங்களை யிராஷிக்கும் கூத்திரியதர்மத்தைத் தனுவேதம் போதிக்கிறது. ஆகையால் அதற்கும் அந்தக்காணசத்தியால் ஞானவாயிலாக மோகூத்திலேயே அபிப்பிராயமாம்.

3. காந்தீவவேதம் பாதார்த் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதில் ஸ்வா தாள முர்ச்சணைகளோடு கூடிய கேதம் நடனம் வாத்தியம் என்பன விஸ்தாரமாய் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தேவதைகளின் ஆராதனை நிர்விதர்ப சமாதிசித்தி காந்தீவவேதத்தின் பிரயோஜனமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் அதற்கும் அந்தக்காணத்தின் ஏகாக்ஷரத்தன்மையால் ஞானவாயிலாக மோகூதே பிரயோஜனமாம்.

4. அர்த்தவேதமும் அநேகவிதமாம்:—1. திசாஸ்திரம், அசுவசாஸ்திரம், நெற்பசாஸ்திரம், பாகசாஸ்திர முதலிய தனசம்பாதனத்துக்கு உபயோகமான உபாயங்களைப் போதிக்கும் சாஸ்திரங்களெல்லாம் 2. அர்த்தவேத மெனப்படும். தனம் சம்பாதிப்பதில் சகலவுபாயங்களை யு மறிந்தவனுக்கும் பாக்கியமின்றித் தனங்கிடைக்கிறதில்லை. ஆதலால் அர்த்தவேதத்துக்கும் வைராக்ஷபத்திலேயே கருத்தாம்.

486. நான்குவேதங்களின் ஆறங்கங்களினது அர்த்தத்தோடு கூடிய பிரயோஜனம்,

நான்கு வேதங்களுக்கும் ஆறங்கங்களுண்டு:—1. கிணை, 2. கற்பம், 3. விபாகாணம், 4. நிருத்தம், 5. சோதிஷம், 6. பிங்களம் என்னும் இவ்வாறும் வேதத்துக்கு உபயோகமாயிருப்பதால் வேதாங்கங்க ளெனப்படுகின்றன. அவற்றுள்,

■ இதனையே ஸ்தாபத்தியவேதமென்றும் கூறுவர்.

ஆறங்கங்களின் அர்த்தத்தோடு பிரயோஜனம். [புறநாடு]

1. சிதைக்கப்பட்ட செப்தவர் பாணினி. வேதத்தின் சப்தங்களில் அக்ஷரங்களினது ஸ்தானங்களின் ஞானமும் உதாத்தானுதாத்ஸ்வரித ஸ்வரங்களின் ஞானமும் சிதைக்கப்பட்டன. வேதத்தின் வியாக்கியானரூப அநேகப் பிரதிகாசகையென்னுங் கிரந்தங்களுண்டு. அவையும் சிதைக்கப்பட்டனவாயிருக்கின்றன.

2. அங்கநமே கற்பகுத்திரங்களினால் வேதத்தில் போதிக்கப்படுகிற கர்மங்களை யவ்ஷ்டிக்கும் முறை அறியப்படுகின்றது. யஞ்ஞத்தைச்செய்து வைக்கும் பிராமணன் நீதிக்கென்று சொல்லப்படுகிறான். அவர்களது வேறு வேறாய்ச் செய்யத்தக்க கர்மங்களின் கிரமங்களை யறிவிப்பன கற்பகுத்திரங்களாம். இந்தக் கற்பகுத்திரத்தைச் செய்தவர்கள் காததியாயனர் ஆசுவலாயனர் முதலிய முனிசுளாம். ஆதலால் கற்பகுத்திரமும் வேதத்துக்குப்ரியோகியாயிருத்தலால் வேதாங்கமாகும்.

3. அங்கநமே வியாகரணத்தால் வேதத்தினது பதங்களின் சுத்தத் தன்மையின் ஞானமுண்டாகிறது. அந்த வியாகரணத்திரரூப எட்டு அத்தியாயங்கள் பாணினிமுனிவரார் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. காததியானரும் பதஞ்சலியும் வார்த்திகம் பாஷியம் என்கிற வியாக்கியானங்களை அச்சுத்திரங்களுக்குச் செய்திருக்கிறார்கள். வேறு வியாகரணங்களில் வேதத்தினது சப்தங்கள் விசாரிக்கப்படவில்லை. ஆதலால் புராணதிகளில், அவைக ரூப யோகமுள்ளவாம்; ஆனால் வேதத்துக்குப்ரியோகமானவையன்று. பாணினியார் செய்யப்பட்ட வியாகரணம் வேதங்களின் சப்தங்களினது சித்தியையும் செய்கிறது. ஆதலால் வேதத்தின் அங்கமாகும்.

4. அங்கநமே யாஸ்கர் என்னும் முனி 13 அத்தியாயவடிவ நிருகீதத்தைச் செய்திருக்கிறார். அதில் வேதமந்திரங்களில் பிரசித்தமில்லாத பதங்களின் அர்த்தங்களைப் போதிக்கும்பொருட்டுப் பெயர்கள் நிருபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலால் வைதிக அப்பிரசித்த பதங்களின் அர்த்தஞானத்தி

1. உச்சஸ்வரம் உதாத்தமெனப்படுகிறது. இதனை எடுத்தல் என்பர்.

2. நீச (தாழ்ந்த) ஸ்வரம் அநுதாத்தமெனப்படுகிறது. இதனைப் படுத்தல் என்பர்.

3. சமானஸ்வரம் ஸ்வரீதமெனப்படும். இதனை நலிதென்பர்.

† கற்பகுத்திரங்கள் ஆறாவை:—1. ஐயினியார் செய்யப்பட்டது ஐயினியம்; 2. ஆசுவலாயனார் செய்யப்பட்டது ஆசுவலாயனம்; 3. ஆபஸ்தம்பார் செய்யப்பட்டது ஆபஸ்தம்பம்; 4. போதாயனார் செய்யப்பட்டது பெளத்தாயனம்; 5. காததியாயனார் செய்யப்பட்டது காததியானியம்; 6. வைகானஸார் செய்யப்பட்டது வைகானஸியம்.

தா.க.க. 1 தத்துவதிருவாழ்விச்சயம் பதினெண் பிரஸ்தானம். 485

அப்போதொ லிருத்தலால் நிருத்தமும் வேதாங்கமாம். ஸம்ஸ்க்ரைய (பெயரைப்) போதிக்கிற ஐந்து அக்தியாவடிவ நிகண்டு என்னுங் கிரந்தத்தைப் பாஸ்கர் செய்திருக்கிறார். அதுவும் நிருத்தத்துக்கு அந்தர்ப்பூதமா யிருக்கின்றது. அமரசிம்ஹன் ஹேமன் முதலியோரார் செய்யப்பட்ட பெயர்களைப் போதிக்கும் நிகண்டுகள் யாவும் நிருத்தத்தில் அடங்கியனவாம்.

5. அங்ஙனமே ஆதித்தியர் கர்க்கர்முதலியவர்களார் செய்யப்பட்ட சோதிடமும் வேதாங்கமாயிருக்கிறது. ஏனெனின், வைதிக கர்மத்தின் ஆரம்பத்தில் காலத்தின் ஞானம் வேண்டியதாயிருக்கிறது. அந்தக் காலஞானம் சோதிடத்தா லுண்டாகிறது. ஆகையால் வேதாங்கமாயிருக்கிறது.

6. பிங்களமுனிவரால் எட்டு அக்தியங்கள் அடங்கிய சூத்திரத்தால் கந்தல் நிருபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றால் வேதத்திற் சொல்லிய காயத்திரி முதலிய சந்தசுகளின் ஞான முண்டாகிறது. ஆகையால் பிங்களர்செய்த சூத்திரமும் வேதாங்கமாயிருக்கிறது.

அவ்வாறே இவ்வேதாங்கங்கள் ஆறிலும் வேதத்துக் குபயோகப்படாத அர்த்தங்களும் பிரசங்கத்தால் நிருபிக்கப்பட்டன. அவை பிரதானத்தன்மை யாகச் சொல்லப்படவில்லை. ஆதலால் வேதத்தின் பிரயோஜனமே இவ்வாறாய் கங்களின் பிரயோஜனமாம்; வேறன்று.

487. பதினெண்புராண உபபுராணங்களின் அர்த்தம்.

புராணங்கள் பதினெட்டு. அவை வியாஸரென்னும் முனிவரார் செய்யப்பட்டன. அவை 1. பிரஹ்மம், 2. பத்மம், 3. வைஷ்ணவம், 4. சைவம், 5. பாகவதம், 6. நாரதீயம், 7. மார்க்கண்டீயம், 8. ஆக்னேயம், 9. பவிஷ்யத், 10. பிரஹ்மவைவர்த்தம், 11. லைங்கம், 12. வாராஹம், 13. ஸ்கந்தம், 14. வாமனம், 15. கூர்மம், 16. மாதஸ்யம், 17. காரூடம், 18. பிரஹ்மாண்டம் என்பனவாம். இப்பதினெண்புராணங்களும் வியாஸரார் செய்யப்பட்டன. காளிபுராண முதலிய வேறு அனேக புராணங்களுமுண்டு. அவை உபபுராணங்களாம். சிலர் உபபுராணங்களும் 18 எனச் சொல்லுகிறார்கள்; அது நியமமன்று. உபபுராணங்கள் அனேகமுண்டு. பாகவதங்கள் 2:—ஒன்று வைஷ்ணவம், மற்றொன்று பகவதீபாகவதம். ஒவ்வொன்றிலும் பதினெண்ணுபிரங் கிரந்தங்களுள். ஒவ்வொன்றிலும் 12 ஸ்கந்தங்களுள். ஆனால் அவற்றில் ஒன்று புராணம்; மற்றொன்று உபபுராணம். இவ்விரண்டும் வியாஸராலேயே செய்யப்பட்டன. ஆகையால் இரண்டும் பிரமாணங்களே. வியாஸர் புராணங்களைச் செய்து ததுபோல் சில உபபுராணங்களையும் செய்திருக்கிறார். சில உபபுராணங்கள் புராணர் முதலிய வேறு சர்வஞ்ஞமுனிகளார் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் உபபுராணங்களும் பிரமாணங்களே.

உயிஷத்தின் பொருளே புராண உபபுராணங்களின் பொருளாம்.*

■ இனிப் பிரதிபாதிக்கப்படும்.

448. நியாய வைசேஷிக் குத்திரங்களின் பயன்.

கௌதமமுனிவரால் நியாயதூதரீம் ஐந்து அத்தியாயமாகச் செய்யப் பட்டிருக்கிறது. அவற்றில் யுக்தி பிரதானம். யுக்திசுருதனத்தால் எவனுக்குத் தீவிரபுத்தியுண்டாகிறதோ அவன் மனனம்பண்ணுவதில் சமர்த்தனாகிறான். ஆகையால் யுக்திப்பிரதானமான † நியாயகுத்திரத்துக்கும் மனனவாயிலாக வேதாந்தஜநியஞானமே பலனாகிறது.

கனாரொன்னும் முனிவர் பத்து அத்தியாயவடிவ வைசேஷிகதூதரீம் களைச் செய்திருக்கிறார். அவைகளும் நியாயத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன.

489. தர்மமீமாம்ஸை பிரஹ்மமீமாம்ஸை பென்னும் இரண்டு மீமாம்ஸைகளுக்கும் வுங்கர்ஷணகாண்டத்திற்கும் பயன்.

மீமாம்ஸை இருவகையாம்:—1. ஒன்று † தர்மமீமாம்ஸை, 2. மற்றொன்று § பிரஹ்மமீமாம்ஸை.

1. தர்மமீமாம்ஸையினைப் பூர்வமீமாம்ஸையென்பார்.

2. பிரஹ்மமீமாம்ஸையை உத்தரமீமாம்ஸையென்பார்.

1. தர்மமீமாம்ஸை 12 அத்தியாயம். அது ஜைமினி என்னும் முனிவரால் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. கர்மத்தை யனுஷ்டிக்கும் விதி இதில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் விதியுடன் கர்மத்திற் பிரவிருத்திததல் தர்மமீமாம்ஸையின் பயனும். கர்மத்திற் பிரவிருத்திக்கொடுக்கிற அநாத்காரண சுத்தியும் அகினின்று ஞானமும் ஞானத்தால் மோக்ஷமு முண்டாகின்றன. இவ்விதமாகத் தர்மமீமாம்ஸைக்கு மோக்ஷமே பயனாகிறது. தர்மமீமாம்ஸை

■ இத்தவார்த்தை மேல் 511) முதல் 517 பரியாதமான பிரசங்கவகையிற் சொல்லப் பட்டும். தர்மசாஸ்திரத்தில் கர்மகாண்டத்தின் அர்த்தமிருக்கிறது. புராணங்களில் உபநிஷத்து வடிவ ஞானகாண்டத்தின் அர்த்தமிருக்கிறது. இதனைச் சூதசங்கிதையின் வியாக்கியானத்தில் வித்திபாரணியசுவாமிகள் எழுதியிருக்கின்றார்கள்.

† நியாயகுத்திரங்களுக்கு மனனவாயிலாக வேதாந்தஜநியஞானமே பயனென்னும் அர்த்தத்தை நியாயத்தின் கரைகடந்த சிசோமணிபட்டாசாரியரும் தமது தூலில் எழுதியிருக்கின்றனர். ஆதலால் இவற்றிற்கு முந்தைய பயன் சமயவிக்ந்தது.

‡ எதில் தர்மத்தின் மீமாம்ஸை (விசாரம்) இருக்கிறதோ தர்மமீமாம்ஸை யென்பபெயர்.

§ எதில் பிரஹ்மத்தின் மீமாம்ஸையிருக்கிறதோ பிரஹ்மமீமாம்ஸையென்பபெயர். (மீமாம்ஸை = ஆராய்ச்சி.)

தத்துவதருஷ்டதரிச்சயம் பதினெண் பிரஸ்தானம். 417

யின் 12 அத்தியாயங்களில் தம்மில் அர்த்தபேதமிருக்கிறது. அது கடினமாயிருப்பதால் இவ்விடத்தில் எழுதப்படவில்லை. ஜெயினியால் இந்த அத்தியாயங்களில் சங்கர்ஷணகாண்டம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதில் உபாஸனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சங்கர்ஷணகாண்டமும் தர்மமீமாம்சையில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கிறது.

2. பிரஹ்மமீமாம்சை நான்கு அத்தியாயங்களாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதன் கர்த்தா விபாஸர். ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் நானு பாதங்களுள்.

1. அங்கு முதல் அத்தியாயத்தில் இவ்வர்த்தமுளது:—எல்லா உபசிஷத்துவாக்கியங்களும் பிரஹ்மத்தைத்தவிர வேறென்றையும் பிரதிபாதிக்கிறதில்லை.

2. உபசிஷத்துவாக்கியங்களில் மந்தபுத்தியுள்ள புருஷர்களுக்கு விரோதங்கள் தோன்றுகின்றன. அவற்றின் பரிகாரம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. முன்றுவது அத்தியாயத்தில் ஞானஉபாஸனைகளின் சாதனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

4. நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஞான உபாஸனைகளின் பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இந்தப் பிரஹ்மமீமாம்சாரூப சாரீரகசாஸ்திரமே சர்வசாஸ்திரங்களிலும் பிரதானமானது. முமுகூஷுயிற்ரு இதுவே கொள்ளத்தக்கது. இதற்கு * விபாக் கியானரூபக் கிரந்தங்கள் அனைக்கங்களாயிருக்கின்றன. ஆயினும், ஸ்ரீ சங்கரா சாரியார்த் செய்யப்பட்ட † பாஷ்யரூப விபாக்கியானமே முமுகூஷுக்களாற் கேட்கத்தக்கது. அதற்கு ஞானவாயிலாக மோக்ஷபயன் விளக்கமாகவேயிருக்கிறது.

■ சங்கராசாரியார்த் செய்யப்பட்ட பாஷியம், ராமாநுஜபாஷியம், மத்துவபாஷியம், பாஸ்கராசாரியார்த் செய்யப்பட்ட பாஷியம், விஷ்ணுஸ்வாமியார்த் செய்யப்பட்ட பாஷியம், விஞ்ஞானேந்திரபிக்ஷுவார்த் செய்யப்பட்ட பாஷியம், நீலகண்டபாஷியம் என்றன முதலியன பாஷியவடிவ விபாக்கியானங்கள்.

† இங்குப் பாஷியமென்னும் சொல்லால் ஸ்ரீ சங்கராசாரியார்த் கெட்பப்பிரகிஷ்ட யர்களாற் செய்யப்பட்ட அந்தப் பாஷியத்தின் விபாக்கியானங்களும் கொள்ளப்படும். அப்பாஷியவிபாக்கியானங்கள் அநேகமாம். அவற்றின் பெயர்மாதிரம் பஞ்சதஸீயன் திருப்பதிபத்தினது 101-வது சுலோகத்தின் டிப்பணத்திற் கூறப்பட்டிருத்தலால் ஆண்டுக் காண்க.

4. நான்காவது அத்தியாயத்தில் விரகதா்களுடைய சரித்திரம் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

5. ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் பரபகும் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

6. ஆறாவது அத்தியாயத்தில் சகல அர்த்தங்களும் சுருக்கமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. பிரகிருதி புருஷர்களின் விவேகத்தால் புருஷன் அவன்கள் என்னும் ஞானம் காங்கியசுல்தீர்த்திக் பிரயோஜனமாம். அச்சாஸ்திரத்திற்கும் துவம்பதத்தின் ஸகியார்த்தசோதனைவாயிலாக மகாவாக்யஜந்நிய ஞானத்தி லுபயோகமாதலால் மோக்ஷமே பலனும்.

492. யோகசாஸ்திரத்தின் பயனும், சாரீரகத்திற் சொல்லியதோடு விரோதமின்மையும்.

அதுபோல யோகசாஸ்திரம் பதஞ்சலிமுனிவரால் நான்குபாதவடிவமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவர் சேஷாவதாரம். ஒரு இருஷி சந்தியோபாஸனை செய்துகொண்டிருக்கும்போது அவருடைய அஞ்சலியில் தோன்றி பூமியில் விழுந்தபடியால் பதஞ்சலி உயன்று பெயரிடலாயிற்று.

1. அவர், சரீரத்தின் ரோகரூப மலத்தை நிவிர்த்திக்கும்பொருட்டுச் சிசிச்சைநூலைச் செய்திருக்கிறார்.

2. அசுத்தபதங்களின் உச்சாரணரூப வாக்கின் மலத்தைப் போக்கப் பாணிநிமுநிவரின் வியாகரணத்துக்குப் பாஷியஞ் செய்திருக்கிறார்.

3. விசேஷபரூப அந்தக்காணமலத்தைப் போக்க யோகருத்திரங்களைச் செய்திருக்கிறார்.

1. அதில் முதற்பாதத்தில் சித்தவிருத்தியின் நிரோதரூப சமாதியும் அதன் சாதனமான அப்பியாஸம் வைராக்கியமுதலியவைகளும் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றன.

2. அதுபோல இரண்டாவது பாதத்தில் விசேஷப்பட்ட சித்தத்திற்குச் சமாதிசாதனமாகிய இயமம், நியமம், ஆஸனம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாஷனம், தியானம், ஸவிகற்பசமாதியென்னும் எட்டு அங்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

3. முன்றாவது பாதத்தில் யோகத்தின் விபூதி (ஐசுவரியங்)கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

4. நான்காவது பாதத்தில் யோகத்தின் பலனாகிய மோக்ஷம் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

493. பாஞ்சராத்திர பாசுபத தந்திரங்களின் பயன்; ஔவாஸத

இவ்விதத்தால் யோகசாஸ்திரமும் ஞானசாதனமான நிதித்தியாயினும் தைச் சம்பாதித்தல்வாயிலாக மோக்ஷத்துக்கு தோதுவாயிருக்கிறது.

சாரீரகருத்திரத்தில் சாங்கியயோகங்களைக் கண்டித்திருப்பது உபநிஷத் துக்கு விருத்தமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கும் அவற்றின் வியாக்கியானத்தைக் கண்டித்திருக்கிறது. மூலகருத்திரத்தைக் கண்டணஞ் செய்யவில்லை.

493. பாஞ்சராத்திர பாசுபத தந்திரங்களின் பயன்.

அப்படியே நியாய வைசேஷிக சூத்திரங்களின் கண்டனமும் விருத்த வியாக்கியானத்தின் கண்டனமாமென்றே கொள்க.

அப்படியே நாரதரால் புஞ்சராத்திரமென்னும் தந்திரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதில் வாசுதேவனிடத்தில் அந்தக்கரணத்தை நிறுத்துதல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கும் அந்தக்கரணம் ஸ்திரபபடுதலால் ஞானவாயிலாக மோக்ஷமே பலனும், வைஷ்ணவக்கிரந்தங்களெல்லாம் பாஞ்சராத்திரத்தில் அடங்குகின்றன. அந்தப் பாஞ்சராத்திரம் தர்மசாஸ்திரத்தில் அடங்குகிறது.

அப்படியே பாசுபததந்திரத்தில் பசுபதியின் ஆராதனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதன் கர்த்தா பசுபதி. அதற்கும் அந்தக்கரணத்தின் நிச்சலத்தன்மை வாயிலாக மோக்ஷசாதனமான ஞானம் பலனும்.

494. சைவநூல் முதலியவற்றின் பயனும் வாமமார்க்கமும்.

சைவநூல்களெல்லாம் பாசுபததந்திரத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன.

அப்படியே கணேசன், சூரியன், தேவி என்னும் இவர்களினுபாஸனையைப் போதிக்கும் கிரந்தங்களுக்கும் சித்த ஏகாக்கிரததன்மைவாயிலாக ஞானம் பயனும், இவைகளெல்லாம் தர்மசாஸ்திரத்தில் அடங்குகின்றன.

ஆனால் தேவியுபாஸனையைப் போதிக்கும் கிரந்தங்களில் இரண்டு சம்பிரதாயங்களுண்டு. அவற்றிலொன்று தக்ஷிணசம்பிரதாயம்; மற்றொன்று உத்தரசம்பிரதாயம். உத்தரசம்பிரதாயத்தை வாமமார்க்கம் மென்பர். அவற்றில்,

1. தக்ஷிணசம்பிரதாயப்படி எந்த நூல்களில் தேவியுபாஸனையிருக்கிறதோ அவை தர்மசாஸ்திரத்தில் அடங்குகின்றன.

2. வாமமார்க்கம் எந்நூல்களிலிருக்கின்றனவோ, அவை தர்மசாஸ்திரத்திற்கு விருத்தமாம். ஆதலால் அவை அப்பிரமாணமாம்.

வாமதந்திரம் பாமசிவனாற் செய்யப்பட்டதாயினும் சகலசாஸ்திரங்களுக்கும் வேதத்துக்கும் விரோதமாயிருக்கிறது. ஆதலால் அது பிரமாணமன்று.

விஷ்ணுவாற் புத்தாவதாரத்திற் செய்யப்பட்ட நாகத்திக்கிரந்தம் வேதத்துக்கு விருத்தமாயிருப்பதால் அப்பிரமாணமா யிருப்பதுபோல் சிவனாற் செய்யப்பட்ட வாமதந்திரமும் வேதத்துக்கு அத்தியந்தம் விருத்தமாயிருக்கிறது. கள் முதலிய அசுத்தமான பதார்த்தங்களைக் கிரகிக்கலாமென்று இஹிற் சொல்லியிருக்கிறது. உலகத்தை வஞ்சிக்கும்பொருட்டு உத்தம பதார்த்தங்களின் பெயரை மலினபதார்த்தங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். கள்ளிற்குப் பெயர் தீர்த்தம், மாமிசத்துக்குப் பெயர் சுத்தம், மத்தியபாண பாத்நிரத்துக்குப் பெயர் பதுமை, வெண்காயத்துக்குப் பெயர் வியாஸர், வெள்ளைப்பூண்டுக்குச் சுகதேவரென்று பெயர், கள்ளைக் கட்டும் சாணனுக்குப் பெயர் திஷிதர், வேசியைச் சேவிப்பவனுக்கும் சக்கலிச்சிமுதலிய சண்டாளஸ்திரிகளைச் சேவிப்பவனுக்கும் பிரயாகைசேவிப்பவன் காசிசேவிப்பவன் என்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். பைரவிசக்கிர மத்தியில் இருக்கிற சண்டாளர் முதலியோரைப் பிராஹ்மணர் என்கிறார்கள். அத்தியந்தம் வியபிசாரஸ்திரியை யோகினி பென்பர், வியபிசாரியை யோகியென்பர், இப்படிப் பலவிதமாய் வாமமார்க்கத்தின் வியவகாரம் நிஷிதமாயிருக்கிறது. பூஜாகாலத்தில் பலதோஷங்களுடன் கூடிய ஸ்திரியை உத்தமசத்தியென்று சொல்லுகிறார்கள். ஜாதியில் சண்டாளியும் அகிவியபிசாரியுமான தூரஸ்திரியைத் தேவியாகப் பாவித்துப் பூஜிக்கிறார்கள். அவளாற் குடிக்கப்பட்டு மிசசமான மத்தியத்தைக் குடிக்கிறார்கள், அதிகக்குடியால் அவள் வாக்நிசெய்தால் அதைப் பூமியில் விடாமல் சிந்தையுடன் ஆசாரியர்சக்திமாய் மற்றவர்கள் சாவதானமாய்க் குடிக்கிறார்கள். இவ்வந்தியைப் பைரவி என்கிறார்கள்.....யில் நாகத்தை வைத்துக்கொண்டு மந்திரம் ஜபிக்கிறார்கள். 1. மத்தியம், 2. மாமிசம், 3. மத்ஸியம், 4. முத்திரை, 5. மந்திரம் இவ்வைந்து மகாரங்களுக்கும் போகமோகூத்தின்பொருட்டுச் சேவிக்கிறார்கள். முதலாவது இரண்டாவது முதலிய மகாரங்களை அப்பிரசித்தமான பெயர்களால் வியவகரிக்கிறார்கள். இவைமுதலிய வாமதந்திரத்தின் சகலவியவகாரங்களும் இவ்வுலகத்தினின்றும் பரிலோகத்தினின்றும் ஒருவனைப் பிரஷ்டனாக்கியென்றன. இக்காரணத்தினற்றான் குத்திக்கொண்டிருக்கிற போகிகள், அவதூதகோசாயிகள், அநேக சந்நியாசிகள், பிராஹ்மணர்கள் முதலியோர்கள் வாமமார்க்கத்தை யனுஷ்டித்தாலும் உலகத்தாலும் வேதத்தாலும் நிரந்திக்கப்பட்டதென அறிந்து, இம்மார்க்கத்தை இரகசியமாய் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அதிகமாய்ச் சொல்லுவதென்? வாமமார்க்கத்தைக் கேட்ட மிஸ்சு ஸுக்கும் மயிர்க்குச்சுண்டாகிறது. இப்படி நிந்திக்கப்பட்டதா யிருக்கிறது வாமமார்க்கம். தாழ்ந்தவர்களும் உண்ணாதவற்றை யுண்ணுதல்முதலிய எல்லா நிந்திக்கப்படு மார்க்கங்களையும் வாமதந்திரத்தில் கூறுகிறார்கள். மிகத்தாழ்ந்த விவசாயங்கள் எழுதத் தகுந்தவைகளன்றாகலின் விசேஷக்கிரமங்களை எழுத வில்லை. வாமதந்திரம் சர்வவிதத்திலும் தள்ளத்தக்கது.

495. நாஸ்திகமதம்.

நாஸ்திகமதமும் தள்ளத்தக்கது. இதில் 1. மாத்தியமிகர், 2. யோகா சாரர், 3. செளத்திராந்திகர், 4. வைபாஷிகர், 5. சார்வாகர், 6. திகம்பரோன ஆறுபேதங்களுள். இவ்வறுவரும் வேதத்தைப் பிரமாணமாகக் கொள்ளுகிற தில்லை. இவ்வறுவருடைய சித்தார்த்தமும் ஒன்றற்கொன்று வித்தியாசப் படுகின்றன.

1. மாத்தியமிகன் சூன்யவாதி.

2. யோகாசாரனுடைய மதத்தில் சகல பதார்த்தங்களும் விஞ்ஞானத் துக்கு வேறாக இல்லை. விஞ்ஞானமே தத்துவம். அந்த விஞ்ஞானம் கூணிக மாயிருக்கிறது.

3. ஸௌத்திராந்திக மதத்தில் விஞ்ஞானத்தினகாரம்பாஹியபதார்த்த மாகிய விஷயமின்றி யுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் விஞ்ஞானததால் பாஹிய பதார்த்தங்கள் அறுமானிக்கப்படுகின்றன. இவ்விதத்தால் ஸௌத்திராந்திக மதத்தில் பாஹியபதார்த்தம் அனுமானப் பிரமாணததுக்கு விஷயமாம்; பிரத்தியக்ஷமன்று; ஸ்திராமுமன்று. ஆனால் எல்லாப் பதார்த்தங்களும் கூணிக மாயிருக்கின்றன.

4. வைபாஷிகமதத்தில் பாஹியபதார்த்தம் கூணிகமாயிருந்தாலும் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்துக்கு விஷயமாம். இதுவே ஸௌத்திராந்திகத்துக் கும் வைபாஷிகத்துக்கு முள்ள பேதம்.

இந்நான்கும் சுகத (புத்த) ருடையது.

5. சார்வாகமதத்தில் பதார்த்தம் கூணிகமன்று. ஆனால் இம்மதத்தில் தேகமே ஆத்மாவாம்.

6. திகம்பரமதத்தில் தேகமாத்மாவன்று. ஆத்மா தேகத்தைக் காட்டி லும் வேறானது. ஆனால் தேகத்தின் பரிமாணம் எவ்வளவுண்டோ அவ்வளவு ஆத்மாவின் பரிமாணமாம்.

இவ்விதமாக இவர்களுக்குத் தம்மில் மதபேதமிருக்கிறது. மற்றும் அநேக பேதங்களுண்டு. எல்லாம் வேதவிருத்தமா யிருக்கின்றன. ஆகையால் இவர்கள் நான்நிகராவர். இதனற்றான் அம்மதங்களை விசேஷமாய்ச் சொல்லுமில்லை; தண்டிக்கவுமில்லை.

496. சாகித்திய முதலியவற்றின் தாற்பரிய பூர்வகமான தர்க்கதிருஷ்டியின் சாரத்தைக் கிரகிக்கும் நிச்சயம்.

இவ்விதத்தால் வாமமார்க்க நான்நிகமதக் கிரந்தங்கள் ஸம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் வேதத்துக்குப் பாஷியமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் வேதாநுசாரியான வித்தையின் பிரஸ்தானங்கள் பதினெட்டேயாம்.

அன்றியும், மம்மடர் முதலியவர்களாற் செய்யப்பட்ட * சாகித்தியக் கிரந்தங்களும் காமசாஸ்திரத்தில் அடங்குகின்றன. அப்படியே சகல காவியங்களுக்கும் † சிலவற்றிற்குக் காமசாஸ்திரத்திலும் ‡ சிலவற்றிற்குத் தர்ம சாஸ்திரத்திலும் அடக்கமிருக்கின்றன.

இவ்விதத்தால் அஷ்டாதச வித்தையின் பிரஸ்தானங்கள் முழுவதும் பிரஹ்மஞானவாயிலாக மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுக்களாம். § சில சாக்ஷாத் ஞானத்துக்கு ஹேதுக்களாயும் சில பரம்பரையாக ஞானத்துக்கு ஹேதுக்களாயும் இருக்கின்றன. இதுவே சகலசாஸ்திரங்களின் ¶ அபிப்பிராயமென்று தர்க்கதிருஷ்டிய நிச்சயித்தான். உத்தராயீமாம்சையொழிந்த பிறசாஸ்திரங்க ளெல்லாம் ஜிஞ்ஞாசுவால் தள்ளத்தக்கவையென்று சாரீரகத்திற் சூத்திரகாரராலும் பாஷியகாரராலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் வேறு சாஸ்திரங்களும் மோக்ஷத்துக் குபயோகமென்று சொன்னது சரியன்று; ஆயினும் சாரத்தைக் கிரகிக்கும் திருஷ்டியால் தர்க்கதிருஷ்டியானவன் மேற் சொல்லிய சாரமான நிச்சயஞ்செய்தான்.

■ அலங்கார கிரந்தங்களுக்கு.

† நாயிகாபேதமும் ரசபேதமுதலியனவுமாகிய அர்த்தங்களைச் சொல்லும் காவிய நூல்களுக்கு.

‡ பகவத் சரித்திரத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் காவியகிரந்தங்கள்.

§ பரித்தவர்களுடைய பசியைப் போக்கித் திருப்பியாக்குவதற்குப் பக்குவமாகிய அன்னமே சாக்ஷாத்நானமாயும் உழவுமுதலிய பயிர்களே பரம்பராநானமாயு மிருப் பதுபோல அஞ்ஞானத்தைப்போக்கி ஆத்மாநுபவநிருப்பதியைக் கொடுப்பதற்குச் சில கிரந்தங்கள் நிஷ்காமகர்மத்தைப் போதிகரும் வாயிலாகப் பரம்பராநானமாயும் சில ஞானத்தைப் போதிகரும் வாயிலாகச் சாக்ஷாத்நானமாயு மிருக்கின்றன.

¶ இது ஓர் சாரத்தைக் கிரகிக்கும் திருஷ்டியுடைய பண்டிதர் வசனமாம்:— “ஹிஜ்ஜாஹ் யத்ர விஷ்ணுரயுத்ர வெடாஃ வராஹபூர | சிதாநிதாநிஸுவபூரணி ஜீவொஹாரஸ்யுஹைகவஃ || “எந்த மதங்களில் விஷ்ணுவின் (விபாசமான பரமாத்மாவின்) பக்தி அல்லது ஞானமிருக்கிறதோ, பின்னும் எந்தமதங்களில் நான்நு வேதங்களும் மேலான பிரமாணங்களா யிருக்கின்றனவோ, அவ்வெல்லாமதங்களும் சேராகவாவது பரம்பரையாகவாவது ஜீவர்களுது உய்விற்கு ஏதுவாயிருக்கின்றன.”

497. தர்க்கதிறுஷ்டி ஓர் வித்துவானோடு சந்தித்தல்.

குருமுகமாகக் கேட்கப்பட்ட அந்தத்தில் புத்தி ஸ்திரப்படுவதற்காகச் சகல சாஸ்திரங்களின் அபிப்பிராயத்தையும் விசாரித்தும் தர்க்கதிறுஷ்டிக்கு மறுபடியுஞ் சந்தேக முண்டாயிற்று. அதாவது சாஸ்திரத்தின் அபிப்பிராயம் தான் நிச்சயித்ததுதானோ வேறே வென்பதாம். ஏனெனின் தர்க்கதிறுஷ்டி கனிஷ்டாதிகாரியென்று சொல்லப்பட்டமையால் அவனுக்கு அடிக் கடி குதர்க்கத்தார் சந்தேகமுண்டாகிறது. அதனை நிவிர்த்திக்கும்பொருட் டெ் தன்னிச்சயத்தை வேறு வித்வானுடைய நிச்சயத்தோடு ஒத்துப்பார்க்கும்படிப் புறப்பட்டுப்போய் ஓர் வித்வானைச் சந்தித்துத் தன் அபிப்பிராயங் களை அவரிடம் வெளியிட்டான். அப்போது தர்க்கதிறுஷ்டியின் வசனத்தைக் கேட்டு நீ சொன்னதெல்லாம் முக்கியசித்தார்த்தமென்று வித்வான் சொன்னார். இவ்விதமாகத் தர்க்கதிறுஷ்டி சகலசமுசயங்களுமற்று அபரோகூமாய்ப் பிரஹ்மத்தை யறிந்து ஐகத்து பந்தமோகூங்கள் எல்லாம் மித்தையென்று தெரிந்துகொண்டான்.

498. ஞானிக்கு இச்சை சம்பவித்தலும் இச்சை யில்லாமைமீன் அபிப்பிராயமும்.

பிராரப்தம் கொஞ்சம் சேஷமிருந்தபடியால் தாய்தந்தையரையும் தன் வீட்டையும் சீக்கிரத்தில் பார்க்கவேண்டுமென்கிற இச்சையுண்டாயிற்று.

ஞானிக்குச் சகல வியவகாரங்களும் அஞ்ஞானிக்குண்டாவதுபோல் பிராரப்தத்தா லுண்டாகின்றனவென்று முழுவதும் முன் சொல்லப்பட்டன. ஆகையால் இச்சை சம்பவிக்கிறது. ஞானிக்கு இச்சையுண்டாகிறதில்லை பென்று சில சாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு ஞானியின் அந்தக்கரணம் பதார்த்தத்தின் இச்சாருப பரிணாமத்தை யடைகிறதில்லை யென்பது அபிப்பிராயமன்று. ஏனெனின் அந்தக்கரணத்துக்கு ¹ இச்சாதிகள் சகஜநாமங்களாம்.

அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துவகுணகாரியமென்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் ரஜோகுணதமோகுணசகித சத்துவகுணத்தின் காரியமாம்; கேவலம் சத்துவகுணத்தின் காரியமன்று. கேவலசத்துவகுண காரியமாயின் அந்தக்கரணத்துக்குச் சஞ்சலிக்கும் சுபாவமிருக்கலாகாது. அப்படியே காமக்குரோதாதி ராஜஸவிருத்தியும் மூடத்துவம் (நித்திரை) முதலிய தாமஸ விருத்தியும் ஈந்த அந்தக்கரணத்துக்கு முண்டாகலாகாது. அப்படி யுண்

1 ஞானியின் பிராரப்த போகத்திற்கேதுவான இச்சைமுதலியவற்றை **மும்** அந்தக்கரணத்தின் சகஜநாமமென்றும்; பந்தத்திற்கேதுவான இச்சைபாதினையன்றும்.

டாவதால் அந்தக்காணம் கேவலம் சத்துவகுணத்தின் காரியமன்று. ஆனால் அப்பிரதானமான ரஜோகுண தமோகுணசகிதப் பிரதானமான சத்துவகுணத் தையுடைய பூதங்களினின்றும் அந்தக்காண முண்டாயிருக்கிறது. ஆதலால் அந்தக்காணத்தில் முகீகுணங்களு மிருக்கின்றன. அம்முகீகுணங்களும் அந்தக் காண மிருக்கு மிடங்களிலெல்லாம் பூதங்களில்லை. ஆனால் ஏற்றக்குறைச்சலா யிருக்கின்றன. ஆகையால் குணங்களின் ஏற்றக்குறைவால் ஒவ்வொருவருக் கும் வெவ்வேறுவித சுபாவம் இருக்கிறது. இவ்விதத்தால் அந்தக்காணம் முக் குணங்களின் காரியமாயிருக்கிறது.

ஏதுபரியந்தம் அந்தக்காண மிருக்கிறதோ அதாவரையில் ரஜோகுணத் தின் பரிணாமரூபமான இச்சையில்லாமலிருக்கமாட்டாது. ஆகையால் ஞானி க்கு இச்சையுண்டாகிறதில்லை யென்பதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—“ஞானி அஞ்ஞானி இருவருக்கும் இச்சை சமானமாகவே யிருக்கிறது. ஆனால்,

1. அஞ்ஞானி ■ இச்சாதிகளை ஆத்மதர்மமாக அறிகிறான்.

2. ஞானிக்கு இச்சை யுண்டாகுங்காலத்திலும் இச்சையை ஆத்மதர்ம மாக அறிகிறதில்லை. ஆனால் காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், ராகம், துவேஷம், சிரத்தை, பயம், லஜ்ஜை, இச்சை முதலியவைகள் அந்தக்காணத் தின் பரிணாமங்களாயிருக்கின்றன. ஆதலால் அவற்றை அந்தக்காண தர்மமாக ளென்று அறிகிறான்.

இவ்விதமாக இச்சைமுதலியன வுண்டாயினும் அந்த இச்சைமுதலியன ஆத்மாவின் தர்மமாக ஞானிக்குப் பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆகையால் ஞானிக்கு இச்சையில்லையென்று சொல்லப்பட்டது.

அப்படியே மனதிலும் வாக்கிலும் சரீரத்திலும் செய்யப்படும் வியவகாரங்களெல்லாம் ஞானிக்கு ஆத்மாவினிடத்திற் பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆனால் கிரியைகளெல்லாம் மனோ வாக்குக் காயங்களி லிருக்கின்றன.

ஆத்மா அசங்கனென்பது (ஞானியின்) அந்தக்காணத்தோடு கூடிய சிதா பாலனது நிச்சயம். ஆகையால் ஞானி சகலவியவகாரங்களுக்கும் கர்த்தா வாயிருந்தும் அகர்த்தாவே. இக்காரணத்தால் கருதியில் இவ்வாறு சொல்லி யிருக்கிறது:—“ஞானத்துக்குப் பிறகு இச்சரீரத்திற் செய்யப்படும் சுபாக்ஷ கர்மங்களும் அவற்றின் பலனாகிய புண்ணியபாவங்களும் சம்பந்தப்படுகிற தில்லை” என்பதாம்.

* இச்சையாதிகள் ஆத்மதர்மமாக அறியப்பட்டபோது திடமாய்ப் பந்தத்திற்குக் காணமாகின்றன. அவையே அந்தக்காண தர்மமென் றறியப்பட்டபோது அதிடமாய்ப் பந்தகாரணமாகாமல் கேவலம் பிரார்ப்த போகவேதுவான வியவகாரமாதிரித்திருக்க காணமாகின்றன.

பிராப்தபலத்தால் அஞ்ஞானிக்குண்டாவதபோல் ஞானிக்கும் சகல விவகாரங்களும் அவற்றின் இச்சையும் சம்பவிக்கின்றன.

499 சுபசந்ததிராஜாவின் பிரசங்கம். 499-508.

சுபசந்ததிராஜாவினைவிட்டு மூன்று புத்திரர்களும் புறப்பட்டுப் போனார்கள். அங்குப் புத்திரர்களுடைய சரித்திரம் சொல்லப்பட்டது. இப்போது அவர்கள் தகப்பன் சரித்திரத்தைச் சொல்லுகிறேன்:—புத்திரர்கள் விட்டை விட்டுப்போனபோது ராஜாவுக்குத் தீவிரவைராக்கிய மில்லாததினால் அவர்கள் ளது பிரிவால் துக்கமுண்டாயிற்று அப்படி மந்தவைராக்கிய மிருந்தபடியால் விஷயபோகத்திற் சுதமுண்டாகவில்லை. புத்திரர்கள் போய்விட்டபடியால் எண்ணமிருந்தும் ராஜ்யத்தை விட்டுப்போக முடியவில்லை. இதனாலும் துக்கமுண்டாயிற்று. தீவிரவைராக்கிய மிருந்தால் ராஜ்யத்தை யநாதையாய் விட்டுப் போவான்; வைராக்கியம் தீவிரமின்றி மந்தமாயிருந்தபடியால் ராஜ்யத்தை விட முடியவில்லை போகத்தில் ஆஸக்தியு மிருக்கவில்லை. ஆகையால் இருவிதத்திலும் துக்கமே யுண்டாயிற்று. யதார்த்தமான தீவிரவைராக்கியமில்லை மந்தவைராக்கியத்தின் பலனாகிய உபாஸ்யத்தை (உபாஸிக்கத்தக்கதனை) யறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்னும் இச்சையைக் கூறுகின்றார்:—

500. சுபசந்ததி பண்டிதர்களோடு தூங்காமல் விழித்திருக்கும் தேவன் யாவன் என்று பிரசினஞ்செய்தல்.

மந்தவைராக்கியம் சுபசந்ததிக்குண்டானதே அவனுக்குப் பெரும்பாக்கியம். இதனால் அவனுக்கு எந்தத்தெய்வம் உபாஸிக்கத்தக்கதென்று அறிந்து கொள்ள இச்சையுண்டாயிற்று; பிறகு சிரேஷ்டவித்வான்களை வாவழைத்து அவர்களைத் தருந்த ஆஸனங்களில் உட்காரவைத்து அவர்களைப் பார்த்து, புருஷார்த்தத்தை யடைவதற்காக எல்லாஜனங்களாலும் ஆராதிக்கத்தக்கதாயும் தூக்கம் விழிப்பற்றதாயும் பக்தர்களை எப்போதும் பரிபாலனம் பண்ணுகிற தாயுமிருக்கிற தெய்வம் யாது என்று கேட்டான். அரசன் வார்த்தையைக் கேட்டு அப்பண்டிதரில் ஒருவன் அரசனை நோக்கிச் சொல்லத்தொடங்கினான்:—

501. விஷ்ணுவுபாசகனது உத்தரம்.

கேளும் அரசனே! சகலவேதாந்தசிரோமணியான வாசுதேவனைச் சிவனும், பிரமனும் நித்தியம் சேவிக்கிறார்கள். வாசுதேவன் பரோபகாரி; பந்தருக்கு துரிதஞ்செய்பவர்; சங்கு சக்கர கதா பத்மதாரி; மங்களஸ்வரூபி;

தயாநிதி. இப்படிப்பட்ட மகாவிஷ்ணுவானவர் நிஜபத்தர்களை யுமிந்து அவர்களுக்குக் கூடுமத்தை யுண்டுபண்ணுகிறார். சக்தி, கணேசர், சூரியன், சிவன் என்னும் இவர்களெல்லாம் அவராஞ்சைப்படி நடக்கிறார்கள் என்று பாரதமும், பத்மபுராணமும், நிருசிம்ஹதாபனீ, ராமதாபனீ, கோபாலதாபனீ என்னுமுபநிஷத்துகளும் சொல்லுகின்றன. விஷ்ணுசொருபத்தினின்றும் ஜகத்துமுழுமையு முண்டாகிறது. பிடாதிதுக்கங்களை அவர் பரிகரிப்பவர். இவரை எல்லோரும் ஆராதிக்கிறார்கள். பல அவதாரங்களைத் தரித்து எல்லாத் தேவர்களுக்குஞ் சகாயஞ் செய்திருக்கிறார். ஆகையால் விஷ்ணுவே உபாஸிக்கத்தக்கவர். விஷ்ணுவுக்குச் சமானமாய் உபாஸிக்கத்தக்க வேறொரு தெய்வமில்லை. விஷ்ணுவுக்குச் சிவன் உத்தமபக்தனாயிருந்தாலும் அவன் உபாஸிக்கத்தக்க சொருபத்தைத் தரிக்கவில்லை. சிவன் சுவம்போல் அமங்களுள்வருபி. ஆகையால் அவனை நாம் இவ்வாறு தியானிக்கலாகாது. சாம்பல், உடுக்கை, யானைத்தோல், மண்ணையோடு என்பவற்றைத் தரிக்கப்பட்டவன் யாருக்குத்தான் கூடுமத்தை யுண்டுபண்ணப்போகிறான்? அவன் பிள்ளையாகிய கணங்களுக்கெல்லாஞ் குரோஷ்டனாயிருக்கிற கணபதியும் அப்படியே விலகூணமான மனுஷியிருகருபங்களைத் தரிக்கிறான். சடர் ஹடமாய்த் தேவியைத் தியானிக்கிறவர்கள் அவன் சமானருபத்தைத் தரிக்கிறார்கள். ஸ்திரீயானவன் நிந்திக்கத்தக்கவளாயும் அச்சியாயும் கணக்கிடப்படாத அவருணவிரித்திர முடையவளாயும் கபடஸ்வரூபியாயும் பாரதினமாய் இருக்கிறான். இப்படிப்பட்ட வடிவத்தை விரும்புகிறவன் எவனோ அந்த நான் கழுத்தைப் போன்றவனாய் அவனைச் சேவிக்கட்டும். இச்சூரியனே இராப்பகலாய் ஒய்வில்லாமல் அலைகிறான். இவனை யுபாஸிக்கப்பட்டவனும் இவனைப்போலவே அலைவான். ஆகையால் மற்ற எல்லாத் தேவதைகளையு மொழித்து எப்போதும் விழிப்புள்ளவராயிருக்கிற மகாவிஷ்ணுவே சேவிக்கத் தக்கவனென்று அறியத்தக்கது. நாரதபாஞ்சராத்ரத்தில் விஷ்ணுபூஜத்தியான விரிகள் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விஷ்ணு உபாஸனையொழிந்த மற்ற நான்குபாஸனைகளும் உலகத்தில் விளங்குகின்றன. அவற்றில் ஒவ்வொன்றையும் நிஷேதித்ததினால் ஸ்மார்த்தஉபாஸனையும் நிஷேதிக்கப்பட்டதாய்விட்டது. ஏனெனின், ஐந்து தேவதைகளையும் * சமபுத்தி

* மகாதேவன் ஆத்மாராமராயிருந்தலால் பதார்த்தங்களிலும் சமம் அநாவது மித்தை என்னும் புத்தியிருக்கிறது. அவ்வுத (ஏக=பிரஹ்ம) புத்தியிருக்கிறது. ஆதலால் அவர் சகல விபூதிகளிலும் விரத்தராய்த் தோல் உபாஸனையு நிந்திக்கப்படும் பொருள்களையே தரிக்கின்றார். இதனை மஹிம்மமென்னும் ஸ்தோத்திரத்தில் புஷ்பத்தாசாரியரும் சொல்லியிருக்கிறார்:— “வாதனே ! இத்திராதிதேவர்களைத் தம்முடைய புருஷத்தினால் இரூபிக்கப்பட்டவர்களாய் அந்தர்தச் செல்வத்தைத் தரித்

யுடன் உபாஸித்ததற்கு ஸ்மார்த்தவுபாஸையென்று பெயர். சிவன்முதலிய ஸாஸ்திரவையுடனும் விஷ்ணுவுக்குச் சமானமாகாரென்று^{*} நிஷேதிக்கப்பட்ட ஒருத்தலால் ஸ்மார்த்தவுபாஸையுமி நிஷேதிக்கப்பட்டதாயிற்று.

502. சிவவுபாஸகனது உத்தரம்.

சிவ உபாஸகாகிய முநி மேற்சொன்னதைக் கேட்டுக் கோபங்கொண்டு தன்சிவந்து சொல்லுகிறார்:—அரசனே! என் வார்த்தையைக் கேளும். நான் சொல்லுவதற்கு அனேக கோடிப் பிரமாணங்களுண்டு. கேட்கப்பட்டவையெல்லாம் கொடுத்தனாகும் பரமசிவனுக்குச் சமானம் யார்? மகாவிஷ்ணுவால் யாசிக்கப்பட்டுத் தன்னுடைய சகலவிசுவரீயங்களையும் கொடுத்துத் தான் பஸ்மத்தைத் தரித்தார். இக்காரணத்தினாலேயே தோலையும் மண்டையோட்டையும் தரித்தார். அவருக்கு நல்லது பொல்லாதது கிடையாது. அவருக்குக் கெல்லாது சமந்தான். நக்கினமாயிருந்துகொண்டு வைராக்ஷயத்துக்குச் சமாணமான சுகங்கிடையாது என்று உபதேசிக்கிறார். இவ்விதமான பெருங்கொடை யளிக்கின்றார்:—நானும் நாரியும் காசியில் மரணமடைந்தால் சீக்கிரத்தில்[†] சாயுஜ்யமோக்ஷத்தை யடைகிறார்கள். கர்ப்பவாச சங்கடத்தை யடையார். அவர்கள் சிவனுக்குச் சமாணமாகிச் சர்வவிவ்வித போகங்களை யு மனுபவிக்கிறார்கள். அப்போது லிங்கசரீரத்தை விட்டுப் பிரஹ்மத்தை யடையும்படியான அத்தைவதிபோதத்தைப் பரமசிவன் செய்கிறார். உயர்வு தாழ்வு, சிறிதும் பாராமல் எல்லோருக்கும் அவர் முக்தியளிக்கிறார். அவருக்குச் சமாணமான தாதா ஒருவருமில்லை, பக்தியுள்ளவர்களையும் இல்லாதவர்களையும் சமமாயிராக்கிறார். விஷ்ணுவின் சுபாவத்தை நாம் கேள்விப் படுகிறோம்:—அவர் பக்தர்களைமாத்திர மிராக்கிறாரென்பது உலகப்பிரசித்தமாயிருக்கிறது. ஹரி சேவகன் ஹரன் சேவியனென்று விபாஸர் கந்தபுராணத்திற் சொல்லியிருக்கிறார். இராமேச்சரத்தில் இராமசந்திரன் பரமசிவனைப் பூஜித்திருக்கிறார். பாரத பத்மபுராணங்களிற் சகலதேவர்களையும் விட ஹரிசிரேஷ்டனென்று சொன்னதற்குத் தாற்பரியம் அப்படியன்று. ஏனெனின், பாரததாற்பரியநூலைப் பார்க்குமிடத்துச் சிவனுக்கே ஈசரத்துவம் பிர

கிறாக்கல் தங்கிடத்தில் குடும்பத்தின் சாதனமாக ந்திகேசுவரர், கட்டுவாங்கம் (நான்ரு ன்ருபட்டியடிவமரமயமான சந்திரம்), கோடரி, யானந்தோல், பஸ்மம், பாம்பு என்பனவுள். இதனால் அறியத்தக்கவாது சுவாத்தமாராம புருஷனை விஷ்ணுவடிவ கானற் கலப் பீரமிக்கச் செய்கிறதில்லை.”

† சிவசமாண் விசுவரீயத்தோடுகூடிய சிவலோகத்தை.

திதியாகிறது. இவ்வாறு ■ அப்பயதீக்ஷிதனென்றும் வித்துவான் சகலபாணங்களுக்கும் இதிலாஸங்களுக்கும் தாற்பரியம் எழுதியிருக்கிறார்.

அங்குப்பாரதத்தில் உள்ள பிரசங்கம் இதுவாம்:— அசுவத்தாமாவால் நாராயணஸ் திரமும் ஆக்ஷேனயாஸ் திரமும் பிரயோகப்படுத்தப்பட்டபோது வெகு சேனைகள் மரித்தும் பஞ்சபாண்டவர்களில் ஒருவரும் மரிக்கவில்லை. அப்போது ரதத்தைவிட்டுத் தனுவேதத்தையும் ஆசாரியரையும் திரைக்கரித்து வணத்துக்குப் போனர். அப்போது விபாஸர் அவரைச் சந்தித்துச் சொல்லுகிறார்:—“ஓ! பிரஹ்மணா! நீ ஆசாரியரையும் வேதத்தையும் சிந்திக்கலாகாது. இந்த அர்ச்சுனனும் கிருஷ்ணனும் நாராயணரூபங்கள். இவர்கள் மிகப் பூஜித்திருக்கிறார்களாதலின் இவர்களுடைய பக்திக்ஷேனமாகத்திரிகுலியான மகாதேவன் இவர்களுடைய ரதத்துக்கு முன்னின்று இவர்கள் பேரில் பிரயோகிக்கப்படும் சஸ்திராஸ்திரங்களின் சாமர்த்தியத்தை நாசஞ்செய்கிறார்.”

இவ்விதத்தால் மகாபாரதத்தில் மகாதேவருடைய கிருபையால் நாராயணரூப கிருஷ்ணனுக்கு விபூதியுண்டாயிருக்கிறதென்பது சித்திக்கிறது. ஆதலால் விஷ்ணுசரித கிரத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் கிரந்தம் சிவனுடைய ஆதிக்கியத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறது. ஏனெனின் அக்கிரந்தத்தில் விஷ்ணு சேவியனாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். பாரதப்பிரசங்கத்தால் அந்த விஷ்ணு சிவபக்தன். ஆதலால் எந்தச் சிவபக்தியால் விஷ்ணு சேவியனானோ அந்தச் சிவனே பரமசேவியனாகிறார். இவ்விதமாக அப்பயதீக்ஷிதர் ■ வைஷ்ணவக் கிரந்தங்களிலும் சிவனே பிரதிபாத்தியாகச் சொல்லப்பட்டவரென்று சொல்லியிருக்கிறார். ஹரியானவர் பக்தர்களுக்குள் உத்தமமானவர். சிவனுக்கே மகாதேவனென்றும் மகேசனென்றும் பெயர். மற்றத் தேவர்களுக்குத் தேவரென்றும் ஈசரென்றும் பெயர். சிவமென்பதற்கு மங்களமென்று பொருள். சிவத்துக்கு அந்ரியமானதெல்லாம் அசிவம். சிவனுக்கு அன்னியமானதெல்லாம் அசிவங்கள் அதாவது அமங்கலஸ்வரூபிகள். இந்த அமங்களரூப தெய்வீங்களைவிட்டு மங்களஸ்வரூப சிவனை யுபாஸிக்க வேண்டியது. விஷ்ணைப் பார்த்து மற்றெல்லாத் தேவர்களுக்கும் பயமுண்டாயிற்று. அப்போது அவ்விஷ்ணைத் தண்டத்திற்கொண்டு பயத்தைப்போக்கினார். இவருடைய குமாரரான கணேசர் சகல விக்ஷனங்களையும் உடனே

■ இப்பண்டிதர் சிவகாஞ்செடியில் இருந்தார். அவர் பெரிய சிவபாசகராயிருந்தார். இவர் சித்தார்த்தசெழுதலிய வேதார்த்த நுஸ்தானையும் செய்திருக்கிறார்.

போக்குகொர். காரியத்தில் காரணகுணமிருத்தலால் விக்கினங்களைப்போல்லாம். நரசம்பண்ணுகிறவர் சிவனென்றறியவேண்டியது. ஜனனமரணங்களாகிற துக்கரூப விக்கினங்களெல்லாம் சிவத்தியானத்தால் நரசமாமென்று அறியத்தக்கது. இவ்விதமாகச் சேவிக்கத்தக்கவன் சதாசிவனே. விவேகியானவன் சமாதியோடு விழிக்கக்கூடவன். பாசுபதத்திரத்தில் சிவபூஜாவிதிகள் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்விதப்படிப் பூஜித்துத் தியானஞ்செய்க. நாரதபாஞ்சராத் திரமதம் பொய். அசுருத்திரபாஷியத்திற் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனை யனுசரித்த இராமானுஜாதி நவீன வைஷ்ணவர்கள் மதமும் * கல்பநூலின் உரையாகிப் பரிமளத்திற் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் சிவசேவையில் சித்தத்தைச் செலுத்தி விரும்பிய புருஷார்த்தத்தினை அடைக.

503. கணேசபூஜகனது உத்தரம்.

கணேசன் சிவன் புத்திரனென்று சொன்னதையும் காரணத்தின் குணம் காரியத்திலிருப்பதாகச் சொன்னதையுங் கேட்டுக் கணேசபூஜகன் கோபத்துடன் சொல்லுகிறான்:— “அரசனே! நான் சொல்லும் பதார்த்தத்தைக் கேட்க. இவ்விருவரும் பொய்யை நிஜமெனச் சாதிக்கிறார்கள். கணேசன் சிவ புத்திரனென்றும் பராஜினென்றுஞ் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இவ்விஷமமாய் வியாஸர் புராணத்திற் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கதையைச் சொல்லுகிறேன். கேட்போக:—திரிபுரசங்கராஞ்செய்ய ஹரிஹாதி எல்லாத் தேவர்களும் போனார்கள். கணேசனைப் பூஜிக்காதவரையில் திரிபுரர்கள் சிறிதும் தோல்வியடையவில்லை. பிறகு மனவருத்தமுற்று எல்லோரும் கணேசனை யாராதித்துத் திரிபுரர்களை ஜயித்தார்கள். எவனைப் பூஜித்ததினால் இவர்கள் ஜயமடைந்தார்கள் அதுவே சேவிக்கத்தக்கவனென்று அறியவேண்டியது. தசரதனுக்கு ராமன் புத்திரனாயிருந்ததுபோல் பரமசிவனுக்குக் கணபதி புத்திரராயிருந்து விக்கினங்களைப் போக்கினார். கணேசபுராணம் வியாஸர் செய்திருக்கிறார். அதில் எல்லாவற்றிற்குங் கணேசனே காரணம் என்று காட்டியிருக்கிறார். அவருடைய துதிக்கையிலிருந்து அரி அரன் விதிராசி சக்தி முதலியோர் யாவரும் ஜனித்தார்கள். எவர்கள் கூடணமாத்திரம் இவரைத் தியானிக்கொர் களோ ஆவர்களுடைய விக்கினங்களெல்லாம் உடனே ஒழிகின்றன. இப்படி இரவும் பகலும் விழிப்புள்ளவராயிருக்கிற விநாயகக்கூடவுளைப் பக்தியுடன் நிஷ்டாமமாய்ப் பூஜிக்கவேண்டியது.

■ பூ சங்கராசாரியார்த் செய்யப்பட்ட பிரஹ்மகுத்திரபாஷியத்தின்பேரில் வாசுப்பதியிசிரர் செய்தது பாமதிநிபந்தனமென்னும் உரையாம். அதன் உரைக்குக் கல்ப தருகென்று பெயர். அதற்குப் பரிமாணமென்று ஒருரையிருக்கிறது. இப்பரிமாணவியாக் கியான் அப்பயதிஷித ஸ்வாமிகளால் செய்யப்பட்டதென்பது பிரசித்தம்.

504. தேவியபக்தனுடைய உத்தரம்.

கணேசன் சக்திக்குக் காரணமென்று சொன்னதைக் கேட்டுப் பகவதீபக் தன் கர்ச்சித்து அரசனைப் பார்த்துச் சொல்லத்தொடங்கினான்:—அரசனே! என் சக்தியுமான வசனத்தைக் கேட்போக. இம்முயற் றுச் சொன்னதெல்லாம் அப் பிரமாணம். சக்தியில்லையாயின், தேவர்களெல்லாம் கொல்லப்பட்ட பிணத்துக் குச் சமாணமாவரென்று அறிக. சக்தியில்லாதவர், அசமர்த்த ரெனப்படுவர். அவர்கள் எப்படிச் காரியத்தை யுண்பெண்ணுவர். எவர்கள் அதிகமாய்ச் சக்தி யை யுபாசித்தார்களோ அவர்கள் சகலத்திற்கும் அதிகாரியானார்கள். ஹரி ஹரன் சூரியன் கணபதி முக்தியமானவர்கள். இவர்களிடத்தில் நானாவிதமான சக்தி காணப்படுகிறது. பிரபஞ்சத்தில் எதைச் சக்தியென்று சொல்லுகிறோர்களோ அதனைப் பகவதியின் ரூபமென்று அறிக. பகவதிக்கு இரண்டு ரூபங்க ளுண்டு:—1. ஒன்று சாமானியம், 2. மற்றொன்று விசேஷம்.

1. எல்லாப் பதார்த்தங்களிலுமுள்ள தத்தம் காரியபக்திச் செய்யுஞ் சாமர்த்தியரூப சக்தி எதுவோ அது பகவதியின் சாமானியரூபமாம்.

2. அஷ்டபுஜாதிகளுடன் கூடிய மூர்த்தி விசேஷரூபமாம்.

சாமானியரூப சக்தியின் அம்சங்கள் எண்ணிறந்தவை. எவனிடத்தில் சக்தியின் அம்சம் குறைவாயிருக்கிறதோ அவன் அற்பசக்திமான்; அசமர்த்த தன் எனப்படுகிறான். எவனிடத்தில் சக்தியின் அம்சம் அதிகமாயிருக்கிறதோ அவன் சமர்த்தன் எனப்படுகிறான். விஷ்ணு சிவன் முதலியவர்களிடத் தில் சக்தியின் அம்சம் அதிகமாயிருக்கிறபடியால் அவர்கள் அதிக சமர்த்த ரென்று சொல்லப்படுகிறார்கள்.

இவ்விதமாய்ப் பகவதியின் சாமானியரூப சக்தியம்சத்தின் மிகுதியால் விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், சூரியன் என்னும் இவர்களுடைய மகிமை பிர சித்தமாயிருக்கிறது. பிராணனின்றிய சரீரம் அமங்களமாவதுபோல் சக்தியின் றிய சகல தேவர்களும் அமங்களஸ்வரூபிகளாவார்கள். ஆதலால் எந்தச் சக்தி யின் மிகுதியால் தேவர்களுடைய மகிமை பிரசித்தமாயிருக்கிறதோ அம்மகி மை சக்தியினதே; தேவர்களதன்று. விஷ்ணு சிவன் முதலியோர் பகவதியின் சாமானியரூப சக்தியை விசேஷமாயுபாஸித்தபடியால் அவர்களிடத்தில் சக்தி யின் அம்சம் அதிகமாயிருக்கிறது.

பகவதியினுடைய நிராகாரரூப சக்திக்கு அனேக அம்சங்களிருப்பது போல ஸாகாரரூபசக்திக்கும் அனேக அம்சங்களுண்டு. அச்சாகார அம்சங் களில் காளீரூபம் பிரதானம், மாகேசுவரீ, வைஷ்ணவீ, கௌரீ, கணேசீ,

முதலியனவும் பிரதான அம்சங்களே. பகவதியுபாஸையால் விஷ்ணுவுக்கு வைஷ்ணவி பென்னும் பகவதியின் அம்சங்கொடுத்தது. அப்படியே மற்றத் தேவதைகளுக்கும் பகவதியின் உபாஸையால் *தத்தம் மாகேசுவரி முதலிய அம்சங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. அவர்களுள்ளும் விஷ்ணுவும் சிவனும் பகவதியின் முக்கிய பக்தர்களாயிருக்கிறார்கள். ஏனெனின் தியானஞ்செய் வேணுக்குத் தியேயரூபத்தையடைவதே தியானத்தின் பாம அவதிகாரமும். விஷ்ணுவுக்கும் சிவனுக்கு முபாஸையால் தியேயரூபம் கிடைத்திருக்கிறது. ஆதலால் இவர்கள் முக்கிய உபாஸகர்கள்.

மனத்தால் அயிர்த முண்டானபோது, சராசரர்களுடைய விவாதத் தைத் தீர்க்க விஷ்ணுவுக்குச் சாமர்த்திய மில்லாமற் போயிற்று. அப்போது தன்னுபாஸியரூபமான பகவதியின் அம்சத்தைத் தியானஞ்செய்து தானே யந்த உபாஸியரூபத்தை யடைந்தார். அந்த ரூபத்தின் மகாத்மியத்தால் அசுரர்களும் விஷ்ணுவுக்கு அனுக்லமானார்கள். அப்படியே சிவனுஞ் சமாதியிற் பகவதியைத் தியானஞ்செய்தார். அதனால் சிவனாது பாதிசரீரம் உபாஸியவடிவ மாயிற்று. ஒவ்வொருகாலத்தா லிகேஷபத்தால் சமாதியில்லாமற் போனமையால் சிவனாது முழுசரீரமும் உபாஸிக்கத் தக்கதாகவில்லை. இவ்விதத்தால் எல்லாத் தேவர்களும் பகவதியின் உபாசகர்களாகின்றார்கள். அவ்வுபாசனை தக்ஷிணமார்க்கத்தினாலும் உத்தரமார்க்கத்தினாலும் இரண்டுவகையாய்ச் சொல்லப்படுகிறது. முன் தக்ஷிணமார்க்கம் சொல்லப்பட்டது. மேல் உத்தர மார்க்கத்தைச் சொல்லுவாம்:—

பகவதியின் பக்தர்களான ஹரிஹர்களைப்போல் பகவதியை யார்தா னுபாஸிக்கப் போகிறார்கள். அநவனமாயினும், மகாமாயையைத் தியானிக் கெவன் சகல புருஷார்த்தத்தையும் சீக்கிரத்திலடைவான். ஒருங்கே போத மோக்ஷங்களை யிடைப்பத்தக்கதான வேறு சாதனம் இகத்திலில்லை. பகவதி பக்தன் சகல போகங்களையும் அனுபவித்துக் கர்ப்பவாசத்தை யடைகிறதில்லை. சிவனும் செய்யப்பட்ட தந்திரத்தின் கிரமத்தைச் சொன்னோம். பகவதியின் பக்தி மிகுந்த சுகத்தைத் தரும். முன்னோர்கள் எல்லோரும் அதுஷ்டித்து வந்த பஞ்சமகாரங்கனையும் ஒருபோதும் விடலாகாது. எல்லாத் தேவர்களும் உத்தேவாரகிய நல்ல ஞானியும் முதல் மகாரத்தை எப்போதும் ஜலத்தைப் பிபாஸச் சாப்பிட்டார்கள். மற்றும் முன்னோர்க ளெல்லோரும் மகாரத்தையே சேவித்தார்கள். மகாரங்களைச் சேவிக்கும் விதிகள் பாமசிவனால் பரோப காரத்தின்பொருட்டிச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சிவவசனத்தை மனதில்

* ஹரிஹன் முதலியோர் தத்தம் அதாவது வைஷ்ணவி முதலிய பகவதியின் அம்சங்களை அப்பகவதியின் கிருபையினால் பெறுகின்றனர் என்னும் பொருள் தேவி பாகவதத்தில் வெளிப்படையாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

தரிக்கிறவன் இச் சூரியனிலேயே போகமோஷங்களை யடைகிறான். வியாபார
பாகவதத்தைச் செய்திருக்கிறார். உபபுராணத்திற் கானினை வர்ணித்திருக்
கிறார். பகவதியின் பத்திதான் மேலாகச் சொல்லப்பட் டிருக்கிறது. பூஜா
விதிகள், எல்லாவற்றையும் அறிவித்திருக்கிறார். ஹரி ஹான் சூரியன் கணை
சன் முதலியோர் பகவதியைத் தியானஞ் செய்கிறவர்களாய்ச் சீவிக்கிறார்கள்.
மதியுடைபோர் யாவரும் முதல் மகாத்தைக் குடித்து முழுவ மனதுடைய
வர்களாய்ப் பகவதியைப் பூஜிக்கிறார்கள். ஜகத்ஜனனியாகிய தேவியே விழிப்
புள்ளவளா யிருக்கிறாள். இவளைச் சேவிப்பவன் பாமானந்தத்தை யடைகிறான்.

505. சூரியபக்தனுடைய உத்தரம்.

சூரியபக்தன் பகவதியின் மாகாத்மியத்தைக் கேட்டுக் கோபங்கொண்டு
சொல்லுகிறான். அரசனே ! என்னுண்மையான வசனத்தைக் கேட்க, நான்
சொல்வது பொய்யன்று, கோடி சபதம் செய்கிறேன். அவர்களுடைய மதங்க
ளெல்லாம் மிகவும் பாபமுள்ளனவும் இழிவானவைகளாயும் இருக்கின்றன.
ஜகத்திற் சொல்லப்படும் கெட்ட குணங்களெல்லாம் தேவிமார்க்கத்தில் உத்தம
மாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. மலினமான மத்தியம் தீர்த்தமென்றும்,
மாமிசம் சுத்தமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. விபரீதத்தைச் சொல்
லும் * சம்புதந்திரம் அனுஷ்டிக்கத் தக்கதன்று. தக்ஷணீசம்பிரதாயம் இ
ஷ்டமாகையால் எல்லோராலும் அனுஷ்டிக்கத் தக்கதா யிருந்தாலும் இவர்க
ளுடைய மனது எதில் கட்டுப்படுகிறதோ அந்தச் சூரிய வில்லையாயின் எல்
லோரும் அந்தகராவர். எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்கிறவன் சூரியன்.
அவன் இல்லாவிட்டால் எங்கும் இருள் கவிந்தகொள்ளும். ஜகத்திலுள்ள
மற்றப் பிரகாசங்கொடுக்கும் வஸ்துக்களெல்லாம் சூரியனுடைய அம்சங்களே.
சூரியனைப்போல் ஒருவனும் ஹிதஞ் செய்கிறவனில்லை. பிறருடைய ஹிதத்
தின் பொருட்டுத் தான் ஆகாசத்தில் ஓயாமல் அலைகிறான். எல்லா காரியங்
களும் காலாதினமா யிருக்கின்றன. அதனையே சென்றகாலம், நிகழ்காலம்,
வருங்காலமென்று மூவகையாகச் சொல்லுகிறார்கள். ஆச்சரியம்! இச்சூரியன்
சூத்திரமாய்க் கிரியைகளைச் செய்கின்றார். இவ்விதியாக எல்லாம் சூரியனி
யிருந்தே யுண்டாகின்றன. அவர் கோபத்தால் எல்லாம் பல்மமாகின்றன.
இவருக்கு ஸாகாரம் நிராகாரமென இரண்டு ரூபங்களுண்டு. நிராகாரப்பிரகாசம்
■■■■■■■■■■ ரூபங்களிலும் வியாபித்திருக்கிறது. எதை வேதாந்தி பாதி சப்தத்
தால் வியவகரிக்கிறானோ அது நிராகாரப் பிரகாசரூபமான சூரியனுடைய

■ சம்புதந்திரமென்பது பாம்புருஷர்கள்கூடும் ஒரிடத்த ஆசையிருக்கவேண்டு
மென்றும் அபிப்பிராயத்தால் வாமமார்க்கத்தை உதம் சிவ (வாம) தந்திரமாம்.
இதனைச் சேவிக்கின்றவனுது புத்தி யுத்திப்பிரமாணங்களாற் சூரியமாதனால் வெறுக்க
பாண்டாம்.

சூரியனுடைய சாமரணியருபமாம். ■■■ இசத்தக்கெல்லாம் அதிஷ்டாவிமாம். அதனை புரிபாதினில் இசத்துவடிவ விவர்த்தமுண்டாகிறது. அந்த பிராகாசம் பிராகாசமே அந்தக்காணவிருத்தியிலுள்ள பிரதிபிம்பத்தோடு ஞானமென்று சொல்லப்படும். “அகம் பாண (யான் சூரியன்)” என்று அந்தக்காணவிருத்தி பிராகாசத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு ஁ண்டாகும்போது அஞ்ஞானம் நவருத்தி ■■■ இசத்தம் நவருத்தியாகிறது.

சூரியனுடைய ஸாகாரரூபத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேட்க:—பிராதக் காலத்தில் அவருடைய தேஜசு பிராகாசிக்கிறது. சந்திரன் நகடித்திரம் தீப முதலிய அநேகம் அதன் அம்சமே. பிராகாரஸாகார பேதத்தால் சூரியனுக்கு இரண்டொருமுண்டு. அவற்றுள் பிராகாரரூபம் ஞேயம்; ஸாகாரரூபம் கியேயம். இதுவே ■ வேதார்த்தங்களில் நிரக்குணசகுண பேதத்தால் இருவகைப் பிரஹ்மமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எச் சூரியனிடத்தில் ஒரு காலத்திலும் அந்தகாரம் லேசமுமில்லையோ அவரைப் பார்த்தே எல்லோரும் தங்கள் கர்மத் தைச் செய்கிறார்கள். ஒருபோதும் தூங்காது விழித்திருக்கின்றார். அவரைத் தியானஞ் செய்வதனால் அந்தகாரம் ஒழிந்துபோம். மற்றத் தேவதைகள் விழிப்புள்ளவர்களுண்டு சொன்னது மித்தையென்று அறியவேண்டியது.

506: முற்கூறிய மதத்தின் அநுவாதத்தோடு ஸ்வமார்த்தமதம்.

ஐந்து உபநிஷத்களும் பாஸ்பரம் விருத்த வசனங்களைச் சொன்னது போல் அநேக பண்டிதர்களும் தங்கள் தங்கள் புத்திக்கெட்டியபடி விருத்தமாகவே பேசினார்கள்.

இவ்வைவர் மதமும் ஒன்றற்கொன்று விரோதிப்பதுபோல ஸ்வமார்த்த பண்டிதன் மேற்கண்ட ஐந்து தேவதைகளிடத்திலும் பேதபுத்தி கொள்ளா விட்டாலும் அவனுடைய மதமும் இவர்கள் மதங்களுக்கெல்லாம் விரோதமாயிருக்கிறது. ஏனெனின்,

வைஷ்ணவனுடைய மதம் இதுவாம்:—விஷ்ணுவுக்குச் சமானமான வேறு தெய்வமில்லை. எல்லோரும் விஷ்ணு பக்தர்களே. விஷ்ணுவின் ராம கிருஷ்ண நாராயணன் முதலிய நாமங்களுக்குச் சமானமாய்ப் பிறதெய்வங்களின் நாமங்களை எவன் நினைக்கிறானோ அவன் † நாமாபராதி. அவனுக்கு

■ வேதத்தின் அந்த (கடைசிப்) பாகமாகிய உபநிடதங்களில்.

† எவனுக்குப் பத்தி நாமாபராதங்களில் யாதேனுமோர் அபாநமிருக்கின்றதோ அவன் நாமாபராதி மெனப்படுவன். அப்பத்தபாநங்கள் இவையாம்:—

1. சத்புருஷர்களின் நிந்தை, 2. அசத் புருஷர்களிடத்தில் நாமத்தின் மு஁மையைச் சொல்லுதல், 3. விஷ்ணு சிவன் என்பவர்களிடத்தில் பேதஜ்ஞனம், 4. சுருநிவாகி யத்தில் அநிரத்தை, 5. ஸுந்திரவாகியத்தில் அநிரத்தை, குருவாகியத்தில் அநிரத்தை,

சாமாதி நாமோச்சாரணங்களின் யதார்த்தபல ஊண்டாகிறதில்லை. இப்படியே ஸைவமதத்திலும் சிவனுக்குச் சாமாதி வேறு தெய்வமில்லை. சிவனுடைய நாம உச்சாரணத்தின் பலன் விஷ்ணுநாம உச்சாரணத்தா ஊண்டாகிறதில்லை. இவ்விதமாக எல்லோருடைய மதங்களிலும் அவரவர்களின் உபாஸிய தெய்வத்துக்குச் சமானமாய் வேறு தெய்வமில்லை. ஸ்மார்த்த மதத்திலோ எல்லாத் தேவர்களும் சமமே, ஆதலால் ஸ்மார்த்த மதமும் மேற்கொல்லிய ஐந்து மதங்களுக்கும் விருத்தமா யிருக்கின்றது.

507. ஆறு சாஸ்திரங்களும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமாதல்.

1. சாங்கியம், 2. பாதஞ்சலம், 3. நியாயம், 4. வைசேஷிகம், 5. பூர்வமீமாம்சை, 6. உததாமீமாம்சை என்னும் இவ்வாறு சாஸ்திரங்களின் மதங்களும் பாஸ்பாய் விருத்தமாம். ஏனெனின்,

1. சாங்கியசாஸ்திரத்தில் ஈசுவரன் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. சமாதியடிவ யோகத்தின் அபேகைப்பின்பித் கேவலம் பிரகிருதி புருஷர்களின் விவேக ஞானத்தால் மோகமுண்டாவதாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

2. பாதஞ்சலாஸ்திரத்தில் ஈசுவரனும், சமாதியால் மோகமும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் சாங்கியமும் பாதஞ்சலமும் ஒன்றற்கொன்று விருத்தமாம்.

3-4. நியாயமத்தில் நான்கு பிரமாணம், வைசேஷிகமத்தில் இரண்டு பிரமாணம் என்பன விருத்தம். இவ்வாறே நியாய வைசேஷிகங்களுக்குத் தம்மில் மற்றும் அநேக விரோதமுண்டு. ஜிஞ்ஞாசுவால் அவைகள் விரும்பப் படுவன வாகாண்மையின் அவற்றை இங்கெழுதவில்லை.

5. பூர்வமீமாம்சையில் ஈசுவரனும் மோகரூப நித்தியசுகமும் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஆனால் கர்மத்தாலுண்டாகும் விஷயசுகமே புருஷார்த்தமாயிருக்கின்றது.

6. உத்தாமீமாம்சையில் மோகமும் ஈசுவரனும் அங்கீகரிக்கப்பட்டு.

7. நாமத்தில் அர்த்தவாதப் பிரமத்தின் அதுஷ்டாணம் 8. அகேசு பரமநீன நாமம் பண்ணுகிற நாமம் தனக்கு இருக்கிறதென்னும் புத்தியினால் நிஷித்த கர்மநீனச் செய்தல். 9. பெரும் புண்ணியத்தை யுண்டிபண்ணுதலு நாடமென்னும் புத்தியினால் விதி கர்மநீன விதிதல். 10. மற்றத் தர்மங்களை நாமத்தைச் சமானமாயிதல் என்னும் இப்பத்தம் சிவ விஷ்ணுக்களின் ஜபத்தில் நாமபாரதங்கள். இதனையே ஓர் மகாத்தமா லானவர் "இராமா இராமா வென்று சொல்லுகிறார்கள்; ஆனால், பத்தத் தோஷங்களின்றி எவரும் சொல்லுகிறதில்லை. ஒருமுறை பத்தத் தோஷயின்றித் உதயம். இதைக் கோடியாகத்தின் பயனுண்டாம்" என்று ஸ்ரீரீதிபாஷையிற் கூறியிருக்கின்றார்.

506. காரண உபாஸிய காரியரூப திக்கிருஷ்டத்துவம். [சூலவடி]

விஷயசகம் புருஷார்த்தமன்று. உத்தரமீமாம்சையின் மதம் இக் கிரந்தத்தில் வியத்தமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் சர்வசாஸ்திரங்களின் மதங்களும் இதற்கு விருத்தமாம். வேறு சாஸ்திரங்களிலும் பேதவாதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதே பேதம் கண்டிக்கப்பட்டு அபேதம் சொல்லப்பட்டு மிகுக்கிறது.

இவ்விதததால் சாஸ்திரங்களின் சித்தாந்தமும் பரஸ்பரம் விருத்தமாம்.

508. தர்க்கதிருஷ்டி பிதாவைச் சந்தித்தல்.

இவ்விருத்த வசனங்களைக் கேட்டு அரசனுக்கு * நூதன சமுசயங்களுண்டாயின. இவர்களுள், யார் சொல்லுவதுண்மை. எல்லோரும் யுத்திப்பிமாணங்களுடன் பேசுகிறார்கள். இவ்வித சமுசயமாகிய சோகததினால் துக்கமுற்ற அரசன் மனதில் உபாசிக்கத் தக்கதெய்வம் இன்னதென்று தோன்றும்ற்போயிற்று. இச் சந்தேகத்தை எவனிடத்திற் சொல்லுகிறது. ஜகத்திலுள்ள சாஸ்திர நிகுண பண்டிதர்கள் சொல்லும் விருத்த வசனங்களைக் கேட்டு வெகுநாளும் யோசனையில் முழுகியிருந்தான். இப்படி யிருக்கும்போது தர்க்கதிருஷ்டி தகப்பனிடம் வந்தான். இருவரும் பரஸ்பரமாலிங்கனஞ் செய்து கொண்டனர். புத்திரன் தகப்பனை விதிப்படி நமஸ்கரித்தான். தகப்பன் பிரியத்துடன் ஆசீர்வதித்து ஆசனங்கொடுத்தான்.

தர்க்கதிருஷ்டி பிதாவைநோக்கி உபதேசித்தல் (509-522)

509. காரணரூபம் உபாசிக்கப்படுவதாதலும்

காரியரூபம் தாழ்த்ததாதலும்.

தகப்பன் சிந்தையில் முழுகியிருப்பதைக் கண்டு, 'ஐயா' தங்கள் சித்தத்திலுள்ள விபாகுலம் யாது? என்ன யோசனை? முகம் பிரசன்னமாயில்லையே? என்று தர்க்கதிருஷ்டி வினவினான்.

புத்திரன் வசனத்தைக் கேட்டுத் தன் கவலைக்குக் காரணமான விருத்தார்த்தங்களையும் அவனுக்குச் சொன்னான். எந்ததெய்வம் உபாசிக்கத் தக்கதென்று தெரியவில்லை யென்றான்.

ஸ்திரீயின் அங்கணத்தில் பூனை இறந்து கிடந்தது. அதனை அவன் தாழ்வாரத்தின் வாயிலைத்திறந்து போட்டுவிட்டு ஊருக்கு வெளியில் கிடத்திப்போயினான். அங்கு அதன்பிறகு ஓர் ஸோய்கொண்ட ஓட்டகம் அவன் அங்கணத்தில் துழைந்து இறந்து போய்விட்டது. அதனால் அந்த ஸ்திரீக்கு எப்படிப் பெருத்த கவலை யுண்டாயிற்றோ உப்படிச் சபாந்ததி ராஜாவும் உபாசிய தெய்வத்தின் அநியாமையை நீக்குவதற்குப் பண்டிதர்களை நோக்கி வினாவினான். அதனால் புது சம்சயமுண்டாயிற்று. அதனை நிவர்த்திக்க அவனுக்குப் பெருக்கவலை யுண்டாயிற்று.

தர்க்ககிருஷ்டி தகப்பன் வார்த்தையைக் கேட்டு அவனுக்குச் சுபமுண்டாகக் கருதிச் சொல்லுகிறான். காணாரும் உபாஸ்யமென்றும் காரியரூபம் துச்சமென்றும் அறிக. காணாரூபத்தின் நாமங்கள் பல. இது வேதத்தின் முக்கிப சித்தாந்தம். இதிஹாச புராணங்களில் வியாசர் சொல்லிய சித்தாந்தம் இதுவே; வேதில்லை. இந்த மர்மத்தைப் பண்டிதர்களறியாமல் பிறர் மதத்தைக் கண்டிக்கிறார்கள். பாரதத்துக்கு வியாக்கியான மெழுதின நீலகண்ட பண்டிதர் அவ்விபாக்கியானத்தின் ஆரம்பத்தில் இப்பாசங்கத்தைச் செய்திருக்கிறார். அவ்விடத்திலேயே உத்தமமான கருதி சித்தாந்தங்களையுமுள்ளபடி சொல்லியிருக்கிறார்.

510. புராணத்திற் சொல்லிய ஸ்துதி நிந்தைகளின் வியாசர் அபிப்பிராயம்.

சகல புராணங்களின் கத்தா வியாசர் ஒருவரே. அவர் ஸ்கந்த புராணத்திற் சிவனுக்கு ஸ்வதகர்தாதி ஈசுவரத்வங்களுண்டெனச் சொல்லியிருக்கிறார். மற்றத் தேவதைகளுக்குச் சேவ கிருபையால் எல்லா விஷயங்களுங் கிடைக்கிறதாகச் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால் இவர்களுக்கு ஜீவதரிமம் சொல்லப்பட்டது. அப்படியே விஷ்ணுபுராண பதம்புராணங்களில் விஷ்ணுவுக்கு ஈசுவரத்துவஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறே சிலரைப் புராணங்களிலும் சிலரை உபபுராணங்களிலுமாக விஷ்ணு சிவன் என்றாவர்களுக்கு வேறான கணேசாதி தேவதைகளுக்கு ஈசுவரத்துவஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதத்தால் வியாசர்வாக்கியத்தில் விரோதம் காணப்படுகிறது.

அதற்குச் சாரதானம் இதுவாம்:— * எல்லோரும் ஈசுவரர்கள்தாம். எத்தப் பிரகாசத்தில் பிறதெப்பவம் நிகழிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதன் நிந்தையால் அதன் உபாசனையை விடுதலில் வியாஸருக்கு அபிப்பிராயமில்லை. ஆனால் வைஷ்ணவ புராணத்திற் சிவாதி தேவதைகளின் நிந்தை விஷ்ணுவின் ஸ்துதிபினால் விஷ்ணுவுபாசனையிற் பிரகிருத்திக்கற்கு ஹேதுவாம். அவ்வாறே சிவபுராணத்திற்செய்த விஷ்ணுவாதிகளின் நிந்தையும் அவற்றின் உபாஸனைகளை விட்டுவிட வேண்டுமென்னும் கருத்தன்று. ஆனால் அந்நிந்தை சிவ உபாஸனையிற் பிரகிருத்தி யுண்டாகும்பொருட்டேயாம். ஒரு பிரகாசத்தில் பிறதேவதையின் நிந்தை அதன் உபாசனையைத் தள்ளுவதற்கா யிருக்கும் பகைத்தில் எல்லாத் தேவதைகளி னுபாஸனைகளையும் தள்ளும்படி நேரிடும். ஆகையால் அன்னிய தேவதையின் நிந்தை ஒன்றனது ஸ்துதியின் பொருட்டாம்; மற்றினுபாஸனையை விட்டுவிடுவதற்காகவன்று.

* எல்லோரு மென்றதால் விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் முதலிய இவ்வைத் தேவதைகள்.

செய்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்தச் செய்தியை அறிந்தவர்களுக்கு இவ்விஷயங்கள் தெரியப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒன்று, சூரியோதயத்திற்கு முன்னும் மற்றொன்று, சூரியோதயத்திற்குப் பின்னுமாக, அங்கு முற்காலப்பிரசங்கத்தில், பிற்காலம் நிதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிற்காலப்பிரசங்கத்தில் மூன்று நிதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கு அக்கினிவேறாத் திரித்தை விட்டு விட வேண்டுமென்றும் அபிப்பிராயம் நிந்தைக்கருக்குமாயின், இவ்விரண்டு காலங்களிலும் வேறாமத்தை விட்டுவிடும்படி நேரிடும் நிதிபகர்மத்தை கிடுதல் பொருத்தது. ஆகையால் முற்காலத்தினது ஸ்துதியின்பொருட்டிப் பிற்கால நிந்தையும் பிற்காலஸ்துதியின்பொருட்டு முற்காலநிந்தையுஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அதுபோல், ஒரு தெய்வத்தி னுபாஸனுப்பிரசங்கத்தில் பிற தேவதையின் நிந்தைக்குத் தாற்பரியம் அத்தெய்வத்தின் துதியிலாம்; பிற தெய்வத்தின் நிந்தையிலன்று.

511. ஐந்துதேவதைகளி னுபாஸகரும் ஒரே (பிரஹ்மலோக) பலனை யடைதல்.

சாகாபேதத்தால் சிலர் உதயத்துக்கு முன் ஹோமஞ் செய்கிறார்கள்; சிலர் உதயத்துக்குப்பின் செய்கிறார்கள். இருவருக்கும் பலன் ஒன்று அது போல் இச்சாபேதத்தால் ஐந்து தேவதைகளுக்குள் எதை யுபாஸித்தாலும் ஐந்துபாலானைகளாலும் பிரஹ்மலோகமேயடையப்படும். அவ்விடத்தில் போகங்கள் அதுபவிக்கப்பட்டு விதேகமோகமும் சித்திக்கிறது விஷ்ணுமுகலிய தேவதைகளி னுபாஸனியால் வைகுண்டாதி லோகங்கள் அடையப்படுமென்று புராணங்களிற் சொல்லியிருக்கிறது; பிரஹ்மலோகம் அடையப்படுவதாய்ச் சொல்லப்படவில்லை. என்றாலும் உத்தமஉபாஸகர்கள் விதேகமுகத்திக்கு அதி காரிகளாயிருப்பதால் தேவயானமார்க்கமாக எல்லோரும் பிரஹ்மலோகத் துக்கே போகிறார்கள். ஆனால் ஒரே பிரஹ்மலோகம் விஷ்ணுவுபாஸகனுக்கு வைகுண்டரூபமாயும் அங்குள்ளவர்கள் சதர்ப்புஜிங்களோடு கூடினவர்களாயும் பிரதிபுகிறார்கள். தானுஞ் சதர்ப்புஜிகளேயாகிறான். அப்படியே சிவோபாஸகனுக்குப் பிரஹ்மலோகமே சிவலோகமாகவும் அங்குள்ளோர் திரிவேத்திர ஸ்வரூபிகளாகவும் பிரதிபுகிறது. தன்னையும் அப்படியே காண்கிறான். இவ்விதமாக எல்லாவுபாஸகர்களுக்கும் பிரஹ்மலோகமே தமது உபாஸ்யத்தின் லோகமாகக் காணப்படுகிறது. ஏனெனின் இது சியமமாம்:—

* தேவையான மார்க்கமின்றி வேறுமார்க்கத்தாற் போகிறவன் மறுபடியும்

* 1. தேவயானம், ■ பிதிரயானம், ■ ஜாயஸ்வமிரியஸ்வம் யென்னும் பேதங்களால் சமூகமார்க்கங்கள் மூன்றும்.

1. சூரியமண்டலத்தைப் பேதித்தக்கொண்டு பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போகும் மார்க்கம் தேவயானமார்க்கமாம் இதனையே அரிச்சிமாரீக்கமென்றும் உதவா.

சமுசாத்திற்கு வருகிறான். தேவபாணமார்க்கமொன்றே பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போவதாம். ஆகையால் விதேகமோகத்துக்கு யோக்கியர்களான உபாஸகர்களெல்லாரும் பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போகிறார்கள். அந்தப் பிரஹ்மலோகத்தில், உபாஸகனுடைய இச்சாதுசாரமாகச் சகலசாமக்கிரகனுடன் கூடியதாக அப்பிரஹ்மலோகமே உபாஸகனுக்குப் பிரதிதியாகும்படியான இத்தன்மைய அற்புதமிகமையிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் ஐந்துதேவதைகளின் உபாஸனைக்கும் பவனென்றே.

512. ஒரே பரமாத்மாவினிடத்தில் நானா நாமரூபங்கள் சம்பவிக்குமாறு.

அதில் இச்சங்கை யுண்டாகிறது:—ஐந்து தேவதைகளுக்கும் நாமரூபங்கள் வெவ்வேறாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. நகவானு ஒருவன், ஒரு நகவானுக்கு நாமரூபங்கள் சம்பவியா.

அதற்குச் சமாதானம் இதுவாம்:—பரமார்த்தமாக நாமரூபங்கள் எவையுமே பரமாத்மாவினிடத்திலில்லை. மந்தபுத்தியுள்ளவர்களது உபாஸனையின் பொருட்டு நாமரூபகித பரமாத்மாவிற்கு மாயையினுலாக்கப்பட்ட கற்பித நாமரூபங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. ஆகையால் ஒரே பரமாத்மாவினிடத்தில் மாயையாற் கற்பிக்கப்பட்ட நாமரூபங்கள் அநேகமே பொருந்துகின்றன. இவ்விதத்தால் சர்வபுராணவாக்கியங்களின் விரோதமும் நிகிருத்தியாய்விடுகிறது.

513. எல்லாப் புராணங்களுக்கும் காரணகாரியப் பிரஹ்மங்களினது உபாஸனையின் கிரமத்தால் கொள்ளப்படுதன்மையிலும் தள்ளப்படுதன்மையிலும் தாற்பரியமாதல் (513-514)

புராணவாக்கியங்களில் விரோதசங்கைக்கு முக்கிய சமாதானம் இதுவாம்:—விஷ்ணு சிவன் கணேசன் தேவி சூரியன் முதலிய ஒவ்வொரு நாமமும் காரணப்பிரஹ்மத்தினதாம். காரியப்பிரஹ்மத்துக்கும் இந்நாமங்கள் ஞாண்டு. மாயாவிஷ்டகாரணத்தைப் பிரஹ்மமென்கிறார்கள். காரியமான ஹிரண்யகர்ப்பத்தையும் பிரஹ்மமென்கிறார்கள். இவ்விதமாகக் காரணப் பிரஹ்மத்தையும் காரியப்பிரஹ்மத்தையும் விஷ்ணு சிவன் முதலிய பதம்

2. சந்திரமண்டலத்தைப் பேதித்துக்கொண்டு இந்நிலோகரூபமான பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போகும் மார்க்கம் பிதீயானமார்க்கமாம். இதனையே தூமமார்க்கமென்றும் கூறுவர்.

3. அடிக்கடி ஜனனமாணங்களுக்குக் காரணமான மிருத்தியுலோகத்துக்கு வரும் மார்க்கம் ஜயஸ்வரியஸ்வமார்க்கமாம். இம்முன்றும் சமுசாமார்க்கமாம். நான்காவதாகிய பிரஹ்மஞானரூபமார்க்கம் மோகஸுமார்க்கமாம்.

சன் அறிவிக்கின்றன. இப்படியே இல்லைவந்து பதங்களுக்கும் நாராயணன் நிலைசண்டன் விக்கிணைசன் சக்தி பாணமுதலிய அநேகப் பிரதிபதங்களுண்டு. அவையாவும் காரணகாரியப் பிரஹ்மங்களிரண்டையும் போதிக்கின்றன. சிலவிடத்துக் காரணப்பிரஹ்மத்தையும் சிலவிடத்துக் காரியப்பிரஹ்மத்தையும் சந்தர்ப்பத்துக்குத் தகுந்தபடி போதிக்கின்றன. திருஷ்டாந்தம்:—ஸைந்தவபதம் குதிரையையும் உபபையும் அறிவிக்கிறது. போஜன சந்தர்ப்பத்தில் அது உபபையும் நடைசந்தர்ப்பத்தில் குதிரையையும் அறிவிக்கின்றது. அதுபோல் வைஷ்ணவபுராணத்தில் விஷ்ணு நாராயணன் முதலிய பதங்கள் காரணப்பிரஹ்மத்தையும், சிவன் கணேசன் முதலியபதங்கள் காரியப்பிரஹ்மத்தையும் போதிக்கின்றன.

514. 1. ஆதலால் வைஷ்ணவநூல்களில் விஷ்ணுஸ்துதிக்கும் சிவாதி களின் நிரதைக்கும் வியாஸர் அபிப்பிராயம் இதுவாய்:—காரணப்பிரஹ்மம் உபாஸிக்கத்தக்கது; காரியப்பிரஹ்மம் உபாஸிக்கத்தக்கதன்று.

2. ஸ்கந்தபுராணத் தைவநூல்களில் சிவன் மகேசன் முதலிய பதங்கள் காரணப்பிரஹ்மத்தையும் விஷ்ணு கணேசன் தேவி சூரியன் முசலிய பதங் கள் காரியப்பிரஹ்மத்தையும் போதிக்கின்றன. ஆகையால் இந்தப் புராணங் களிலும் காரணப்பிரஹ்மத்தின் ஸ்துதியும் காரியப்பிரஹ்மத்தின் நிரதையும் இருக்கின்றன.

3. அப்படியே கணேசபுராணத்தில் கணேசபகம் காரணப்பிரஹ்மத்துக் கும் விஷ்ணு சிவன் முதலிய பதங்கள் காரியப்பிரஹ்மத்துக்கும் வாசகங் களாயின. ஆகையால் காரணத்தின் ஸ்துதியும் காரியத்தின் நிரதையும் இருக் கின்றன.

4. அப்படியே காளிபுராணத்தில் காளிதேவி முதலிய பதங்கள் காரணப் பிரஹ்மத்தையும் விஷ்ணு சிவன் சூரியன் முதலிய பதங்கள் காரியப்பிரஹ் மத்தையும் போதிக்கின்றன. ஆகையால் காரணத்தின் ஸ்துதியும் காரியத்தின் நிரதையு மிருக்கின்றன.

5. இப்படியே ஸௌபுராணத்தில் சூரியன் பாணமுதலிய பதங்களால் காரணப்பிரஹ்மமும் விஷ்ணு சிவன் முதலிய பதங்களால் காரியப்பிரஹ்மமும் போதிக்கப்படுகின்றன; ஆகையால் காரணப்பிரஹ்மத்தின் ஸ்துதியும் காரியப் பிரஹ்மத்தின் நிரதையு மிருக்கின்றன.

இவ்விதமாகச் சகலபுராணங்களிலும் காரிய காரணங்களின் பெயர்வடிவ சங்கதேயேத மிருக்கிறது. எடுத்துக்கொள்ளுமபடியாயும் தள்ளும்படியாயு மிருக்கிற அர்த்தத்தில் பேதமில்லை. சகலபுராணங்களிலும் காரணப்பிரஹ்மத்தி னுபாஸனை எடுத்துக்கொள்ளத்தக்கது. காரியப்பிரஹ்மத்தி னுபாஸனை தள் ளத்தக்கது. ஆகையால் புராணங்களும் ஒரே காரணப்பிரஹ்மத்தி னுபா ஸனையைப் போதிக்கின்றன. இவற்றிற்குத் தம்மில் விரோதமில்லை.

515. மூர்த்திப்பிரதிபாதனத்தின் அபிப்பிராயம் (515-516).

சதுர்ப்புஜ திரிநேத்திர ஸதுண்டமூர்த்தி அஷ்டபுஜமூர்த்தி முதலியவை மாபையின் பரிணாமமாயும் சேதனத்தின் விவர்த்தமாயும் இருப்பதால் காரியங் களாயிருக்கின்றன. அவற்றின் உபாஸனையுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங் றுமாயினும் அந்தச் சதுர்ப்புஜாதிமூர்த்திகளின் மாயாவிசிட்டகாரணத்தை விசாரித்துப் பார்க்குமளவில் யாதொரு பேதமுமில்லை. ஆகையால் அவ்வா காரங்களைப் பாதித்துக் காரணரூபத்தால் அவற்றை உபாசிப்பதில் கருதாம். ஏனெனின் ஆகாரம் காரியம். ஆகையால் அது துச்சமாம். காரணம் சத்திய மாம்; எவனுடைய மந்தப்பிரஞ்ஞை ஆகாரத்திலேயே ஸ்திரமாயிருக்கிற தோ அவன் சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய ஆகாரத்தையே உபாஸிக்கவேண்டி யது. அதனாலும் பிரஞ்ஞை நிச்சலமாகிக் காரணப்பிரஹ்மத்தி னுபாஸன யில் ஸ்திரப்படுகிறது.

516. காரணப்பிரஹ்மஉபாஸனை இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:— பிரஹ்மம் ஜகத்தின் காரணமாம். சத்தியகாமன், சத்தியசங்கற்பன், சர்வஞ் ஞன், சதந்திரன், சர்வபிரேரகன், கிருபாஞ் என்று இப்படி ஈசுவரதர்மங் களைத் தியானிக்கவேண்டியது. மூர்த்தியைத் தியானிக்கவேண்டுமென்பது சாஸ்திரத்தின் கருத்தன்று. சாஸ்திரத்தில் அநேக மூர்த்திகளைப்பற்றிச் சொல்லியது உபாஸனையின் பொருட்டன்று. ஆனால் எல்லா மூர்த்திகளுங் காரணப்பிரஹ்மத்தி னுபலக்ஷணங்களை. எந்த வஸ்து எதன் ஏகதேசத்தி னும் ஏககாலத்திலும் இருந்து வியாவர்த்தகமாயிருக்கிறதோ அது உப லக்ஷண மெனப்படும்.

“காகமுட்காரந்திருப்பது தேவதத்தன்வீடு” என்னும் வாக்கியத்தில் தேவதத்தன் வீட்டுக்குக் காகம் உபலக்ஷணமாயிருக்கிறது. ஏனெனின் வீட் டின் ஒருபக்கத்திலும் எப்போதாவதொருகாலத்திலும் காகம் உட்காருகிறது எப்போதும் உட்காருகிறதில்லை. மற்றக் கிரகங்களினின்றும் தேவதத்தனது கிரகத்தை வேறுபிரித்தறிவிப்பதாம். அதுபோல் ஜகத்தின் காரணம் பிரஹ் மம். அதன் ஏகதேசத்தில் எப்போதாவது மூர்த்தியிருக்கிறது. சதுர்ப் புஜாதி மூர்த்திகள் காரணப்பிரஹ்மத்திலேயே இருக்கின்றன; வேறிடத்தில் இல்லை. ஆகையால் வியாவர்த்தகங்களாயிருத்தலால் உபலக்ஷணங்களாயிருக் கின்றன.

உபலக்ஷணத்தின் பிரயோஜனம் இதுவாம்:—விசேஷிப வஸ்துவின்து ஸ்வரூபத்தின் ஞானமுண்டாம். எப்படிக்காகத்தால் தேவதத்தன் வீடு அறி யப்படுகிறதோ வேறு பிரயோசனமில்லையோ, அப்படியே சதுர்ப்புஜாதி ஆகா ரங்களால் பிராகாரமான காரணப்பிரஹ்மத்தின் ஞானமே உபாஸனையின் பொ ருட்டு மூர்த்தியைச் சொல்லுதலின் பிரயோஜனமாம்; வேறில்லை.

517. ஆகாரங்களில் ஆக்கிரகமுள்ள சைவ

ராஜியத்தின் புதுதல்.

மத்தப்பிரஞ்ஞையுள்ளவர்க்குச் சாஸ்திரத்தின் கருத்தையறியாமல் அந்த ஆகாரங்களில் ஆக்கிரகஞ்செய்கிறார்கள்; சியாலஸாமேயநியாயத்தால் பாஸ்பம் கலஞ்செய்கிறார்கள்.

புறவியின் சகோதரனைச் * சியாலனென்பர். நாரியை ஸாமேயமென் பர். திருஷ்டாந்தத்தினை நியாயமென்பர். ஒருவனுடைய சியாலனுக்குப் பெயர் உத்பாலகன். அவன் விரோதியின் பெயர் தாவகன். அப்புருடன் வீட்டிலிருந்த நாய்க்குப் பெயர் தாவகன். மற்றொருவன் வீட்டிலிருந்த நாய்க்குப் பெயர் உத்பாலகன். அங்கு அப்புருஷனுடைய ஸ்திரீ முதல்முதல் வந்தாள். அப்போது இரண்டுநாய்களும் தமையில் எப்போதும் சண்டையிட்டுக் கொள்ளும். அங்கு அந்தஸ்திரியின் பதி மாமியார் முதலியோர் உத்பாலகனை வைத்து தன்தாவகனைப் பெருமைப்படுத்துவார்கள். அப்போது அந்தஸ்திரிக்கு என் சகோதரனை வைத்து அவன்சதஅருமைப் பெருமைப்படுத்துகிறார்கள் என்னும் மயக்கமுண்டாயிற்று. அதனால் துஷிக்கப்பட்டவளாய்க் குேமி பிணங்கினாள். எப்படி அவர்களது அபிப்பிராயத்தை யறியாமல் சமயம் பெயரார் பிரமித்து ஸ்திரீ துக்கித்தானோ அப்படி வைஷ்ணவக் கிரந்தத்தில் சிவன் முதலிய பெயர்களால் காரியப்பிரஹ்மம் நிர்நிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்னும் அபிப்பிராயத்தையறியாமல் சைவர் முதலியோர் துக்கிக்கின்றனர். அப்படியே விஷ்ணுநாமத்தால் காரியப்பிரஹ்மம் நிர்நிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்பதையறியாமல் வைஷ்ணவர்கள் துக்கிக்கிறார்கள். புராணங்களுக்கும் அபிப்பிராயம் யாதெனின், காரணப்பிரஹ்மம் உபாசிக்கத்தக்கது. காரியப் பிரஹ்மம் தள்ளத்தக்கது.

1. மாயாவிசிஷ்டசேதனம் காரணப்பிரஹ்மம்.

2. மாயையாலுண்டான காரியவிசிஷ்டசேதனம் காரியப்பிரஹ்மம். இவ்வந்தமே பாரதவியாக்கியானத்தின் ஆரம்பத்தி லெழுதப்பட்டிருக்கிறது. சகல வேதாதங்களின் சித்தாந்தமும் இதுவே.

518. உத்தரமீரம்சை பிரமாணமாதலும்

மற்றவை அப்பிரமாணமாதலும் (518-520)

சுபசந்தி தன் குமாரன் வார்த்தையைக் கேட்டுப் புராணங்களின் விரோத சங்கைக்குச் சமாதானமடைந்து மனதிற் சுகமடைந்தான். ஆறு சாஸ்திரங்களின் பாஸ்ப விரோதசங்கை நீங்காமையால் விசேஷசுகமடைய

வில்லை. அதனால் எந்தச் சாஸ்திரார்த்தத்தை யங்கேரிக்கலாமேர் அச் சத்திய மான சாஸ்திரம் யாதென மைந்தனை வினாவினன்.

519. தர்க்கதிருஷ்டி தின்தகப்பன் வார்த்தையைக் கேட்டுப் பாம்பு பிரமாணமான வார்த்தையைச் சொன்னான். உத்தரமீமாம்சையி னுபதேசம் கொஞ்சங்கூட வேதவிரூத்தி யல்லவென்றான். மற்ற ஐந்து சாஸ்திரங்களும் வேதவிரூத்தங்களை யிருப்பதால் அவற்றை அசுத்தமென் றறியவேண்டியது. அவைகளில் சில அம்சங்கள் வேதாநுசாரிகளா யிருப்பதால் மந்தாநிகாரிகள் அவற்றை யறுஷ்டிக்கிறார்கள்.

1. சாங்கியத்தின் கர்த்தா கபிலீ
2. பாதஞ்சலத்தின் கர்த்தா பநஞ்சலி. இவர் சேஷாவதாரம்.
3. நியாயசாஸ்திரத்தின் கர்த்தா நௌநயி.
4. வைசேஷிகத்தின் கர்த்தா கணநதி.
5. பூர்வமீமாம்சையின் கர்த்தா ஜையினி.
6. உத்தரமீமாம்சையின் கர்த்தா விபாசபகவான்.

இவ்வெல்லோரது மாகாத்மியமும் பிரசித்தம். ஆதலால் இவர்களுடைய வசனவடிவ சாஸ்திரங்கள் முழுவதுமே சமானப் பிரமாணங்களாய் இருக்க வேண்டியது. ஆயினும் சகல வாக்மிகங்களினும் வேதவாக்கியம் பிரபலப் பிரமாணமானது. ஏனெனின்,

1. வேதத்தின் கர்த்தா சர்வஞ்ஞான ஈசுவரன். அவரிடத்தில் பிரமம் சந்தேகம் முதலிய தோஷங்கள் கிடையா.

2. இச் சாஸ்திரங்களின் கர்த்தாக்கள் ஜீவர்கள். இவர்களிடத்திற் பிரமமுதலிய தோஷங்கள் உண்டாகலாம்.

1. சாஸ்திரகாரர்களும் சர்வஞ்ஞானாகச் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களுடைய சர்வஞ்ஞானை யோகமாகாத்மியத்தா னுண்டாயிருக்கிறது. ஆதலால் அவர்கள் யுஞ்சானயோகிகள்.

2. ஈசுவரனுடைய சர்வஞ்ஞானத்தன்மை ஸ்வபாவமாயிருக்கிறது. யால் ஈசுவரன் யுக்தியோகி.

1. சிந்தனை செய்வதால் பதார்த்தஞான முண்டாகிறவனுக்கு யுஞ்ஞான யோகி யென்று பெயர்.

2. எவனுக்கு எப்போதும் ஏகசமாய் எல்லாப் பதார்த்தங்களும் அபரோகாமாய்ப் பிரதிபிபாகிறதோ அவனுக்கு யுக்தியோகியென்று பெயர். இத்தன்மையன் ஈசுவரன்.

1. யுக்தியோகியால் செய்யப்பட்ட வேதந்தான் பிரபலம்.

அந்நியசாஸ்திரங்களைத் திருத்த டாந்தாரணம்

2. புதுசாஸ் திரைகளைச் செய்யப்பட்டவை தர்ப்பலம்.

520. ஆகையால் வேதாநுசாரமான சாஸ்திரமே பிரமாணம். வேத விருத்தம் அப்பிரமாணம். ஐந்து சாஸ்திரங்கள் எப்படி வேதவிருத்தமாகமென் பது சாஸ்திரங்கொத்தங்களில் விவரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. உத்தர மீமாம்சை எவ்விதத்திலும் வேதவிருத்தமன்று. ஆகையால் அது பிரமாண மானதற்குமற்றச் சாஸ்திரங்களும் சில அம்சங்களில் வேதத்தை யனுசரித் திருக்கதைப் பார்த்து மந்தபுத்தி புள்ளவர்கள் அவற்றில் விசுவாசம் வைக் கிறார்கள். ஆனால் அநேக அம்சங்களில் அவை வேதவிருத்தங்களா யிருப்ப தால் தள்ளத்தக்கனவாம். சில அம்சங்களில் வேதாநுசாரிகளா யிருப்ப தால் முழுமையும் அங்கீகரிக்கத் தக்கவையென்று சொல்லும்படியான இன சாஸ்திரமும் அஹிம்சாமசத்தில் வேதாநுசாரியா யிருக்கிறது. அதுவும் அங்கீகரிக்கத் தக்கதாகும். ஆனால் இன சாஸ்திரமோ தள்ளத்தக்கதே; அங்கீகரிக்கத் தக்கதன்று.

சுகதர் ஈசுவரனுடைய அவதாரம். அவரைப் புத்தரென்றுஞ் சொல்லு வார்கள். அவருடைய வசனமும் வேதத்துக்குச் சமானமாய்ப் பிரமாணமா யிருக்கவேண்டியது. அங்ஙனமாயினும் புத்தர் வஞ்சிக்கும் இச்சையாகிய நிமித்தத்தால் ஆனால் ஆதலால் அவருடைய வசனம் எவ்விதத்தாலும் அப்பிர மாணமே. ஆகையால் எல்லா அம்சங்களிலும் வேதத்தை அனுசரித்திருக்கிற உத்தரமீமாம்சையே எவ்விதத்தாலும் முழுசுடாவால் அங்கீகரிக்கத்தக்கது.

உத்தரமீமாம்சை வியாசரால் சூத்திரரூபமாகச் சொல்லப்பட்டு அதன் வியாக்கியானமும் அநேகரால் அநேகவிதமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் பூஜ்யபாதரான சங்கராற் செய்யப்பட்ட வியாக்கியானமே வேதாநுசாரியா யிருக்கின்றது. ஆகையால் மற்ற ஐந்துசாஸ்திரங்களும் அப்பிரமாணங்களே.

521. அந்நியசாஸ்திரங்களை விடுதலில் திருஷ்ட டாந்தமும் ஏதுவும் (521-522).

இந்தத்தாங்கள்தில் முன் சகலசாஸ்திரங்களும் மோஷத்துக் குபயோக முள்ளனவென்று சொன்னது தர்க்கதிரஷ்டியின் சாரத்தைக் கிரகிக்கும் விவேகத்தாற் கூறியதாம். ஒருவன் சத்துரு கத்தியால் அவனை வீசினான். அத னால் இரத்தம் வெளிப்பட்டு இவனது ரோகம் நிவர்த்தியாயிற்று. அப்போது சாரத்தைக் கிரகிக்கும் புருஷன் கத்தியை வீசினவன் தனக்கு உபகாரஞ்செய்த தாக நினைக்கிறான். அதுபோல அந்நிய சாஸ்திரங்களாலும் எவ்விதத்திலாவது அந்நிகரானத்தின் சுத்தியும் நிச்சலத்தன்மையும் உண்டாகிப் புருஷன் நிவி ருத்தியடைந்து வேதாநுசாரமான நிச்சயம் செய்தால் மோஷமுண்டாகும். முந்தும் அவற்றிலேயே ஆர்க்குஷஞ்செய்யின், அந்தகோஷங்கூல நியாயப்படி

அவன் அர்த்தத்தை யடைவான். ஆகையால் சகல சாஸ்திரங்களையும் தள்ளி அத்வைத விபாக்கியானத்தின்படி உத்தரமீமாம்சையே அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம்.

522. அந்நகோலாங்குல நியாயம்:—ஒருபணக்காரனுடைய ஆபரணம் பூண்ட புத்திரனைத் திருடர்கள் காட்டுக்குக் கொண்டுபோய் ஆபரணங்களைப் பிடுங்கிக்கொண்டு அவன் கண்ணையும் கெடுத்துவிட்டுப் போய்விட்டார்கள். அப்போது அழுதுகொண்டிருந்த அப்பையனைத் தயையற்ற வஞ்சனையுள்ள ஒருவன் சந்தித்து ஒரு கொழுத்த காளையின் வாலை அவன்கையிற் கொடுத்து இதை விடாமற் பிடித்துக்கொண்டு போனால் ஊர்போய்ச் சோலாமென்றான். அத்துயரற்ற பையன் அவன்வார்த்தையை நம்பிப் பெருந்துக்கமடைந்து நஷ்டமானான். அதுபோல் விஷயரூப சோன் ஒருவன் விவேகரூப நேத்திரத்தைக் கெடுத்துச் சமுசாரரூபவனத்தில் கொண்டுபோய் விடுகிறான். அப்போது தயையற்றவனையும் வஞ்சகனாயுமிருக்கிற *பேதவாதி அந்நிய சாஸ்திரங்களின் சித்தார்த்தத்தில் அவனுக்கு விசுவாசம் வரும்படி செய்து என்னுடைய உபதேசமே உணக்குப் பரமசுகத்துக்குக் காரணமாகும் அதை விடாதேயென்று சொல்லுகிறான். அவன் வார்த்தையை நம்பிப் புருஷார்த்தசுகத்தை யிழந்து னுப் ஜனனமரணரூப மகத்தான துக்கத்தை யதுபவிக்கிறான். ஆகையால் அந்நியசாஸ்திரங்கள் தள்ளத்தக்கன.

523. இராஜன் இறந்து பிரஹ்மலோகத்தை யடைதல். (523-524)

இவ்விதமாகச் சுபசந்ததி பென்னும் அரசன் தர்க்கநிருஷ்டியின் வசனத்தைக் கேட்டுச் சந்தேகங்களும் துக்கங்களும்ற்றவனாய் பூர்ணனர்த்தத்தையடைந்தான். காரணப்பிரஹ்ம வுபாசனையில் சித்தத்தை ஸ்திரப்படுத்தினான். தர்க்கநிருஷ்டியைத் தன்னுண்மையான குருவாகப் பாவித்து ராஜ்ய முழுமையும் அவனுக்குக் கொடுத்தான். தர்க்கநிருஷ்டி புத்திரனாயிருந்தாலும் உத்தமமான உபதேசத்தைச் செய்தபடியால் அவன் குருஸ்தானத்தையடைந்தான். இது பிரஹ்மவித்தையின் மாகாத்மியம்.

■ பேதவாதி ஆசாரியர்கள் அவர்களது சாஸ்திரங்களிற் கூறிய பாமேசுவரனுற் மோகமுமாயி அவற்றின் அபரோக மில்லாதவர்களா யிருக்கின்றார்கள். கிராமாய்ச் சொல்லப்பட்ட உபாசனைமுதலியவடிவமோகத்தின் சாதனங்க ளில்லாதவர்களாயினும் திரவியத்தைக்கவரும்பொருட்டு உலகத்திற்குத் தமது சம்பிரதாயத்தின் சின்னங்களோடு சங்கேதமாயுள்ள மந்திரவுபதேசங்களைத் தருகின்றனர். நம்முடைய உபதேசத்தால் மற்ற சன்மார்த்தத்தினின்றும் விலக்கப்பட்டு இவர்கள் ஜனமமுமுவதும் வியர்த்தமாகும் என்கிறும் இரகசிய அவர்களுக்குண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் தயையில்லாத வஞ்சகனாவர்.

524. சொஞ்சகாலங் கழிந்தபின் அரசன் பிராணனைவிட்டு முனிகளையையும் பிரஹ்மலோகத்தை யடைந்தான். அரசனுடைய மரணகாலத்துக்குத் தேசகாலங்கள் சொல்லப்படவில்லை. அதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம் :— உபாசகனுடைய மரணத்தில் தேசகாலங்களின் அபேகை யில்லை. பகலில் மரித்தாலும் இரவில் மரித்தாலும் தக்ஷிணபனத்தில் இறந்தாலும் உத்தராயணத்திலுறந்தாலும் சுத்த இடத்தில் அல்லது அசுத்தமானவிடத்திற் செத்தாலும் எவ்விதத்தினாலும் உபாசனையின் பலத்தால் தேவயானமார்க்கவாயிலாகப் பிரஹ்மலோகத்தின் அடைவுண்டாகிறது அந்நிருஷ்டியின் பிரசங்கத்தில் முன் எந்தத் தேசகாலங்களின் அபேகை சொல்லப்பட்டதோ அது போகத்தோடுகூடிய உபாசகனுக்குக் கூறியதாம். கேவலம் ஈசுவரனைச் சமீபமடைந்த உபாசகனுக்குத் தேசகாலங்களின் அபேகையில்கூட இரந்த அர்த்தத்தைச் சூத்திரகாரரும் பாஷியகாரரும் பிரதிபாதித்திருக்கிறார்கள்.

525. தர்க்கதிருஷ்டியின் தேகம் வீழ்தலும்

பரமாத்மாவோடு அபேதமாதலும்.

அப்போது தர்க்கதிருஷ்டி இராஜ்யகாரியங்களெல்லாம் சாவதானமாய்ச் செய்தான். அதில் சிறிதும் பற்றவில்லை. பிரஹ்மநிச்சயத்தை யே கொண்டிருந்தான். பிராரப்தம் முடியவே நிச்சல வீட்டையடைந்தான். ஆத்மா (கூடஸ்தசாக்ஷி) பரமாத்மாவிற்குச் சேர்ந்தது. தேகம் சாம்பலில் ஒடுங்கியது. கூடஸ்தனுக்குப் பரமாத்மாவுடன் எப்போதும் அபேதமிருந்தாலும் உபாதியாலாகிய பேதமுண்டு. உபாதியைத்தால் அதனாலாகிய பேதமுயில்லாமற் போகிறது.

பரமாத்மாவுடன் அபேதஞ் சொன்னதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம்:— விதேகமுத்தியில் ஈசுவரனோடு அபேதஞ் சித்திக்கிறது. சுத்தசேதனமாகிய பிரஹ்மத்துடன் அபேதஞ் சித்திக்கிறதில்லை. இது சாரீரகபாஷியத்தில் 4-வது அத்தியாயத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு இது பிரசங்கமாம்:—

1. விதேகமுத்தியில் சத்தியசங்கற்பாதிகளின் அடைவு ஜைமீநீமதத்தாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

2. ஒளடுலோயீ மதத்தில் சத்தியசங்கற்பாதிகளின் அபாவஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. சித்தாந்த மதத்தில் சத்தியசங்கற்பாதிகளின் பாவாபாவங்களிரண்டுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அகற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—விதேகமுத்தியில் ஈசுவரனுடன் அபேதமுண்டாகிறது. ஈசுவரனுடைய சத்திய சங்

கற்பாதிகள் முக்தனிடத்து அந்நியஜீவர்களால் விபலுரிக்கப்படுகின்றன. அந்த ஈசுவரன் பரமார்த்ததிருஷ்டியாற் சுத்தர். அவரிடத்தில் ஒரு குணமு மில்லை. ஆனால் அவர் நிரீர்குணர். ஆகையால் சத்திபசங்கற்பாதிகளில்லை.

சமுசாரதசையிலும் ஜீவன் பரமார்த்தமாக நிரீர்குணமும் சுத்தமுமா யிருந்தாலும் அவனுக்குச் சமுசாரதசையில் அவித்தையால் கர்த்திருத்துவ போக்திருத்துவங்கள் பிரதிபிப்புகின்றன.

ஈசுவரனுக்கு எக்காலத்திலும் தன்னிடத்திலாவது வேறிடத்திலாவது சமுசாரம் பிரதிபிப்புகிறதில்லை. ஆகையால் ஈசுவரன் எப்போதும் அசங்கன்; நிரீர்குணனும் சுத்தனுமாகின்றான். ஆகவே ஈசுவரனுடன் எந்த அபேத முண்டோ அந்த அபேதமே சுத்தப்பிரஹ்மத்தோடுள்ளதாம்.

ஈசுவரேனாடுள்ள அபேதத்தினைச் சுத்தப்பிரஹ்மத்தோடுள்ள அபேத மெனக் கொள்ளாவிடின், ஈசுவரனுக்குச் சுத்தப்பிரஹ்மத்துடன் ஐக்கியம் ஒருகாலத்து மாகமாட்டாது. ஏனெனின், ஜீவனைப்போல் ஈசுவரனுக்கு உப தேசத்தா லுண்டாகும் ஞானமும் விதேகமோகூழ்மும் ஒருகாலத்திலு முண்டாகமாட்டா. எப்போதுமுள்ள அவருடைய ரூபம் சுத்தமன்று. ஆதலால் ஜீவ னைக்காட்டிலும் குறைவாக ஈசுவரனும் சதா பத்தனென்று சித்திக்கும். ஆகையால் இது மதிக்கத்தக்கதாம்:—

1. ஈசுவரனுக்கு ஆவரணமில்லை. ஆகையால் உபதேசஜந்நியஞானத்தின் அபேகையுமில்லை.

2. ஆவரணமில்லாமையாற் பிராந்தியமில்லை. ஆதலால் ஈசுவரன் நித்திய ஸர்வஞ்ஞன் நித்தியமுத்தன்.

3. மாயையும் அதன் காரியமும் ஆத்மாவினிடத்திற் பிரதிபிப்புகிறதில்லை. ஆகையால் சதா அசங்கன். இதனாலேயே சுத்தன்.

இவ்விதத்தால் ஈசுவரேனாண்டாம் அபேதமே சுத்த சேதனத்தோடுண்டாம் அபேதமாம்.

திருஷ்டாந்தத்தாலும் ஈசுவரேனாடுதான் அபேதம் சித்திக்கின்றது. மடத்திற் கடமில்லாமற் போகும்போது மடாகாசத்தில் கடாகாசம் லயமாகிறது; மகாகாசத்திலுயமாகிறதில்லை. அதுபோல் வித்துவானுடைய சரீரம் ஈசுவரனாற் செய்யப்பட்ட பிரஹ்மாண்டத்தில் நஷ்டமாகிறது. பிரஹ்மாண்ட மெல்லாம் ஈசுவரசரீரமாகிய மாயையில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கிறது. வித்துவானுடைய ஆத்மா விதேகமோகூழத்தில் பிரஹ்மாண்டத்துக்கு வெளியே போகிறதில்லை. ஆதலால் ஈசுவரனுடன் அபேதஞ் சித்திக்கிறது. ஆனால் எப்படி மடாகாசத்துடன் கடாகாசத்துக்கு அபேதஞ் சித்திக்கிறதோ அந்த மடாகாசம் மகாகாசரூபமாகவே இருக்கிறதோ அப்படி ஈசுவரனுடன் அபேதஞ்

சித்திச்சிறது. இந்த ஈசுவரன் ஸுத்தப்பிரஹ்மமே. ஆதலால் ஸுத்தப்பிரஹ்மத்தின் அடைவுண்டாகிறது.

526. இப்பாஷைநூலைச் சொல்லுவதின் பிரயோஜனம்:—

இவ்விதமாக அநேக இரத்தினங்கள் அடங்கியதும் இரகசியமான வேத சித்தாந்தங்கள் அடங்கியதுமான விசாரசாகர மெழுதப்பட்டு விவேகத்துடன் பிரகடனஞ் செய்யப்பட்டது. வியாகரணசாஸ்திரம் முழுமையும் பார்த்தேன். சாங்கிய நியாயசாஸ்திரங்களையும் வெகு கிரமப்பட்டுப் பார்த்தேன். அத்து ஹவத் கிரந்தங்கள் முழுமையும் பார்த்தேன். பார்க்காத கிரந்தமொன்று மில்லை. கடினமான அந்நிய மதஸ்தர்களுடைய சித்தாந்தங்களையும் ஆராய்ந்துபார்த்தேன். வேதங்களையும் முழுதும் பார்த்தேன். அப்படிப்பட்ட என்னால் இந்தப்பாஷாகிரந்தம் செய்யப்பட்டது. இதை எழுதுவதில் நான் வெட்கப்படவில்லை. பரோபகாரசித்தையே இதை எழுதியதற்குக் காரணமாம். வியாகரணமின்றி ஸமஸ்கிருதகிரந்தங்களை † மந்தபுத்தியுள்ளவர்கள் படிக்க

■ இங்கு இது இரகசியமாம்:—ஞானடான்களது திருஷ்டியால் விதேகமோஷத்திற்குமுன் பிரஹ்மாண்டமுதலிய ஜகதது எதுவும் இல்லை; ஆனால் சுத்தப் பிரஹ்மமே இருக்கிறது. ஆதலால் அவனுடைய திருஷ்டியினாலோ சுத்தப் பிரஹ்மத்தோடுதான் அபேதமுண்டாகிறது அதனே அவனுக்குச் சுத்தத்தின் அடைவாம்.

அஞ்ஞானிகளின் திருஷ்டியால் பிரஹ்மாண்டமுதலியன எப்படியோ அப்படியே (உள்ளவாறே) தோற்றுகின்றன. ஆதலால் அவர்கள் திருஷ்டியினால் ஞானிக்கு ஈசுவரனோடு (ஈசுவரனது தேகவடிவ பிரஹ்மாண்டத்தோடு) அபேதமுண்டாகிறது. அந்த ஈசுவரன் உண்மையில் சுத்தப்பிரஹ்மமே. இதனாலும் ஞானிகளுக்குச் சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியுண்டாகிறது

முற்கூறிய விதேகமோஷத்தில் ஞானியாகிய ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடுண்டாம் அபேதமெதுவோ அதில் ஆபாசவாதமுதலிய வெவவேறு வேதாந்தபகஷங்களின் எவ்விசாரங்களையோ அவை விருத்திப்பிரபாகரத்தின் எட்டாவது பிரகாசத்தில் விஸ்தாரமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அவை இந்நூலின் ஆரவது தாங்கத்தள்ள 441-வது பிரசுக்கத்தின் டிப்பணியிலும் சுருக்கமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

† எவனிடத்தில் கயிறும் செம்புமிருக்கிறதோ அவன் கிணற்று ஜலத்தைக் குடிக்கக் கூடியவனாகின்றான். எவனிடத்தில் அகதச் சாமக்கிரிகளில்லையோ அவன் கிணற்று ஜலத்தைக் குடிக்கக்கூடியவனாகான். அவனணமாயினும் வாவியின் ஜலத்தையாவது அல்லது மதாமான ஏரியின் ஜலத்தையாவது அநாயாஸமாகக் குடிக்கக்கூடியவனாகின்றான். அதுபோல எவனுக்குக் காவியம் கோசம் வியாகரணவடிவசாமக்கிரியிருக்கின்றனவோ அவன் சம்ஸ்கிருதநூல்களின் அர்த்தத்தைத் தாற்பரியத்தோடு அறியக்கூடும். எவனிடத்து அச்சாமக்கிரிகளில்லையோ அந்தப்புருஷன் மந்தபுத்தியுடையவனாவான். ஆதலால் அவன் சம்ஸ்கிருதநூல்களின் பொருளை அறியக்கூடாதவனுமாய் அந்த மந்தப்புருஷன் இப்பாஷைநூலின் அர்த்தத்தைப் பிரயாசையின்றி யறிவான். அதனால்

முடியாது. இந்தக் கிரந்தத்தை வருத்தமின்றிப் படித்துப் பாமானந்தத்தைப் படைக்கலும்.

527. மங்கலாசரண பூர்வகமான கிரந்தசமாப்தி.

தில்லிமாநகரத்தின் மேற்குத்திசையில் பதினெட்டுயோசனை (32-மைல்) தூரத்தில் * கிஹடோலியென்னும் ஊரில் இந்நூல் முற்றுப்பெற்றது.

ஞானிகள் விதேகமுக்தியில் எதனோடு அபேதமாகின்றாரோ அந்தத் தானு வாகிய காரணவடிவரை நான்கு வேதங்களும் துதிக்கின்றன. நாமரூபமான வியபிசாரியில் உட்கலந்துள்ள ஏகமான உவமையற்ற அஸ்திபாதிப்பிரியவடிவம் தாதுபதத்தின் இலக்ஷியமாம்.

அவன் பரமாரந்தையடைகவேன்னும் முதன்மைபெற்ற தயையும் தர்மமூமாகிய காரணத்தால் இந்தப்பாணஷ்டாலாகிய வாவியை (இறங்குகின்ற) அல்லது எரியைச் செய்தருளினர். அதன் விருத்தியின்பொருட்டும் அதிக மதாமுண்டாதற்பொருட்டும் அதற்கு இந்த டிப்பணிவடிவ வாய்க்கால்கள் ஆக்கப்பட்டன. அவையும் பாவையறிபவர்களுக்கு விசேஷ சுகத்தைத் தருவனவாயிருத்தலின் இதத்தைச் செய்வனவாம்.

■ கிஹடோலிக்கிராமத்தில் ஸ்ரீ நிச்சலதாஸரது குருபரம்பரை வீருக்கிறது. அங்கு இப்போதும் அவர்களது சிஷ்யகிளைகளுமிருக்கின்றன; அவர்கள் சங்கிரகஞ் செய்திருந்த நூல்களும் இருக்கின்றன.

ஜீவன்முக்தி விதேகமுக்தி வர்ணனமென்னும்

ஏழாவது நிரங்கம் முடிந்தது.

ஸ்ரீ விசாரசாகரம் முற்றுப்பெற்றது.

ஸ்ரீ விருத்திப் பிரபாகரம்.

விலை ரூபா 4.

[விசாரகாகர நூலாகியாயாகிய காது ஸ்ரீ நீச்சலதாஸரவர்கள் ஹிந்திபாஷையில் வியற்றியருளிய அரிய வேதாந்த நூலின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு வசனம்.]

[1-இந்நூலில் ஷட்ஸாஸ்திர முணர்ந்தவரும், அற்புத ப்ராஹ்ம நிஷ்டருமாகிய மகாத்மா ஸ்ரீ நீச்சலதாஸரவர்கள் ஜீவர்க்கன்பேரில் கருணைகூர்ந்து, வியாகரண, நியாய, வைசேஷிக, மீமாம்ச, வேதாந்த முதலிய பலநூல்களை நுண்ணிய அறிவோடு பலகாலும் பயின் முணர்த்தக்கரிய சித்தாந்தங்களை மந்தரும் எளிதிலுணருமாறு உன்னங்கை நெல்விக்களிபோல் காட்டியிருக்கின்றனர். இவ்வரியநூலில் பிரமாணங்கள் ஆறும், அவற்றில் மதவாதிகள் அபிப்பிராயம் சித்தாந்தக்கொள்கை முதலியனவும், அத்தியாச லக்ஷணந்தனும், அவற்றின் மதபேத சித்தாந்த முதலியனவும், வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் பல நூலாகியார் அபிப்பிராயமும், அவற்றிற்கு ஒரே அத்தவீத ப்ராஹ்மத்தில் தாத்தரிய முண்மையும் விஸ்வரூபம்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இந்நூலையும், இதற்குமுன் இந்நூலாகியார்த் செய்யப்பட்ட விசாரகாகர நூலையும் கற்போர் நியாய வைசேஷிக சித்தாந்தங்களையும், ருத்திரம் பாவ்யம் அவற்றின் வியாக்கியானங்கள் என்பன முதலாக இற்றைவரையுமுள்ள எல்லா தந்தை நூல்களையும் நன்குணர்ந்தவராவார். இத்தகைய பெருமை பெருந்திய இந்நூல் ஹிந்திபாஷையில் விருத்ததல்பற்றி அதனைத் தமிழ்காட்டாருக் குபயோகமாகக் குவான்கருதி விசாரசந்திரோதயம், தர்க்ககௌமுதி, ஹடயோகப்பிரதிபிகை முதலிய நூல்களின் மொழிபெயர்ப்பாகியாயாகிய தஞ்சைமாநகரம் ஸ்ரீமத் வே. சூப்புவாமிராஜா அவர்கள் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கின்றனர்.]

[இது டிம்மி 8-பேஜ் அளவில் 580 பக்கம் கொண்டென்னதாய், உயர்ந்த கடிதத்தில் அச்சிடப்பட்டு, நேர்த்தியான கால்கோ பயிண்டு செய்து அழகாய்க் கிவிட்டுப் போட்டுள்ளது. விலை ரூபா 4.]

(இந்நூலின் அநுக்கிரமணிகை)

[முதற் பிரகாசம்.]
பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண நிரூபணம்.

[2-வது பிரகாசம்.]
அநுமானப்பிரமாண நிரூபணம்.

[3-வது பிரகாசம்.]
சுப்தப்பிரமாண நிரூபணம்.

[4-வது பிரகாசம்.]
உவமானப்பிரமாண நிரூபணம்.

[5-வது பிரகாசம்.]
அர்த்தாபத்திப் பிரமாணம்.

[6-வது பிரகாசம்.]
அதபலத்திப் பிரமாணம்.

[7-வது பிரகாசம்.]
விருத்திபேதம், அநீர்வயநீயக்கியாதியின் மண்டனம், கியாதிகண்டனம், தானே பிரமாணமாந் தன்மைப் பிரமாண நிரூபணம், சித்தாந்த சம்மதமான அநீர்வசநீயக்கியாதியின் கிரமம், சத்தியாதியின் கிரமம், மூவாய் அச்சத்தியாதியின் கிரமம், ஆத்மக்கியாதியின் கிரமமும் கண்டனமும், அநீர்வதாக்கியாதியின் கிரமமும் கண்டனமும், அக்கியாதி வாதத்தின் கிரமமும் கண்டனமும்,

பிரமாத்தன்மை அப்பிரமாத்தன்மைகளின் சொரூபமும், உற்பத்தியும், ஞானத்தின் தன்மையும்.

[8-வது பிரகாசம்.]
அஞ்ஞானத்தின் விசாரம், ஜீவேசுவரர்களிடத்து விசாரம், வேதாந்தத்தின் சித்தாந்தத்தில் பிரக்கிரியையின் பேதம், வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் நாகாபிரக்கிரியையின் தாத்தரியம், பிரதிபிம்பத்தில் விசாரம், சொப்பனத்தில் விசாரம், திருஷ்டி கிருஷ்டி, கிருஷ்டி திருஷ்டி வாதங்களின் பேதம், மித்தியாப் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத்தன்மையின் சங்கை சமாதானம், சந்நியாசம் ஞானத்திற்குச் சாதனமாமென்பதில் விசாரம், கூத்திரிய வைசியர்களுக்குச் சந்நியாசத்தினும் சிரவணத்தினும் அதிகாரத்தை விசாரித்தல், மனிதர் யாத்திராத்திற்குப் பத்திராணங்களின் அதிகாரமுண்டெனல், விஷய ஞானங்களின் அபரோகூத்தன்மையில் விசாரம், விருத்தியின் பிரயோசனத்தைக் கூறுதல், கற்பித்ததின் நிவிருத்தியில் விசாரமுதலியன.

ஸ்ரீ பக்தலீலாம்ருத வசனம்.

[82 பத்தர்களின் சரித்திரம்: உயர்ந்த கிவிட்டு பயிண்டு: விலை ரூபா 3.]

ரிப்பன் புல்தகசாலை, 87, தம்புசெட்டி வீதி, சென்னை.

ஸ்ரீ விசாரசாகரத்தின்

அகராதி அட்டவவண.

டி என்பது டிப்பணியைக் குறிப்பிடுகிறது.

அ	அசலம்
அனந்தா ஆக்மா 340	அசாதாரண காரணம் 199
அகர்ப்ப பிராணபாமம் 463	அசுத்தி துவைதத்தின் 244
அகரத்தின் லக்ஷியார்த்தம் 302	அசுத்தி தேசகாலத்தின் (டி) 317
அகரத்தின் வாச்சியார்த்தம் 301, 302	அசுத்தி பிரபஞ்சத்தின் (டி) 318
அகிர்தோபாஸினை (டி) 68	அசுபகர்மம் 79
[அகியோதி 130	அசுபவாசனா நிவிர்த்தி (டி) 361
அகிதேவன் 331	அசுபசாஸ்திரம் 485
அகிதேவன் ஸ்வபம் 330, 452	அசுவினி குமாரதன் உபவேதகர்த் [தர்கள் 485
அகினி உபாசனை 423	அகிணதேவதைகள் 286
அகினி தேவதை 286	அஜபாமக்திரம் (டி) 5
அகினி தேவதை 53	அஜன்மா ஆக்மா 366
அகினி சமாதியின் 459, 465	அஜஹர் லக்ஷினை 481
அகினி ஸ்வபம் 285	அஜஹர் வாக்கியத்தில் 437
அகினி ஸ்வபம் 285	அஜஹர் வாக்கியத்தில் (டி) 431
அகினி ஸ்வபம் 486	அஜாதவாதம் (டி) 277
அகினி ஸ்வபம் 490	அஞ்ஞாதவாதம் (டி) 328
அகினி ஸ்வபம் 328	அஞ்ஞானம் 5, 171, 179, 181
அகினி ஸ்வபம் 309	[247, 270, 279
அகினி ஸ்வபம் 242	அஞ்ஞான அநிஷ்டானம் 165, 166
அகினி (டி) 242, 267, 355, 133	அபிமானி ஆசிரயம் 165
அகினி 126, 319	அவஸ்தை (டி) 234
அகினியம் பிரபஞ்சம் 330	அவஸ்தை 23
அகினியாதக சக்தி 170	ஆசிரயம் 188
அகினியாதக சக்தி 18	ஒன்று 246, 247
அகினியாதக சக்தி 66	கல்பதகாரணம் 162
	சக்தி 138, 179
	சமஷ்டி 170
	ஜீவ உபாதி 170
	துக்க சாதனம் 68
	நாமபேதம் 171, 242, 243

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

நிவிர்த்தி	155
பிரபஞ்சகாரணம்	36, 62, 63
மூச்சிய ஆசிரயம்	85, 188, 246
வியஷ்டி	170
விரோதம்	85 155
விஷயம்	188, 213, 246
அஞ்ஞானியின் இன்னம்	275
அணு ஆத்மவாதம்	350
ஆத்மாகண்டனம் (டி)	351
அதர்மம்	79
அதர்வண வேதம்	484
மஹாவாக்கியம்	443
அதலாதி லோகங்கள்	259
அதிகாரி	4
ஆபுதத்திற்கு	485
ஒங்காரத் தியானத்திற்கு	294
கனிஷ்டன்	304
கண்டனம்	34
கிரத்தத்துக்கு	5, 23
சகாம கர்மத்துக்கு	396
சமாதிகு	471
ஞானத்துக்கு	15, 6, 8, 394, 396
நிஷ்காம கர்மத்துக்கு	396
புருஷன்	480
மண்டனம்	61, 71
மனுஷ்யன் தான் (டி)	70
மோஷத்துக்கு	71
அதிதேயவம்	286, 290, 34, (டி)
	[(டி) 286]
துக்கம்	31
அதிபுதம் (டி)	286, 290, 34
துக்கம்	31
அதிர்ஷ்டம்	79, 88
பலன்	88, 387
பலகாரணம்	100
அதிஷ்டான ஆதாரபேதம்	142
இருவகை	151
ஜகத்தின்	148
பிராந்தி சர்ப்பம்	136, 145
ஞானத்தின்	136, 145
புத்தியின்	165
மூன்றுவித உபாதிதனின்	291
வியஷ்டி அஞ்ஞானத்தின்	165, 188
ஸ்வப்னத்தின்	311
அது எண்பதின் வாச்சியார்த்தம்	432
அத்தியந்த நிவிர்த்தி	62, 142, 314
உபாயம்	63
அத்தியஸ்தம்	354
அத்தியாசம் (டி)	45, 81, 135, 180

காரண நிருபணம் (டி)	50
	[(இ) 85, 86, 92]
காரிய நிருபணம்	(டி) 47, 49
	[(இ) 78, 84]
சாமக்கிரி	46
தோஷப்பிரதிபாதனம் (டி)	84
நிவிர்த்தி (டி)	45, 51 (இ) 92
அத்தியாசம்	(டி) 286, 290, 34
தபம்	34
துக்கம்	34
அத்வைத அவஸ்தானரூப நிர்விகல்ப	
சமாதி	467
அத்வைத அவஸ்தானரூப சமாதிகு	
சுஷுப்திக்கும் பேதம்	468
அத்வைதபாவரூப நிர்விகல்பசமாதி	467
அநந்தம் (டி)	191
அநந்தம்	26
நிவிர்த்தி நித்தியநித்தி	412
	(டி) 34, 377
இருவகை (டி)	32
அவஸ்தா தோஷம்	373
அநதி	82, 242
அநந்தம் (டி)	82
சாந்தம் (டி)	82
பாதார்த்தம்	82
பிரபஞ்சம்	82
மாயை	242
அநாத்மா	45, 304
அநித்தியம்	364, 357
அநாத்மா	357
விஷயசுகம்	65, 70, 220
அநியமம் வியவஹாரத்தின்	
	[ஞானிக்கு 474, 478]
அநிர்வசனீயம்	183, 242
கொபாதி	133, 146, 321, 220, 222
ஷடிகுதம் அன்னியதா கியா	
	[நிக்கும் பேதம் 321]
சர்ப்பம்	133
தாதாத்மிய சம்பந்தம்	427
பதார்த்தம்	133
மாயை	242
ஸ்வப்னம்	309
அகீசன்	443
அதுகூலஞானம்	70
அதுபந்தம்	4
சாமானிய நிருபணம்	4, 32
பிரயோஜனம்	4
விசேஷ நிருபணம்	33, 93
அதுபலப்பதி பிரமாணம்	196

பிரமாண நிருபணம்	163
அதுபவம்	37
அதுமானப் பிரமாணம் (டி)	192, 18
அநேகம் அந்தக்கரணம்	347
ஆத்மா	342, 345
சாக்ஷி	41, 44
ஜீவன்	39, 313
ஜீவசாக்ஷி	75
அந்தகோலங்கூல நியாயம்	522
அந்தக்கரணம்	251
அநேகம்	317
அவிஷயம் இத்திரியத்துக்கு	41
தன் விருத்திக்கு	42
ஏகாங்கிரம்	471
சுர்தா போக்தா	347
பெரு வசேஷணம்	72, 73
சம்சாரிக்கு	73, 201
சாக்ஷிக்கு உபாதி	72, 201
சுத்தி	320
தர்மம்	41
தோஷம்	5, 68
நிவிர்த்தி	5, 68, 396
நிருத்தம்	471
பரிணாமம்	187, 254, 311, 498
பரிமாணம்	247
பிரகாசம்	204
பிரமாதாவின் விசேஷணம்	201
மத்தியமபரிணாமம்	347
மூடம்	471
விர்த்தி ஆசிராயம்	42
விஷயம்	42
விஷயம் சாக்ஷிக்கு	43
விக்ஷிப்தம்	471
க்ஷிப்தம்	471
அந்தரங்கம்	16
சாதனம்	15, 16, 403
மூக்கியம்	18
அந்தர் பிரஞ்ஞன்	288, 290
அந்தர்யாமி	171, 269
அநுமிதிப் பிரமை	199
அன்னம்	259
அன்னமயகோசம்	260, 270
சுசுவரனுடைய	260
ஜீவனுடைய	15, 260
ஆத்மா	261
அன்னியதா	128, 129
கியாதமம்	128, 129, 319, 320, 321
அன்னியபிரயோஜனம் சம்பந்தத்	
[தின் (டி) 25]	

அன்னியோன்னிய ஆசிரயதோஷம்	373
அபரப்பிரம்மம்	282
அபரமாரத்தரூபம்	292
அபரிக்கிரகம்	460
அபரோகம்	210
இரணவிதம் (டி)	413
ரூணம்	20, 22, 66, 181, 190, 211
அபக்யம்	368
அபாரம்	1
அபானன்	255
அபாநுபாதக சக்தி	179
அபாஹப்பிரமை	199
அபிராரகம்	484
அபிஞ்ஞாபிரத்தியகம்	307
அபிகேய அர்த்தம் (டி)	428
அபிக்ஷேபம் (டி)	39
அபிப்பிராயம் ஆயுர்வேதத்தின்	485
ஐகத்திறப்பதி	240
நனுர்வேதத்தின்	485
புரணங்களின்	517
மூர்த்தி பூணையின்	515
வேதவசனத்தின் (டி)	434
ஸ்துதி நின்றையின்	510
அபிடான ஆசிராயம்	184
அபூர்வம்	79
அபேத சாதகயுத்தி (டி)	18
அபேதம் சுசுவரனுக்கும் ஜீவனுக்கும்	374
சுசுவரசாக்ஷிக்கும் ஜீவசாக்ஷிக்	
[தும் 365]	
சுசுவரனுக்கும் பிராஞ்ஞ	
[னுக்கும் 290]	
சேதனத்துக்கும் அநாத்மா	
[வுக்கும் 301]	
தனக்கும் இஷ்டதேவதை	
[களுக்கும் 1]	
தைஜஸனுக்கும் ஹிரணிய	
[கர்ப்பனுக்கும் 289]	
பிரஹ்மத்துக்கும் ஆத்மா	
[வுக்கும் 285, 364, 365]	
சுசுவரனுக்கும்	172
ஒங்காத்துக்கும்	284
சாட்சிக்கும்	75
ஜீவனுக்கும்	72, 76, 165, 175
விசுவனுக்கும் தைஜஸனுக்கும்	285
விராட்டிக்கும்	288
ஜாக்ஹி ஸ்வபங்குகளின்	307, 325
அபேஷை தேசகாலங்களின்	
செருஷ்டிக்கு	317, 328

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

மாணத்திக்கு	479, 480
போக்தா ஞானி	276
பப்பாதிசுபிதர் (டி)	477
பப்பிரமாண மதம்	214, 215
பாமமார்க்க உபாசனை	475
பமாசிம்ஹர்	486
பமாத்திரை	292
பமுத்தம்	485
பம்சம் சாமானியம்	86, 367
பதார்த்தத்தின்	368
பொந்தியின்	367
பொகாத்தின்	36, 63, 64
பிசேஷம்	86, 367
பயம்	443
பூதமா பிரஹ்மம் (டி)	443
புத்தம் ஒம் அகாத்தின்	420
பிராண சப்தத்தின் (டி)	19
புத்தவாதம் (டி)	337, 18
புத்தவேகம்	485
புத்தாத்தியாசம் (டி)	45
புத்தாபத்திப்பிரமாணம்	195
பிரமை	199
புர்ப்பணம் சரித்தின்	102
தனத்தின்	104
மனத்தின்	103
வாத்தின்	105
அல்பசக்திமான்	372, 434
அல்பஞ்ஞன்	372, 434
அவச்சேதவாதம்	201, 359, 442, 85
அவதாரம் சங்கராசாரியருடைய	214
இராமகிருஷ்ணாதிகளின்	207
அவஸ்தை ஆபாசனுடைய	178, 471
அஞ்ஞானத்தின் (டி)	234
அவாந்திசு பிரயோஜனம்	26
வாத்தியம்	20, 22, 66
அவித்தை அநாதி	82
அவிரோதம்	85
காடியகாணருபம் (டி)	39
ஜீவனுடையது	39
காமபேதம்	171, 247, 279
பரிணாமம் 133, 134, 135, 324, 325	
பேதஞானகாணம்	70
ஸம்பாவம்	171
அவித்தியா பிரதிபிம்பிதன்	170
மோஹிதன்	434
அவிரோதம் அஞ்ஞானத்தின்	85
ஆத்மாவின்	85
பரஸ்பர	364
மாயையின்	247

வியவஹாரத்துக்கு	897
அவிவேகம்	342
அவிஷயம் அந்தக்காண விர்த்திக்கு	42
இந்திரியத்தக்கு	41
அன்வியவஸிதம்	22, 79
அஸங்க ஆத்மா	369
அலிபதம்	435
அன்தி	368
அஸ்திரம்	485
அன்மிதை	89
அஹம்	175, 184
அஹங்காரம் அந்தக்காணவிர்த்தி	251, 185
பந்தம்	45
பிரகிருதி ஸ்வரூபம்	342
அஹங்காரத்தியானம்	280
பிரணவத்தின்	281, 299
அஹம்பத லக்ஷியார்த்தம்	167
வாச்சியார்த்தம்	167, 443
அர்த்தங்கள் இரண்டு	185
அஹிம்சை	440

ஆ

ஆகமாபாயி	357, 358
ஆகாசத்தின் பேதங்கள்	159
நித்தியானந்தின் கண்டனம் (டி)	443
ஆகாசப்பிரதிபிம்பம்	161
ஆகாசமித்தை	337
ஆகாசாதி பூதங்கள்	253
ஆகாய கம்மம்	455
ஆகாசம்	283
ஆக்ஷேயபுராணம்	467
ஆசனங்கள்	462
ஆசாரியர்	95
சேவை	100
மங்கனாசாணம்	366
ஆசா ரூபாகம் (டி)	471
ஆசிரமங்கள்	385
ஆசிரயம் அஞ்ஞானத்தின்	85, 188
	[(டி) 246]
அந்தக்காண விர்த்தியின்	2
அபிமான	188
ஆவரணத்தின்	138
சம்சயத்துக்கு	197
தோஷம்	373
பிரமாநாவக்கு	197
பிராந்திக்கு	197
மாயையின்	243
மூக்கிய	85, 188

ஸ்மிருதிக்கு	197
ஆசிரியர் சூபமங்கலம்	333
ஆஜாணதேவர்	220
ஆதார அறிவுடனான பேதம்	149
ஆதார ஜகத்தின்	148
■ நாமரூபங்கள்	1
ஆதித்தியர்	485
ஆத்மகியாதி மதம்	127
ஆத்மஞானம்	154
■ ஸ்வரூபம்	86, 364, 525
ஆத்மா அகர்த்தா	340
■ அசங்கன்	309
■ அணு	350
■ அன்னமயகோசம்	201
■ அநேகம்	342
■ அவித்தியாதிஷ்டானம்	565
■ அவிரோதம்	85
■ ஆந்தம் 1, 116, 340, 360, 368	
■ ஆந்தமயகோசம்	266, 268
■ இத்திரியமே	193
■ இரண்டருபம்	86, 149, 292
■ உபாசக மதப்படி	1
■ ஏகம்	341
■ குணங்கள்	343
■ சத்	355
■ சத்திதாந்தம்	340
■ சாங்கிய மதப்படி	342
■ சாமானியரூபம்	85, 149
■ சித்	356, 359
■ சிதாபாசனுக்கு அவிஷயம்	205
■ ஜன்மமில்லாதது	366, 368
■ துக்கரகிதம்	120, 155
■ தேகரகிதம்	340
■ த்வம்பத லகியார்த்தம்	365
■ நாகனிரியாகிதம்	7
■ நாலு பாதங்கள்	285
■ நித்தியமுத்தம்	273
■ நையாயிக மதப்படி	208
■ பட்டர் மதப்படி	266
■ பரமார்த்தரூபம்	292
■ பிரதிபிம்பம்	117
■ பிரத்தியக்கு	48, 165
■ பிரபாகர மதப்படி	208
■ பிராணமயகோசம்	263
■ பிரம்மஸ்வரூபம்	364
■ புத்தியே	263
■ மத்தியம் பரிமாணம்	348
■ மனோமயகோசம்	264
■ மாத்தியயிக பெளத்தமதப்படி	267

■ லக்ஷியார்த்தம்	165
■ வாச்சியார்த்தம்	445
■ வார்த்திககாரிபட்டமதப்படி	266
■ விசேஷரூபம்	86, 149
■ விஞ்ஞானமயகோசம்	265
■ வியாபகம்	71
■ வீர்த்திக்கு விஷயம்	205
■ விவேகம்	260, 271
■ விஷய	18
■ கண்ணிக விஞ்ஞானரூபம்	127
■ ஸ்வயம்பிககோசம்	205
■ ஆனந்தகிரி	207, 282
■ ஆந்தப்புத்	290
■ ஆந்தம்	364, 368
■ ஆந்தமயகோசம்	260, 265, 270
■ ஈசுவரனுடைய	260
■ ஜிவனுடைய	260
■ ஆந்தம் ஆத்மஸ்வரூபத்தின்	117
■ ஸோபாதிகம்	472
■ ஞானி அஞ்ஞானிகளின்	119
■ நிருபாதிகம்	472, 476
■ யோகத்தின்	117
■ ரூபஆத்மா	360
■ ரூபம் பிரஹ்மத்தின் (டி)	181
■ விஷயத்தின்	117
■ வாச்சியார்த்தலக்ஷியார்த்தங்கள்	443
■ ஆந்தராரகம் (டி)	471
■ நிர்விசல்ப சமாதி (டி)	18
■ ஆபஸ்தம்ப ஸ்மிருதி	490
■ ஆபாசகர்மம்	398
■ ஆபாசன்	167, 117
■ ஏழு அவஸ்தைகள்	177, 178
■ கர்மி	174, 175
■ சம்சாரியன்று (டி)	169
■ சாக்ஷிக்கு விஷயம்	187
■ பந்தமோகூ சகிதன்	171
■ பலதாதா	174, 175
■ ஆபாசவாதம் 85, 202, 359, 438, 442	
■ ஆபாச பிரதிபிம்பவாத பேதங்கள்	441
■ ஆபாச பிரதிபிம்ப அவச்சேத	
■ [வாதங்கள் 439, 442]	
■ ஆபாசவாத கிரேஷ்டதை	203
■ வர்ணனை (டி)	427
■ ஆபேகிக வியாபகதை	172
■ சத்தியம் (டி)	225
■ ஆயுத அதிகாரி	485
■ தேவதை	485
■ பேதம்	485
■ ஆயுள்	79

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

யுனீவெதம்	485
முசாஸ்திரங்கள்	507, 519
சமாதி	9
சம்பத்தி	9
பதார்த்தம் அனாதி	82
பிரமா	199
பிரமாணம்	190, 196
வஸ்துக்கள் அனாதி	82
விசாரம்	364
புந்நபதிகள்	396
புரோபத்தின் பிரயோஜனம்	240
புரோபதன் (டி)	461
புலயவிஞ்ஞான தாரை	265
புலாணம் அஞ்ஞான சக்தி	118, 178 181
அங்ககாண தோஷம்	5, 18
ஆசிரயம்	138
ஜலிர்த்தி	396
ஜஸ்வவாயனர்	486

இ

இச்சை அனுபவித்ததில்	37
ஈசுவரனுடைய	252
ஞானியின்	498
தியானஹேது	280
விஷய ஜந்நிய சகத்தி	65
இது சமானிய அம்சம்	43, 86, 357
ரூபம்	149
பதத்தின் வாச்சியம்	432
இந்திரன் சுகம்	220
துக்கம்	70
பாணிதேவதை	286
இந்திரிய ஆத்மவாநிமதம்	262
இந்திரியங்களின் அவிஷயம்	41
தேவதை	286
விஷயம்	41
கர்மசாதகம்	256
ஞானசாதகம்	256
இரண்டிலித அபரோகம் (டி)	443
ஆத்மவிமுகன்	119
ஞானம்	393, 181
சமாதி	405
பிராயச்சித்தம்	55
சங்காரம்	377
துவேஷம் (டி)	39
இருக்கவேதம்	484
மஹாவாக்கியம்	443
இஷ்டதேவதையின் மங்களாசாரணம்	1
இருவித அஞ்ஞானசக்தி	179

அதிஷ்டாணம்	151
ஆந்தக்கரண பிரகாசம்	204
அம்சம்	283, 317
ஆத்மரூபம்	86, 149, 292
உபாசனை	282
கர்மம்	82
காரணம்	199, 248
குருசேவை பலன்	106
சத்தை	317, 328
சமாதி	465
சவிஷ்ணுசமாதி	465
சாதாரண பிராயச்சித்தம்	56
சிரவணம்	66
சூரியரூபம்	504
சைதன்னியம்	85
ஞானம்	393
தாரை	265
நர்விகல்பசமாதி	467
நிவிர்த்தி	142, 314
பாகவதம்	455
பிரத்தியக்ஷம்	307
பிரம்மம்	282
பிராணபாமம்	463
பிராயச்சித்தம்	55
கர்மத்தின் முளை	88
ரக்ஷ ரூபம்	149
ரூபம்	86
வாசனை	89
வியாபகம்	172
விர்த்தி	4, 9
வேதவாக்கியம்	20, 338
இரோழிதிப நியாயம்	174

ஈசன் (டி)	339, 398
ஈசுவரன் அக்குருரன்	251
அனாதி	82
அந்தர்பாமி	171, 209
அபேதம் ஜீவனுக்கு	374
பிராஞ்ஞனுக்கு	290
பிரம்மத்துக்கு	172
இச்சை	252
ஈசன்	433
உபாதி	290
கல்பதன்	1
காரணசரீரம்	260
குணங்கள்	343
கோஷங்கள்	260

சகுணம்	308
சதாமுத்தன்	171
சத்திசங்கற்பன்	207
சப்தஸ்வபாவம்	172
சமதிருஷ்டிமான்	251
சரீரம்	261
சர்வசத்திமான்	371, 438
சர்வஞ்ஞன்	171, 248, 371, 433
சாங்கியமதப்படி	342
சாதாரண காரணம்	199
சாக்ஷி	75, 285, 365
சிருஷ்டி	310, 233
சுதந்திரன்	371, 433
சூட்சுமசரீரம்	261
சேவைபலன்	100
ஜகத்கர்த்தா	248, 370
தத்தபதஸ்க்ஷியம்	209
தத்தபதவாச்சியம்	171, 438
நித்தியமூத்தன்	171
நித்தியன்	343, 371
பந்தமோக்ஷாகிதன்	433
பரோக்ஷம்	433
பிரணிகாணம்	401
மங்களாசாரணம்	1
மாயி	433
யதார்த்த ஸ்வரூபம்	209
விசேஷணம்	371
வியாபகம்	343, 373
ஸ்வரூபம்	171, 248
ஸ்தூலசரீரம்	260

உ

உகாரத்தின் லக்ஷியார்த்தம்	302
வாச்சியார்த்தம்	301, 302
உசகம்	162
உதானைகர்மம்	52
உதாத்ஸ்வரம் (டி)	486
உதாஹரணம் (டி)	25
உதானன்	29
உத்தமஜிஞ்ஞஸு	241, 395, 396
	[(டி) 70]
அங்கம்	101
உத்தம அதிகாரி	109
உபதேசநிரூபணம்	212
பாமர (டி)	69
விஷய (டி)	69
உத்தாசம்பிரதாயம்	494
மீமாம்சை	489

மதம்	507
பிரமாணம்	518, 520
பிரமாயணம்	215
உத்தரம்	318
உணைபுஜகனுடைய	503
தேவி	504
உத்தராயண மார்க்கம்	300
உத்தான ஆசனம்	328
உத்தாலகர்	104, 435
உத்தேஜகம்	413
உத்பூதம்	471
உபகிதம்	72, 201, 253
உபகிராமம் (டி)	19
உபதேசம்	115, 154, 175, 271
	[276, 412]
உபதேச சஹஸ்ரம்	442
உபநிஷத்து (டி)	67
உபபுராணம்	487
உபமானம்	403
உபமானப் பிரமாணம்	194
உபமிதிப்பிரமை	199
உபமேயம்	403
உபயோகம் கர்மத்தின்	379
உபரதி	12
உபலக்ஷணம்	516
உபவாயு	255
உபவேதம்	485
உபஸ்தேத்திரியம்	256
உபஸம்ஹாரம் (டி)	18
உபாஸகமதம்	
உபாஸனாகாண்டம்	484, 496
கிரந்தங்கள்	493
உபாஸனை அக்கினி	423
இருவகை	232
ஒங்கார	281, 303
கணேச	503
காரணப்பிரஹ்ம	516
சகுண	283
சூரிய	505
சைவ	502
தேவி	504
நிர்த்துண	283, 293
பலன்	376, 390
பரம அவதி	504
மானசிககர்மம்	379
விஷ்ணு	501
விஷேஷநிவிர்த்தி	5, 68
ஸ்மார்த்த	506
உபாதானகாரணம்	248

ஸ்ரீ விசாரசாகம்.

உபாதி	72, 201, 1111
அதிவழிபாடம்	291
அந்தக்கண்ணத்தின்	353
இரகசத்தின் (டி)	408
சகவாசுனைய	290
சாகியின்	201
ஜீவனுடைய	165, 170
ஞானத்தின்	324
கைகலனுடைய	291
பிரஞ்ஞனுடைய	291
பேதகாரணம்	143
விசுவனுடைய	291
விவாட்டின்	285
விரணியகர்ப்பனுடைய	289
ஸகபாவம்	440
உபாயம் அத்தியந்தவிவிர்த்திக்கு	68
ஆவாணநிவிர்த்திக்கு	5, 68
பொய்யின் நிவிர்த்திக்கு	229
நிவிர்த்திக்கு	5, 68
விசேஷ ஷட	
உலகவாசனை	471
உத்பத்திகதனபிரயோஜனம்	240, 327
செதபாசனுடைய	165
ஜகத்தின்	240
பதார்த்தத்தின்	324, 377
தர்மாதர்மங்களின்	79

எ

எட்டு அங்கங்கள் சமாதியின்	459
ஞானங்கள்	313
சாதனங்கள்	14

ஏ

ஏகதேசவர்த்திமாயை	172
ஏகதேசி (டி)	21
ஏகபலிகவாதம்	51, 58
ஏக ஆத்மா	341
சாகி	76
ஜீவ (டி)	441
பிரம்மம்	59
மாயை	242, 216
வாத (டி)	342
ஏகாந்திரதை	471
நிருபாதிக ஆந்தகாரணம்	403
ஏழு அங்கங்கள்	285
அவஸ்தைகள் (டி)	178, 22
கீழ் வேகங்கள்	259

தானங்கள்	331
மேல் லோகங்கள்	259

ஐ

ஐந்து அந்தக்கண்ண பூமிக்கைகள்	471
அம்சங்கள்	1111
உபபேசகம்	377
கர்மேந்திரியங்கள்	258
கிலேசங்கள்	39
குணங்கள்	253
கோசங்கள்	260
ஞானேந்திரியங்கள்	184
தன்மாத்திரைகள்	342
நியமம்	461
பிரணன்கள்	255
பூதங்கள்	253
பேதங்கள்	95
மகாநங்கள்	404
விசாரங்கள்	368

ஒ

ஒன்று அஞ்ஞானம்	216
சகவாசாகி	75

ஓ

ஓம் அக்ஷரத்தின் அர்த்தம்	420
ஓங்காரம் ஆத்மஸ்வரூபம்	285, 292
இரண்டு ஸ்வரூபம்	292
உபாசனை	281, 303
சர்வ ஸ்வரூபம்	283
சிந்தனை அதிகாரி	294
தியானபலன்	295
பாமார்த்த ஸ்வரூபம்	292
பிரணவம்	281
பிரமஸ்வரூபம்	281, 284, 423
மஹாவாக்யங்களின் [அர்த்தம் ஒன்று	302
லயசிந்தனை	293
லகியார்த்தம்	301, 302
வாச்சியார்த்தம்	302
ஸ்வரூபம்	283
ஒதப்புரோதபாவம்	449

க

கடவல்லி	216

அடிகாசம்	160
அண்புக் (டி)	192
கணை	192, 488
கணைசூழை	503
கண்டனாதி இரத்தம்	214
கண்டனம் அங்கியாதிமதத்தின்	131, 132
,, அதிகாரியின்	34
,, ஆத்ம மதத்தின் (டி)	351
,, அன்னியமத சக்தியின்	415
,, ஆகாசத்தின் நித்தியத் தன்மையின்	(டி) 343
,, ஆத்மாவில் பேதத்தின் (டி)	342
,, இத்திரிய ஆத்மவாழ்வியின் (டி)	396
,, நிரா ஆத்மா வியாபக (டி)	346
,, பிரயோஜனத்தின்	45, 59
,, பட்டமதத்தின்	422, 427
,, மனது நித்தியம் என்பதின் (டி)	343
,, விசேஷன சித்தாந்தத்தின்	(டி) 261
,, விஷயத்தின்	39, 41
,, சம்பந்தத்தின்	60
,, சாங்கிய மதத்தின் (டி)	342
,, கதனம் அன்னியோன்னிய பிர	யோஜன சம்பந்தத்தின் (டி) 25
கதை சுபந்தத்தியின்	109, 499
,, சுந்தரிசுந்த தைத்திரியர்களின்	(டி) 218
,, பர்ச்சுவின்	217, 227
,, மொய்கைய நிவிர்த்திக்க	229
,, மகாபாரதத்திலுள்ள (டி)	213
கபிலர்	193, 491
காணம்	199, 254
கரம்லேடி நியாயம்	313
கருடபுராணம்	487
கருத்து தைத்திரியத்தின்	220
,, வேதத்தின்	240
காணகோளகம்	72, 211
கர்த்தவியம்	24, 395
சகுண உபாஸனாதி (டி)	303
கர்த்தா—இரத்தம்:—	
(1) அசுவின்னி குமாரர்கள்—	
வைத்திய சாஸ்திரம்	485
(2) அப்பயதிகுதிதர்—சித்தாந்த லேசம்	477
(3) அமரசிம்மர்—சம்ஸாரபாதகோசம்	486
(4) ஆதித்தியர்—ஜோதிடம்	486
(5) ஆபஸ்தம்பர்—ஆபஸ்தம்ப கல்பகுத்	திரம் 486

(6) கணைதர்—வைசேஷிகம்	488
(7) கபிலர்—சாங்கியம்	301
(8) காத்தியாயனர்—காத்தியாயனர்	
கல்ப குத்திரம்	496
(9) கார்க்கியர்—ஜோதிடம்	486
(10) கௌடபாதாசாரியர் காரிகை	455
(11) கௌதமர் நியாயம்	488
(12) சங்கரர்—அபரோகாணபூதி	258
,, உபதேச சஹஸ்திரம்	442
,, பாஷ்யம் பலவிதங்கள்	
,, வாங்கியவிர்த்தி	442
,, விவேகசூடாமணி	455
(13) சுரேசுவராதாரியர்—	
வைஷ்ணவியபித்தி	378
,, பஞ்சகரணம் 241, 255, 281,	[282]
(14) ஜைமினி—கர்மகாண்டம்	419
(15) தன்வந்திரி—வைத்தியம்	485
(16) நாரதர்—பாஞ்சராத்திரம்	493
(17) பதஞ்சலி—யோகசாஸ்திரம்	492
,, வியாகரண பாஷ்யம்	486
(18) பரதர்—பரதசாஸ்திரம்	484
(19) பாணிவர்—சைகா	486
,, வியாகரணம்	486
(20) பிரகாசாத்மகர்—விவரணம்	243,
	[438]
(21) பிரஜாபதி—யுத்தசாஸ்திரம்	487
,, வைத்தியம்	485
(22) மதுகுதனசுவாமி—அத்வைதத்தி	[243]
,, சமக்ஷபசாரீரம் 84, 247,	[443]
,, சித்தாந்தபிந்து	847
(23) மம்மடர்—சாதித்திய சாஸ்திரம்	[496]
(24) யாஸ்கர்—நிருக்தம்	486
(25) வாத்தியாயனர்—கல்பகுத்திரம்	
(26) வாஸ்மீசர்—உத்தராமாயணம்	215
,, வாசிஷ்டம்	215, 259
(27) விசுவாமித்திரர்—யுத்தசாஸ்திரம்	[485]
(28) வித்தியாரணயசுவாமி—ஜீவன்	
முருகிவீவேக	
,, பஞ்சதசப்பிரகரணம் 144,	[203, 255, 316, 438]
(29) வியாசர்—பகவத்கதை	87, 215
,, பிரம்மகுத்திரம்	1
,, புராணங்கள்	487
(30) வைகானகர்—கல்பகுத்திரம்	455

புதிதாக்கம்.

(81) புதிதாக்கம் கண்டன [கொத்தம் 215

(82) உபநிஷத்துக்கள்:—

„ கடவுளின்	216
„ சாந்தோக்கியம்	240,
	[423, 435
„ வித்தியம்	220, 240, 317
„ நிருசும்மதாபினி	294
„ மாணிகேயம்	207, 281, 282,
	[285

(83) இதர கிரந்தங்கள்:—

அத்வைததீபிகை	243
ஞானசமுத்திரம்	461
தர்ப்பணகிரந்தம்	418
வேதரத்தமுத்தாவளி	243
கிர்த்தாபோக்தா அந்தக்கரணம்	347
„ அந்தக்கரண விசுஷ்டன்	72
„ ஆக்மாவுண்ட	310
„ ஆபாசன்	173
„ ஆறாசாஸ்திரங்களின்	519
„ சம்சாரி	72
„ ஜீவன்	250
„ போக்தா	201
„ பிரமதா	201

கிர்த்தாவுக்கு கர்மத்தில் 5-வது உபயோகம்

கர்மகாண்டம்	338, 484
கர்மதேவர்	220
கர்மம்	79, 256

„ அசுபம்	79
„ அபிசாரம்	484
„ ஆகாமி	455
„ ஆபாசரூபம்	398
„ இந்திரியத்தின்	256
„ இருவகை	52, 70
„ உதாசினம்	52
„ உபயோகம்	377
„ காமியம்	35
„ காயிகம்	79
„ சஞ்சிதம்	455
„ சூபம்	68, 79
„ ஜடம்	158
„ நித்தியம்	53
„ நிவிர்த்தி	43
„ நிவிர்த்தம்	52
„ நிவாகம்	313
„ கந்தித்திகம்	53
„ பவன்	55, 58, 79, 87, 92,
	[376, 384, 396

„ பவிரங்கம்	15, 16
„ பிராயச்சித்தம்	53
„ பிராப்தம்	455
„ மானசிகம்	79, 379
„ மூளை	88
„ மோகூபாதகம்	376, 379
„ வாசகம்	79
„ விவிர்தம்	52, 53
கர்மவர்க்கியம்	328
கர்மாதீனன்	434
கர்மேந்திரியம்	256
கல்பகுத்திரம்	485, 486
கல்பதரு	502
கல்பிதம் அஞ்ஞானகாரியம்	142
கல்பிதன் ஈசுவரன்	1
கல்பித நிவிர்த்தி	139, 142
கனம்	290
கனிஷ்ட அதிகாரி	304
„ ஜிஞ்ஞஸு	
„ பாமர (டி)	69
„ விஷய (டி)	69
கஷாயம்	471
கஷாயவிசேஷபேதம்	471
காத்தியாயனர்	486
„ குத்திரம்	486
„ வார்த்திகம்	486
„ ஸ்மிருதி	487
காந்தர்வவேதம்	485
காமசாஸ்திரம்	485, 496
காமம்	43
காமியகர்மம்	53
காமிய பராயச்சித்தம்	50
காயிககர்மம்	79
காயத்திரி	486
காரணம் அசாதாரணம்	199
„ அத்தியாசம்	30, 85, 86
„ அவித்தை (டி)	39
„ உபாதானம்	248
„ சாதாரணம்	199
„ ஜகத்தின்	36, 62, 156, 342
„ பிராக்ஷிநிவிர்த்தியின் (டி)	440
„ பேதஞானத்தின்	70
„ நிமித்தம்	248
„ நிரூபாநிக	472
„ ஸயத்தன்	142
„ விஷய ஆகந்தத்தின் (டி)	360
காரணசரிசம் ஈசுவரனுடைய	260
„ ஜீவனுடைய	260
„ பிரபம்	518, 17

சாரண உபாசனை	516
சாரணை	455
சாரியப்பிரம்மம்	518
சாரியம்	356
சாரியாத் தியாசம்	47, 48, 77, 84
சாரிரியாகம்	58
தார்த்தியர்	486
தாரிபுராணம்	487
தியாதி	126
,, அக்கியாதி	180
,, அசத்	126
,, அநிர்வசனீய	138, 146, 321
,, அன்னியதா	128, 129, 319
,, ஆத்ம	127
சிரகன்	255
சிரந்த-அதிகாரி	45
,, ஆரம்பபிரதிஞ்சை	94
,, சம்பந்தம்	4, 24
,, பிரபுராசனம்	4, 26
,, மகிமை	2, 3, 66, 67, 69
,, மங்கனாசரணம்	1
,, முடிவு	48, 450, 527
,, விஷயம்	4, 25
சிரமசமுச்சயத்தின் சிரவியதை	424
சிரியாதெ	242
சிரியை	421
சிருத்திருத்தியன்	71, 271, 277
சிருஷ்டி	277
சிலேசம் 33ந்து	39
சிறுமெனலி பட்டணம்	527
சீதையின் அபிப்பிராயம் திருட	
[வைராக்கியத்தில் (டி) 406]	
5 ல் 3 சுலோகங்கள் (டி) 276	
சுத்தூசனம்	402
சுடஜிற்றவாசியாயம்	338
சுணம் ஈசுவரனுடைய	343
,, ஜீவனுடைய	343
,, பஞ்சபூதங்களின்	253
,, மாயையின் சத்வ	243
,, தமஸ்	253
,, துஷ்	250
சுப்தாசனம்	402
சும்பகம்	457
சுரு	95
,, சேவை	100
,, பலன்	100, 106-8
,, பக்திபலன்	97
சூருவேதாதி வியாவஹாரிகபிர	
திபாநனம்	218, 276

சாதனம் மித்தை	304, 453
கூடம்	168
கூடஸ்தன்	165, 168
,, அஹம்பதலகதியம்	167
,, ஆக்மா	165
,, உற்பத்தியற்றவன்	165
,, ஜீவசாக்ஷி	165
,, துவம்பதலகதியம்	167
,, கான்	167
,, கிஜ்ஞபன்	165
,, நிர்விகாரி	168
,, பிரம்மஞபம்	165
,, பிரத்தியக்	165
கூடாரம்	84
கூடார்த்தம் அக்கிரததேவநதயின் (டி) 381	
கூர்மாசனம்	462
கூர்மபுராணம்	214, 494
கூர்மன்	255
கேசரீமுத்திரை	224
கேவலபிராயச்சித்தம்	56
கேவலசேதனம்	171
கோசம்	260
,, அன்னமயம் (அ)	
,, ஆகந்தமயம் (ஆ)	
,, பிராணமயம் (பி)	
,, மனோமயம் (ம)	
,, விஞ்ஞானமயம் (வி)	
கோசவிவேசனம்	270
கோமுகாசனம்	462
கௌடபாதாசாரியர்	455, 469
கௌதயர்	194, 224, 490
சகர்ப்பபிராணயாயம்	463
சகாமகர்மம்	803
,, அதிகாரி	396
சகுண ஈசுவரன் (டி)	63, 303
,, உபாசனை (டி)	283, 303
,, பிரம்மம்	282
,, வைத்ருமங்கனம்	335
சக்தியார்த்தம்	428
சக்திரிகாதேவநத	373
சக்தி	179, 410, 411, 416, 419
சக்தி அசத்வாபாதக	179
,, அஞ்ஞான	138, 179
,, அபாநுபாதக	179
,, அன்னியமதகண்டனம்	415
,, சித்தார்த்தப்படி	411

,, நாமபேதங்கள்	411	சந்தேகம் பிரமாணத்தின்	18, 66,
,, நியாயமதப்படி	410	,, பிரமேயத்தின்	18, 66,
,, பட்டர்மதப்படி	419	சந்தேகமும்	
,, பிரம்மரூபம் (டி)	279	சுவ ஆசனம்	462
,, மாயையின்	285	சப்த பிரதிபிம்பம்	162
,, விர்த்தி	410	பிரமாணம்	193
வைபாகணமதப்படி	416	,, சக்தி (டி)	409
சங்கம்	369	,, ஸ்வபாவம்	22
சங்கரபாஷ்பம்	2, 489	சப்தாதி குணங்கள்	253
,, மதம் பிரமாணம்	214	சப்தானுவித்தசமாதி	465
சங்கராவதாரம்	214	சப்தானுவித்த சமாதி	465
சங்கரநந்தஸ்வாமி (டி)	455	சமசத்தை	232
சங்கரவுண்காண்டம்	459	சமபத்தி மகாதேவருடைய (டி)	502
சங்கஸ்யிருதி	490	சமம்	9
சக்சிதநந்தம்	304	சமவாயம் (டி)	421
சஞ்செதகர்மம்	455	சமவடி அஞ்ஞானம்	170
சஜாதிபபேதம்	315	பிரதிபிம்பம் (டி)	441
,, சம்பந்தம்	369	சமாதாவம்	11
,, சம்பந்த மகிதம்	39	சமாதி	9, 18, 465, 133
சடன் (டி)	25	,, அங்கம்	459, 465
சட்டி	84	,, அகிகாரி	471
சத்	242, 355, 364	,, சப்தானுவித்த	465
,, ஆத்மா	324, 355	,, சப்தானுவித்த	465
சத்தாபேதங்கள் இரண்டு	317, 328	,, சலிகல்ப	465
,, மூன்று	282	,, சாக்ஷாத்காரரூபம் (டி)	18
சத்தாஸ்ஸூர்த்தி	171, 318	,, நிர்விகல்ப	465
சத்தியம்	460	,, பரஸ்பரசுஹகாரித்வம் (டி)	13
,, ஆத்மா	355	,, விக்கினம்	409
,, பந்தம்	45, 50	,, விஷயரூப	119
,, பிரம்மம்	405	சமாதி சுவா-பகி பேதம்	466
,, சங்கல்பன்	88	,, வந்த-சம்பத்தி	6, 9
,, லக்ஷிடார்த்தம்	413	சமானன்	255
,, லோகம்	259	சமானாதிகாரணம் பாதா	185
,, வாச்சிபார்த்தம்	443	,, முககிய	185
,, வேதகுருவன் (டி)	236	சமுச்சயவாதம்	380, 383
சத்தை சம	282, 224	சம்சயம் (டி)	18, 19
,, பாரமார்த்திக	235, 310	,, சாக்ஷி ஆகிருத	197
,, பிராதிபாவிக	234, 310	,, பிரமாணகத	18, 158
,, வியாவஹாரிக	233, 316	,, பிரமேயகத	18
,, விஷயம்	236	,, நிவீர்த்தி	18
சத்ரூபம் ஆத்மாவின்	86, 149	சம்சாரம் (டி)	114, 169
,, ரச்சவின்	149	,, மூன்று மார்க்கம்	511
சத்வம்	254	,, விருகம்	404
சத்வகுணம் சத்தம்	171, 250	சம்சாரி அந்தக்கரண விசிஷ்டன்	72, 73, 74, 82, 202
,, மலினம்	171, 250	,, ஆபாசன்	174, 175
,, ஸ்வபாவம்	171	,, ஆபாசனன்று	169
சுதஞ்ஞமாரர்	63	,, காத்தா போத்தா	72
சத்தஸ்	486	,, மாகத்துவேஷாகிதன்	74
சத்திரன் மனதேவதை	266		

ஞானசாஸ்திரம்	486
பந்தம்	409
கிரந்தத்தின்	4, 24
சஜாதியம்	369
தாதாத்மியம்	419
வாச்சியார்த்தத்துடன்	420
வண்ணை	24
வ்யாஜிய	369
வாச்சியவாசக (டி)	409
ஸ்வகத	360
சம்பந்தி ஆறு	9, 13
சம்பிரதாயம் உத்தர	494
தக்ஷிண	491
சம்பு தத்திரம் (டி)	509
சம்யோகசம்பந்தம்	430
சம்வர்த்த ஸ்மிருதி	513
சம்ஸ்காரம்	80, 379
உபயோகரூபம்	377
சத்தியம்	46
மித்தை	78
சம்ஸ்கார ஜன்னியஞானம்	188
சம்க்ஷேபசாரீரகம்	84, 243, 443
சரகம்	485
சரீரம் அர்ப்பணம்	102
கர்மபலன்	70
காரண	260
ருட்சுரம்	200
திரியத்	70
அக்காரணம்	70
தேவதைகளின்	70
தோஷம் (டி)	122
பசுவின்	70
பக்ஷியின்	70
போகஸ்தானம்	259
மனுஷியர்களின்	70
மூன்றுவிதம்	261
விவேகனம்	270
ஸ்தூலசரீரம்	260
சர்வசக்திமான்	371, 483
சர்வஞ்ஞன்	171, 248, 371, 438
சர்வஞ்ஞாத்மா	149
சர்வபிரஞ்சுமம் ஈசுவரரூபம்	277
சர்வசாஸ்திரமும் பிரம்மஞானத்துக்கு	[ஹது 482]
சலிகல்ப சமாதி	465
சலிகல்ப நிர்விகல்பசமாதிபேதம்	465
சஸ்திரம்	485
சாகித்திய சாஸ்திரம்	496

சாங்கியமதப்படி அவிவேகம்	342
அஹங்காரம்	342
ஆத்மா அசங்கன்	342
அநேகம்	342
ஈசுவரன்	342
சாஸ்திர கந்தா	491
ஜாத்	342
தத்துவங்கள்	342
பஞ்சதன்மாத்திரைகள்	342
பந்தமோக்ஷங்கள்	342
பிரகிருதி	342
பிரதானம்	342
பிரமாணம்	193
பிராந்தார்ப்பகாரணம்	130
புருஷன்	342
மதகண்டனம் (டி)	342
மலாதத்துவம்	342
விகிருதி	342
விவேகம்	342
சாதகம்	232
சாதகயுக்தி அபேதத்தில் (டி)	18
சாதனம் அந்தரங்கம்	15, 403
அந்தரங்க பஹிரங்கம்	15, 16
முக்கிய	18
சாக்ஷாத்	20
ஞான 14, 18, 20, 23, 66, 403	
துக்க	63
நான்கு	6
பரம்பரா	18
பஹிரங்க	16, 403
பொய் நிவிர்த்திக்க	229
முக்கிய அந்தரங்க	18
மோக்ஷ 36, 66, 115, 154, 375, 389	
சாதாதபஸ்மிருதி	490
சாதாரணகாரணம்	199
பிராயச்சித்தம்	55
இருவகை	56
சாத்தியசாதனசம்பந்தம் (டி)	24
சாந்த அனுக (டி)	82
சாந்தோக்கியம்	33, 240, 423, 435
சாப்த பிரம்மா	199
சாமக்கிரி அத்தியாசத்தின்	46
சாமர்த்தியம்	417
சாமவேதம்	484
மகாவாக்கியம்	443
வாச்சியார்த்தம்	435
சாமானுதிகரணியம் (டி)	181
சாமானியம்	86
அனுபந்தம்	1, 82

சாமானியம் அம்சம்	86, 367	சித்தார்த்தம் (டி)	29
,, சுஹங்காரம் (டி)	89	,, நியாயத்தின்	348, 344
,, சைதன்னியம்	85, 247	,, பிரதிபிம்பவாதியின்	441
,, ஞானம்	46, 367	,, விரோசன	261
,, ரூபம் ஆத்மாவின்	86, 149, 179	,, வேதத்தின்	66, 441, 324
,, ,, சூரியனுடைய	505	,, வேதார்த்தத்தின்	79, 188, 427
,, ,, பசுவதியின்	504	சித்தார்த்த பிந்து	347
,, ,, ரச்சுவின்	149	சித்தனை லயரூபம்	277
,, ,, லக்ஷணையின்	429	சித்தாமணி மதம்	129
சாமானிய விசேஷஞ்ஞானம்	50, 85	சின்முத்திரை	109
சாமியமுத்தி (டி)	298	சின்னம் ஞானி: அஞ்ஞானிகளின்	[119, 275, 404]
சாயை	171, 174	சிம்ஹாசனம்	462
சாயுஜ்ஜிய மோகம்	298	சியாலசாரமேயநியாயம்	517
சாஸமேய	517	சிரத்தை	11
சார்வரகன்	495	சிரவணம்	14, 18
,, மதப்படி ஆத்மா	261	,, இருவகை	66
,, ,, பிரமாணம்	190	,, பவன்	274
சரஸ்திரங்கள் ஆறு	507	,, பிரயோஜனம்	15, 18, 23, 66
சரஸ்திரவாசின (டி)	471	சிருஷ்டி	239, 271
,, மரியாதை (டி)	70	,, அர்த்தம்	317
சரஸ்திராங்க நமஸ்காரம் (டி)	111	,, ஈசுவர	233, 316
சரஸ்திராங்காரம் (டி)	211	,, கதனப்பிரயோஜனம்	240
சரஸ்திர சரதனம்	20	,, காமாஜினம்	249
சாக்ஷியம்	274, 406	,, ரூட்சமம்	253, 257
சாக்ஷி அநேகம்	41, 44	,, ஜீவ	316
,, அவச்சேதவாதப்படி	201	சிவ	193, 302
,, ஆபாசவாதப்படி	202	சிவசேவக உத்தரம்	502
,, இல்லை	40	சிற்பசாஸ்திரம்	465
,, உபாதி	72, 201	சிஷ்யவக்ஷணம்	96
,, ஏகம்	76	,, வாஞ்சிதமங்கலம்	335
,, சேதனம்	436	சிஷ்யா சாஸ்திரம்	486
,, ஜீவபதவக்ஷியம்	76	சுககிரமம்	220
,, பாவியம்	134, 316	சுகதர்	192, 495, 519
,, பிரம்மா பேதம்	75	சுகதுக்தம் அந்தக்கரணதர்மம்	74, 169, 352
,, விஷயம்	43, 76, 187	,, சிதாபாசனுடைய	168
,, ஸ்வயம்பிரகாசம்	187	சுகதேவர்	394
,, ஸ்வரூபம்	72, 74, 145	சுகம்	1
சிகிச்சா சாஸ்திரம்	485	சுககிரஸமிருதி	490
சிகிரதவஜன்	47	சுதந்திரன்	871, 433
சிரபாசன்	167	சுதலலோகம்	359
,, அவஸ்தை	178	சுத்தசத்வரூபம்	171, 250
,, உற்பத்திசகிதன்	165	சுத்தபிரம்மம்	1
,, நிர்விசாரி	169	சுத்தி அந்தக்கரணத்தின்	390
,, பிரயோஜனம்	138	சுந்த நிசுந்தகதை (டி)	218
சித்	254, 356	சுபகர்மம்	68, 79
சித்தசம்போதனை	469	சுபசுந்ததியின் கதை	109, 499
சித்தம்	254	சுபவாசன நிவிர்த்தி (டி)	478
,, இந்துபூமிகை	471	சுருதி பிரமாணம் குருபத்தியில் (டி)	113
சித்தாசனம்	462		

தாற்பரியம் (டி)	338
சுரோஷ்வராசாரியர்	241, 255, 281, 378
சுரோத்திரேந்திரியம்	72, 201, 346
சுஷுப்தி சமாதிபேதம்	466, 468
ஞானம்	85
சுவர்க்கபிராப்தி	79, 97
சுவர்க்கலோகம்	259
சுவேதசேது	435
சூத்திரம் (டி)	2
சூன்ஸியவாதி மதம்	126, 267
சூரியன் உபாசனை	505
இருவகைரூபம்	505
நேத்திரதேவஸ்த	286
சூக்ஷ்மசரீரம்	260
சிருஷ்டி	253, 257
பூதம்	253
யோகம்	258
சேதனம் கூடஸ்த	165
சாமானியம்	85
நான்குவிதம்	159, 200
பிரதிபிம்பம்	167
பிரமாணாதி	200
பேதம்	143
விசேஷ	85
விவர்த்த	135, 311, 318, 324
சேதுதர்சனம்	381
சேவை குருவின்	100, 101
பலன்	101, 106
ஸதன்ஸியம் சாமானியம்	85
விசேஷம்	85
ஸைவ உபாசனை	572
கிரத்தம்	494
புராணம்	487
மதம்	506
நீந்திரம்	490
சோகம்	160
நாசம்	182
சோதனை தத்துவம் பதார்த்த	14
சோதிடம்	486, 487
சோபாஸிக ஆஸ்தம்	472
சோமயாகம்	53
செனசம்	461
செனத்திராந்திகம்	495

ஜ

ஜகத்து	240, 251, 259
ஜிஷ்டாணம்	148
ஜதாரம்	148

உற்பத்திகதனபிரயோஜனம்	241
சாரணம்	62, 156, 248, 842, 372
திர்ஷ்டர்	161
நாசகிரியா சகிதம்	7
ஜகராஜகர்லகூணை	432
ஜகர்லகூணை	430
ஜடம்	356, 357
ஜனகம்	24
ஜனகர்	394, 474
ஜனலோகம்	259
ஜன்மாதிரி விகாரம்	363
ஜனகம்	120
ஜன்மந்திர காமிய கர்மபலன்	57, 92
ஜன்னியம்	24
ஜயினமதம்	97, 215
ஜலாகாசம்	161
ஜாக்ரா ஸ்வபக சமதை	
(1) ஞானம் பிரத்தியக்ஷம்	429, 432
(2) திரிபுடி தோற்றம்	440, 443
(3) அவித்தியாபரிணாமம் சேதன	
[விவர்த்தம்]	310
(4) ஓரோசத்தை	312, 317
(5) தேசகாலங்கள் அகாரணம்	317, 322
(6) அஸ்திரம்	323, 325
(7) அவித்தியாகாரியம்	325, 326
(8) சுருதி கருத்து	327
ஜாதி	84, 343, 385, 421
ஜர்யஸ்வ மிரியஸ்வ மார்க்கம் (டி)	511
ஜிஞ்ஞாச	69, 70
உத்தம	395, 396
கணிஷ்ட (டி)	70
மந்த	396
ஜீவன் அனாதி	82
அனீசன்	434
அநேகம்	39
அஸ்பசக்திமான்	372, 434
அஸ்பஞ்ஞன்	372, 434
அவஸ்தை ஏழு	178
அவித்தியா பிரதிபிம்பிதன்	
[170, 250]	
மோஷிதன்	434
அஹம்பத வாச்சியம்	167
உபாதி	166, 170
சர்த்தர்	250
சர்மாதின்ன்	484
காணசரீரம்	260
கிலேசசகிதன்	
குணங்கள்	59
கோசங்கள்	280

ஜீவன் சாக்ஷி	163, 283, 265
,, கிருஷ்ண	316
,, குட்சுமசரீரம்	22, 260
,, த்வம்பதவாச்சியம்	103, 434
,, ஞான	103, 434
,, பந்தமோக்ஷாதிகள்	171, 434
,, பதினான்கு குணங்கள்	353
,, பராதினம்	372
,, பரிச்சின்னம்	39, 434
,, பாமரார்த்திக (டி)	311
,, பிரத்தியக்ஷம்	434
,, பிரதிபாவிக (டி)	311
,, புத்தி பிரதிபிம்பதன்	170
,, முத்தன்	473
,, நிச்சயம்	274
,, முத்தி	474
,, மூன்றுவிதம் (டி)	312
,, ஸக்யியார்த்தம்	76
,, வர்ணனை	106
,, விசேஷணம்	73
,, வியவஹாரிக (டி)	311
,, ஸ்தூலசரீரம்	260
,, ஸ்வரூபம்	73, 166, 250
ஜீவ ஈஸ்வரபேதம்	374
,, ,, அபேதம்	176
,, ,, சாக்ஷி	75, 365
ஜீவப்பிரம்ம அபேதம்	1, 72, 76, 273
ஐஜ்மினி	687
ஜோர்	417

ஞ

ஞானகாண்டம்	484
ஞானசமுத்திரம்	461
ஞானநியானபேதம்	280
ஞானயோக்கிய அதிகாரி	68
ஞானம் 60, 85, 115, 154, 156, 324, 505	
,, அஞ்ஞானநாசகம்	5, 68
,, அஞ்ஞானவிரோதம்	153
,, அத்தியாசம் (டி)	18
,, அனுக்ஷலம்	70
,, அபரோக்ஷம்	20, 181, 190
,, (டி) 211	
,, அவாந்திர பிரயோஜனம்	26
,, ஆவரணநாசம்	5, 68
,, இந்நிகரிய	256
,, இருவகை	393, 181
,, உபாதி	324
,, உபாதி உபாதினைக்கு விரோதம்	334, 386

,, சம்ஸ்கார ஜன்னியம்	188
,, சர்தனம்	15, 23, 403
,, ,, சாக்ஷாத்து	20
,, முக்கிப அந்தரங்க	18
,, சாமானிய	46, 367
,, ஸ்வரூபத்தியின்	85
,, தத்வம்	343
,, திடம்	393
,, பரோக்ஷம் 20, 22, 66, 181, 190,	
,, [212]	
,, பல்ன்	384
,, பிரதிக்ஷலம்	70
,, பிரதிபந்தம்	19, 66, 279, 457
,, பிரத்தியக்ஷம்	190, 210, 211
,, பிரமாண ஜன்னியம்	188
,, பிராந்திகர்ப்பத்தின்	134
,, பிராந்திரூபம்	198
,, மந்தம்	393
,, முத்திரை (டி)	122
,, மோக்ஷசாதனம்	26, 66, 154
,, யதார்த்தம்	205
,, யோக்கிய அதிகாரி	68
,, ஸக்யியார்த்தம்	443
,, வாச்சியார்த்தம்	443
,, விசேஷம்	46, 149
,, வியவஹாராவிரோதம் (டி)	397
,, வியவஹிதம்	22
,, விரோதம்	391, 396
,, விஷயாதின்னம்	140, 319
,, ஸ்மிருதிரூபம்	190, 307, 211
,, ஸ்வபாவம்	45
,, ஸ்வரூபம்	404
,, வேறு	19
,, ஞானேந்திரியம்	256
,, ஞானி அபோந்தா	270
,, ஞானி அஞ்ஞானிபேதம்	119, 275, 404
,, ஞானிக்கு விஷயத்திற் சமாதி	119
,, ,, நிவிர்த்தியில் நியமயில்லை	474
,, ,, வியவஹாரத்தில் ஓடி	454
,, ஞானியின் இச்சை	498
,, தத்வமறதி	119
,, வியவஹாரம் பிரார்த்தாதின்னம்	474
ஞேயம்	505
,, வேதாந்தத்தின்	436

த

தசம்ன் கதை	22
,, பிரத்தியக்ஷஞானம்	211
தத்துவம்	342

தத்துவஞானம்	343
,, பிரயோஜனம்	15
,, விஸ்மரணை (டி)	129
தத்துவமலி வாக்கியத்தின் லக்ஷியார்தம்	[சம் 442
,, வாச்சியார்த்தம்	435, 442
தத்துவம் பதார்த்தசோதனை	14
தத்பதத்தின் லக்ஷியார்த்தம்	171, 269,
	[285, 365
■ வாச்சியார்த்தம்	171, 269, 433,
	[433, 442
தத்வோபதேசம்	175, 271, 276
தன அர்ப்பணம்	104
தன சங்க துக்கம்	226
தனஞ்சயன்	255
தன நாசம்	222
தனுர்வேதம்	485
தனுஷாசனம்	462
தன்மாத்திரை	342
தன் ஸ்வரூபம்	1, 86, 115, 184
தபோலோகம்	259
தமம்	9, 11, 18
தமோகுண பரிணாமம்	471
,, ஸ்வபாவம்	189
தர்க்கசாஸ்திரம்	488
,, முத்திரை (டி)	122
தர்ப்பணகிரந்தம்	418
தர்மசாஸ்திரம்	490
தர்மகாசம்	223
தர்மமீமாம்சை	489
தர்மம் அந்தக்கரணத்தின்	41
,, புத்தியின்	74
,, விசேஷணத்தின்	202
தர்மாதர்மம்	70, 79, 88, 199, 352
தலாதலம்	259
தவம்	461
தக்ஷயிருதி	490
தக்ஷிணசம்பிரதாயம்	494
தாதாபலத்தின்	174, 175
தாதாத்மியம்	421
தாதுக்கன் ஏழு	331
தாதிபரியம் அபிசாரகர்மத்தின்	484
,, அர்த்தவேதத்தின்	485
,, கரந்தர்வவேதத்தின்	485
,, காங்கிய சாஸ்திரம்	491
,, சுருதி	338, 484
,, கிரந்தம்	493
,, தனுர்வேதம்	485
,, தர்மசாஸ்திரம்	489

,, நான்குவேதங்களின் (டி)	458
,, நியாயசாஸ்திரம்	458
,, பாஞ்சராத்ரம்	493
,, பிரம்மமீமாம்சை	489
,, புராணம்	487
,, மங்களாசாணம்	1
,, மகாவாக்கியம்	1
,, யோகசாஸ்திரம்	492
,, ஸயிருதிகள்	490
தாரணை	464
தாரை இருவகை	285
திசம்பரமதம்	348, 495
திடஞானம்	393
,, போதம்	394
,, திதிஷை	9, 24
தியானம்	280, 464
,, அஹங்கிரக	280, 299
,, பிரதீகம்	280, 299
,, தியேயானுசாரம்	280
தியானஞானபேதம்	280
தியேயம்	505
தியேயானுசாரதியானம்	280
திரஸ்காரம் பேதமதத்தின்	214, 217, 228,
	[337
திரிபுவதம்	503
திரிபுடி தைஜஸனுடைய	288
,, பதினான்கு	286
,, பிராஞ்ஞனுடைய	290
,, மூன்று	144
,, விசுவனுடைய	286
,, ஸ்வப்நத்தின்	309
திரியக்	70
திருக்	274
திருகியம்	274
திருடாமை	460
திருஷ்டபலன்	100, 388
திருஷ்டபாஜகத்தின்	151
திருஷ்டாந்தம்	
,, அஜஹர்லக்ஷணையில் (டி)	431
,, சஷாயத்தில் (டி)	471
,, ஜஹர் லஹணையில் (டி)	430
,, பிம்பப்பிரதிபிப்பத்தில்	167
,, மலின சத்துவகுணத்தில் (டி)	171
,, ஸபடிசுத்தின்	167
,, சுத்தசத்துவகுணத்தில்	183
திருஷ்டி திருஷ்டி வாதம்	81, 317, 420
திரன்	1
துக்கம் இருபத்தொன்று	343
,, காரணம்	70

துக்கம் சாதனம்	83
,, ஜனனமரணரூபம்	26
,, தனத்தால்	226
,, துர்க்குண ஸ்திரியால்	221
,, நாசம்	62, 63
,, பலன்	70
,, புத்திரனால்	225
,, மூன்றுவிதம்	33, 34
,, ரூபவதியால்	221, 224
துக்காரிதம் ஆத்மா	120, 155
,, பிரம்மம்	63
துச்சம்	267
துரி தந்துவேமா	388
துரியம்	285, 291
துவேஷம்	70, 39, 450
துவைத அசித்தி	242
துலாவித்தை (டி)	39
தேகம்	340
தேகவாசனை	471
தேசகால அபேஷை இருஷ்டிக்கு	337, [338
,, மரணத்துக்கு	479, 481
தேவகந்தர்வர்	220
தேவசரீரம்	70
தேவதத்தன்	255
தேவதை ஆபுத	485
,, இத்திரிய	286
தேவமார்த்தம்	300
,, மூக்திய	220
தேவயானமார்த்தம்	511
தேவஸம்மிருதி	490
தேவீ உபாசனை	504
,, கிரந்தங்கள்	494
தேஹலீ திபரியாயம்	174
தைஜஸன்	285
,, அங்கங்கள்	288
,, அந்தர் பிரஞ்ஞன்	290
,, உபாதி	289, 291
,, திரிபுடி	288
,, முகங்கள்	288
தைஜஸ் விசுவ பேதம்	288
,, ஹிரணியகர்ப்பபேதம்	289
தோஷம் அதிவியாப்தி	
,, அனவஸ்தை	373
,, அந்தக் கரணத்தின்	5, 68
,, அன்னியோன்னியாசிய	373
,, ஆத்மாசுருத	373
,, சக்திரிகா	373
,, சரீரத்தின் (டி)	122

தோஷம் திருஷ்டி	406
,, நிவிர்த்தி	5, 68
,, பிராக்லோபம்	373
,, பிரமாண	46, 43, 82
,, பிரமேய	48, 84
,, புத்தியின்	18, 19
,, மனதின் (டி)	122
,, மூன்றுவித	46
தோஷதிருஷ்டி	405
தவம்பத லக்ஷியார்த்தம்	167, 285, 365, 448
,, வாச்சியார்த்தம்	167, 434, 438, 442

ந

நடனசாஸ்திரம்	485
நமஸ்காரம் (டி)	336
,, சாஷ்டாங்கி	6
,, குருவின்	336
நமஸ்கார ரூபபேதங்கள்	335
நாகம்	331
,, பிராப்தி	79
நாகன்	255
நாசம் கர்மத்தின்	455
,, கோகத்தின்	182
,, தர்மத்தின்	223
,, தனத்தின்	222
,, துக்கத்தின்	62
,, பதார்த்தத்தின்	379
,, பிந்துவின்	224
,, பிராப்தி	182, 449
நாமம்	283
,, கல்பிதம்	368
நாமபேதம் அசுத்பசத்தின்	267
,, அஞ்ஞானத்தின்	171, 211, 279
,, அவித்தை	171, 241, 279
,, சக்தி	281
,, ஜோர்	434
,, தர்மாதர்மம்	79
,, மாயை	241
நாமாபராதம்	506
நாரதர்	63
,, பாஞ்சராத்நிரம்	498
,, புராணம்	487
,, ஸ்மிருதி	490
நான்	144, 155
,, பிரம்மம்	183
,, யா? என்பதற்கு உத்தரம்	340, 301
,, லக்ஷியார்த்தம்	167
,, வாச்சியார்த்தம்	167

காங்கு அனுபந்தம்	4	பிராந்தி	343
ஆகாசம்	159	நாசம்	343
ஆயுதம்	485	மனம்	343
உபவேதம்	485	கோகும்	343
சாதனம்	■	சச்சர்ப்ப பிராந்திகாரணம்	128
சேதனம்	159	வியாபகலக்ஷணம்	345
பாதநுண் ஆத்மாவின்	285	ஸ்வப்னம்	305
ஐங்காரத்தின்	292	நியாயம் அந்தகோலாங்குலம்	522
பிரமத்தின்	255	கரம்லேடி (டி)	285
புருஷர்கள்	69	குடஜிஹ்வா	338
மஹாவாக்ஷியங்கள்	443	தர்ஜனதோஷம் (டி)	389
விக்கினம்	469	சொலசாமேயம்	517
விர்த்தி	254	கிரகஞ்சன்	474
விஹிதகர்மம்	53	நிரபேக்ஷகவிபாபகத்வம்	172
வேதங்கள்	484	நிரீசுவரவாதம்	342
காஸ்திகமதம்	495	நிருத்தம்	486
பேதங்கள்	495	நிருசெம்ஹதாபனி	294
நிகண்டு	486	நிருத்தாந்தக்கரணம்	472, 476
நிச்சயம் ஜீவன்முத்தனுடைய	274	நிருபாதிச ஆகந்தம்	472
நிஜரூபம்	165	நிரோதபூமிகை	471
நிதித்தியாசனம்	18, 66	நிர்க்குண உபாசனை	293, 295
ஞானசாதனம்	14	அதிகாரி	294
பிரயோசனம்	18, 66	அனதிகாரி	303
நித்தியம் ஈசுவர இச்சை	252	பிரம்மம்	■
நித்தியகர்மம்	53	வஸ்துமங்களம்	335
இத்தம் அநர்த்த நிவிர்த்தி	377	நிர்விகல்பசமாதி	465
பரமானந்த பிராப்தி	377	இருவகை	467
நிவிர்த்தி	30	நிர்விகல்ப சலிகல்ப பேதம்	465
பதார்த்தம்	343	சுஷூப்தி பேதம்	466
பிரம்மம்	1	விக்கினம்	469, 472
பிராப்தியின் பிராப்தி	30	நிர்விகாரி கூடஸ்தன்	168
முக்தன்	171	தொபாஸன்	169
நிமித்தகாரணம்	248	நிவிர்த்தி அஞ்ஞான	155
நியமம்	461	அத்தியந்த	62, 142, 314
நியாயகுத்திரம்	488	அத்தியாச	45, 51, 92
நியாயமதப்படி:—		அநர்த்த	26, 377
ஆத்மா அனுபரிமாணம்	850	இருவகை	142, 314
அனேகம்	343, 345	உபாயம்	68
குணங்கள்	343	கர்மத்தின்	455
ஜடம்	268, 343	கல்பிதத்தின்	828, 142
மத்தியமபரிமாணம்	348	சம்சயத்தின்	18
வியாபகம்	345	துக்கத்தின்	62
ஈசுவரன்	343	நித்திய	30
சக்தி	410	பந்தத்தின்	51, 59, 92
சம்சாரம்	343	பிராந்திசர்ப்ப	136
ஜீவன்	343	ஞான	186
துக்கம்	343	பேதத்தின்	145
நித்தியபதார்த்தம்	343	பொய்யின்	■
பிரமாணம்	194	மலத்தின்	5, 68

நிவிர்த்தி யித்தையின்	137	பதினான்கு திரிபுகள்	286
,, ஸயரூப	142, 314	,, லோகங்கள்	259
,, வாக்கியம்	338	பத்து நாமாபராதங்கள் (டி)	506
,, விசேஷ	5, 68	,, முக்கிய உபநிஷத்துக்கள் (டி)	67
நிஷித்த கர்மம்	42, 53	பத்தொன்பது முகங்கள்	285
,, பலன்	548	பதம்பாதாசாரிய மதம் (டி)	234
நிஷ்காம கர்மம்	5, 68, 308	பதம்புராணம்	487
,, அதிகாரி	396	பத்மாசனம்	462
நீதிகாஸ்திரம்	485	பத்ராசனம்	462
ஹைந்திக கர்மம்	53	பந்தம் சத்தியம்	45
,, பலன்	54, 87	,, ஜீவனுடைய	171
ஹைஷ்கர்மியசித்தி	378	,, நிவர்த்தி	51, 59
ப		,, பராக்	48
பகவதியின் ரூபம்	504	,, மித்தை	77, 86
பகவத்கீதை	87, 214	,, விஷயம்	48
பகிர்முண்	396	பந்தமோக்ஷங்கள் சாங்கியமதப்படி	342
பக்தி பலன்	97	,, சித்தாந்தப்படி	247, 352
பக	70	,, நியாயமதப்படி	343
பச்சிமதான ஆசனம்	462	பந்தமோக்ஷ சித்தன்	171, 434
பஞ்சக்கிலேசம்	39	,, ரகிதன்	433
,, கோசம்	260	பாதர்	485
,, ,, விவேசனம்	270	பாப்பிரம்மம்	282
,, தன்மாத்தினை	343	பரம்பிரயோஜனம்	26
,, மகாரங்கள்	494	பாமஹம்ச சன்னியாசி	294
,, பிராணன்	255	பாமாஹு	343
,, பூதங்கள்	253	பாமார்த்தசத்தை	235, 316
,, பேதங்கள்	95	,, ரூபம் ஆத்மாவின்	292
பஞ்சாத்திரம்	493	பரம்பராசம்பந்தம் (டி)	469
பஞ்சாக்கினி வித்தை	423	பரம்பராசாதனம்	18
பஞ்சிகாணம்	258	பாஸ்பா அவிரோதம்	364
,, கிரந்தம்	241, 255, 281, 282	,, காரணகாரியம்	326
பஞ்சிகருதம்	258	,, சஹகாரி (டி)	13
பட்டர்மதம் ஆத்மா	266	,, விரோதம்	50, 507
,, சக்தி	419	பராக்	48
,, பிரமாணம்	196	பராசார்	487
பதஞ்சலி பாஷியம்	486	,, ஸ்மிருதி	490
,, யோகருத்திரம்	442	பராஜின்	372
பதார்த்தம் அனாதிபிரவாகரூபமாய்	82	பரிச்சின்ன	356
,, அனாதி ஸ்வரூபத்தில்	82	,, ஜீவன்	89
,, அம்சம்	368	,, ஜீவசாக்ஷி	75
,, உற்பத்தி	324, 377	பரிச்சேதித்யம்	201
,, சம்ஸ்காரம்	377	பரிணாமம்	135
,, சோதனை	14	,, அந்தக்காண	187, 254, 311, 498
,, காமம்	379	,, அவித்தை	135, 324
,, நித்தியம்	343	,, தமோருண	471
,, பிரளயத்தில் சம்ஸ்காரரூபம்	82	,, மாயையின்	318
பதினான்கு குணங்கள்	343	,, ரஜோருண	471
		பரிமளம்	502
		பரிமாணம் மத்தியம்	347

பரிச்சயவாதி (டி)	483	பலிர் பிட்டு	285, 286, 290
போகா	433, 434	பலிர் பிட்டு	396
,, ஞானம் 20, 22, 66, 181, 191, 212		பகதி	70
பர்ச்சலின் கதை	217, 227	பாகசாமி கிரம்	465
பர்த்ருஹரி (டி)	380	பாகத்தி ரகலக்ஷண	432, 435, 438
பலதாநா	172, 174, 175	,, மகாவாக்கியத்தில்	435, 442
பலபோக்தா	173, 175	பாகவதம்	487
பலம்	205	பாகபத தந்திரம்	498
,,	417	பாணினி	486
பலன் அசாதாரண பிராயச்சித்த	55	பாதகம்	232
,, அகபகர்ம	79	பாதக யுகி (டி)	18
,, அதிர்ஷ்ட	88, 100, 387	பாதசாமனாதிக்கரணியம்	185
,, ஈசுவரசேவை	100	பாதம் ஆத்மாவின்	285
,, உபாசனை	89	,, ஒங்காரத்தின்	292
,, ஒங்காரத்தியான	295	,, பிரம்மத்தின்	285
,, கங்காஸ்தான	56, 90	பாதாளலோகம்	250
,, கர்மத்தின்	376, 384	பாதி	368
,, காமியகர்ம	54, 58, 89	பாதை	233
,, ,, பிராயச்சித்த	56	பாபகர்மம்	70
,, குருசேவை	100, 106	பாமரன்	69, 71
,, குருபக்தி	97	பாமரமார்த்திகசத்தை	235
,, கேவல பிராயச்சித்த	56	,, ஜீவன் (டி)	311
,, சகுண உபாசனை	282	பாலனம்	207
,, சாங்கிய சாஸ்திரத்தின்	491	பாஷாகிரந்த பிரயோஜனம்	2, 3, 99
,, சாதாரண பிராயச்சித்த	55	பாஷ்யம் சங்கர	2, 489
,, சிவவண	274	,, பதஞ்சலி	486
,, சுபகர்ம	79	பாஷியாகம்	471
,, ஜன்மாதிரி சஞ்சித காமியசம்	57	,, விர்த்தி	285
,, ஞானத்தின்	384	பிங்கனாருத்திரம்	486
,, திருஷ்ட	100, 387	பிதிர் சுகம்	220
,, நாமோச்சாரண	56	,, யானமார்த்தம் (டி)	511
,, நித்தியகர்ம	54	பிந்துரீசம்	224
,, நிர்த்துண உபாசனை	282	பிம்பம்	157
,, நிஷித்தகர்ம	54	பிம்பப்பிரதிபிம்ப திருஷ்டாந்தம்	167
,, நைமித்திக கர்ம	54	,, வாதம்	167
,, பாபகர்ம	70	பிரகஸ்பதி புத்திதேவதை	286
,, பலிர்நககர்ம	15	பிரகாசம் அந்தக்கரணத்தின்	204
,, பிராயச்சித்தகர்ம	55	பிரகிருதி	342
,, பிராப்தகர்ம	56	,, மாயையே	279
,, பிரம்மவித்தை	388	பிரசன்னதை	277
,, புண்ணியகர்ம	70	பிரஜாபதி	485
,, மிச்சாகர்ம	70	,, உபஸ்ததேவதை	286
,, யஞ்ஞம்	15	,, சுகம்	220
,, யோசனத்தின்	492	பிரணவம் அஹங்கிரஹ தியானம்	281
,, வாசனாசனை	88	,, உபாசனை	281, 303
,, விவேகாதிகளின் (டி)	19	,, ஒங்காரம்	281
பலிஷ்யத் புராணம்	487	பிரணிதானம்	461
பலிர்நககர்ம	16	பிரஞ்ஞன் அந்தர	288, 293
,, சாதனம்	16, 403	,, பலிர்	290

பிரஞ்ஞானகன	290, 413	பிரமாணம் சப்த	193
பிரஜானம்	279, 342	,, சம்சயம்	18, 65, 158
பிரதிபலஞானம்	70	,, சேதனம்	200, 205
பிரதிபந்தம்	413	,, தோஷம்	46, 49, 84
,, ஞான	18, 279, 457	,, நிருபணம்	191
பிரதிபாத	24	பிரத்தியக்ஷம்	191, 199
பிரதிபாத்திய	24	பிரமாதம்	53
பிரதிபாஸம்	234	பிரமதி அவச்சேதவாதப்படி	211
பிரதிபிம்பம்	159	,, ஆபாசவாதப்படி	202
,, ஆத்மா	117	,, சேதனம்	200
,, சப்த	161	,, தோஷம்	46, 49, 83
,, சேதன	167	,, விசேஷணம்	201
,, வாசம்	441	பிரமிதி	200
பிரதிபிம்பவாத ஆபாசவாதப்பேதம்	441	பிரமேயம்	
பிரத்தியக்	48, 165	,, சந்தேகம்	18, 66, 157
பிரத்தியபிஞ்ஞா பிரத்தியக்ஷ	307	,, சேதனம்	200, 205
பிரத்தியக்ஷம்	307, 434	,, தோஷம்	78, 84
,, அபிஞ்ஞா	307	பிரமை	135
,, பிரத்தியபிஞ்ஞா	807	பிரயோசனம் அபிசாரகர்மம்	484
,, ஜீவன்	434	,, அனுபந்த சதுஷ்டய	4
,, ஞானம் 41, 50, 70, 85, 187, 193,	[309]	,, அவாந்தர	26
,, பிரஹ்மத்தின்	206, 212	,, உற்பத்திநேன	240, 333
,, பிரமாணம்	191, 199	,, கண்டனம்	59, 45
,, ஸ்வப்னத்தின்	307	,, கர்மகாண்ட	484
பிரத்தியாகாரம்	464	,, கிரந்த	4, 26
பிரதிசத்தியானம்	280, 299	,, சம்பந்த	
பிரபஞ்சம் அசத்தியம்	330	,, சிதாபாசன்	138
,, அஞ்ஞானகாரியம்	18, 63	,, சிரவண	15, 18, 23, 66
,, அநாதி	82	,, தத்துவஞான	15
,, ஆரோபப் பிரயோஜனம்	240	,, நிதித்தியாசனம்	255
,, காரணம்	26, 62	,, பரம	26
,, துக்கசாதனம்	63	,, பாஷாகிரந்தம்	99
,, மனோமயம்	316	,, பிரபஞ்ச ஆரோபணம்	240
,, மிசதை (டி)	84	,, பிரம்மவிசேஷணம்	23
பிரபாகர மதப்படி ஆத்மா	268	,, மங்களாசரண	333
,, பிரமாணம்	195	,, மண்டன	77, 92
,, சர்ப்ப பிராந்தி	130	,, மனன	18
பிரமா ஆறுவிதம்	199	,, முக்கிய	59
,, சேதனம்	200, 205	,, வயசுந்தனை	241, 277
,, ஞானம்	197	,, விர்த்தி	188, 144
பிரமாணம்	341, 197, 200	,, விவேகாதி	7, 15, 23
,, அர்த்தாபத்தி	195	,, மஹாவாக்கியத்தின்	21, 23
,, அனுபலப்தி	196	பிரளயம்	249, 252
,, அனுமானம்	192	பிரவாஹ்ருப-அனாதி	82
,, ஆதர்பேதம்	25	பிரவிர்த்தி பிராரப்தாதீனம்	394
,, உத்தர மீமாம்சை	518, 520	,, வாக்கியம்	337
,, உபமானம்	194	,, விஞ்ஞானதாரை	265
,, சக்கரமதம்	214	பிரசுஸ்திசுவனயாகம்	
		,, ஸ்மிருதி	190

பிரஸ்தானம் வித்தையின்	483
பிரஸ்தானத்திரயம்	215
பிராக் அபாவம்	426
,, லோபம்	373
பிராஞ்ஞன்	170, 285
,, உபாதி	290, 291
,, ஈசுவர அபேதம்	290
,, திரிபுடி	290
பிராணன்	255, 308
பிராணமயரோசம்	260
,, ஆத்மா	263
பிராணயாமம் இருவகை	463
பிராதிபாலிகசத்தை	234, 313, 315
பிராக்நி	180, 181
பிராக்நி சர்ப்பமும் சர்ப்பஞானமும்	
[அதிஷ்டானம்]	136, 145
■ அநிர்வசனியம்	133, 134
,, அவித்தியா பரிணாமம்	135
,, சாக்ஷி பாவியம்	134
,, சேதனை விவர்த்தம்	135
,, நாசம்	182
,, நிவர்த்தி	136, 146
,, ஞானம்	198
பிராக்நிஜதாதாத்மியம்	234
பிராபகம்	24
பிராப்தி சுவர்க்கத்தின்	79, 87
,, நாகத்தின்	79
■ ரூப உபயோகம்	377
,, பிராப்தியின் பிராப்தி	30
பிராப்யம்	24
பிராயச்சித்தம்	53
■ அசாதாரணம்	55
,, அனாவசியம்	58
,, கர்மம்	53
,, காமிய ரூபம்	56
,, கேவலம்	56
,, சாதாரணம்	55
,, நிவர்த்தி	455
,, பலன்	55, 56, 87
பிராரப்தம்	455
■ காமியம்	58
,, நிஷித்தம்	58
■ பிரவிந்திகாரணம்	394
,, மந்தம்	476
,, வியவஹாரகாரணம்	474
■ விலக்ஷணம்	457
பிரார்த்தனாரூபமங்கனம்	335
பிரியம்	368
பிரீதிமுக்கிய	362

பிரஹ்மசரியம்	460
பிரஹ்மபுராணம்	437
பிரஹ்ம மண்டபுராணம்	497
பிரஹ்ம மீமாம்சை	489
,, வித்தியாபலன்	388
பிரஹ்மவைவர்த்தபுராணம்	487
பிரஹ்மஜைகமார்த்தம்	297
பிரஹ்மம்	129, 172, 365, 364
,, அகண்டம்	275
,, அசங்கம்	241, 276
,, அஞ்ஞானசரியம்	85, 86
,, அதிருசியம்	276
,, அனுகி	82, 276
,, அபா	282
,, ஆத்ம அபேதம்	364
,, ஈசுவர அபேதம்	172
,, ஏகம்	39, 276
,, காரண	516
,, காரிய	510
,, கிரியாசகித	241
,, கிலேசசகித	39
,, சூக்ஷ்ண	282
,, சச்சிதானந்தம்	364
,, சஜ்ஞநியபேதசகிதம்	39
,, சாமானிய விசேஷபாவம்	50, 85
,, சாக்ஷிஸ்வரூபம்	75
,, சாக்ஷிபாலியமன்னு	212
■ சுகம்	1, 63, 220
,, சுத்தம்	1
■ சைதன்யம்	365
,, தத்தலக்ஷியம்	365
,, துக்கசகிதம்	63
,, நாமரூப ஆதாரம்	1
,, நித்தியம்	1
,, நிர்ஞ்ஞணம்	281
,, பத்தத்தின் வாச்சியம்	443
,, பர	282
,, பாதங்கன்	285
,, பிரகாசம்	1
,, பிரத்தியக்ஷம்	211, 212
,, மாயாசிரயம்	243
,, மீமாம்சா (டி)	489
,, லக்ஷியார்த்தம்	172
,, வாச்சியார்த்தம்	172
,, வித்தையின் பலன்	388
,, வியாபகம்	1, 39, 172
,, ஸ்வயம்பிரகாசம்	1
,, ஸ்வரூபம்	172
பீஷ்மர்	480

புண்ணியபூர்வம்	455
புண்ணியபாபம்	70, 79
புண்ணியம்	392
புத்த	502
புத்தி	254, 265, 346
புத்திவட்டானம்	165
புத்திரா	265
புத்திர உபாதி	166
புத்திரங்கள்	74, 352
புத்திரங்கள்	18
புத்திரசங்குத்தம்	225
புராணம்	487
புராண அபிப்பிராயம்	517
புரீததி	341
புருஷன்	342
புருஷாரி	481
புருஷாருவித	69
புருஷார்த்தம்	26, 447
புருஷோகம்	259
புனர்ஜன்மம்	168, 207, 220, 251, 252, 295
பூதபஞ்சகம்	253
பூமா	63
பூமிதை	471
பூசகம்	463
பூராத்லோகம்	259
பூரவபகங்கள். சித்தார்த்தபகங்கள்	
1. (பு) வுதிகாரி சித்திக்கவிலை	33, 38
(சி) றெடி சித்திக்கிறது	62, 71
2. ஆத்மா	
(1) (பு) அனேகம் சாங்கியப்படி	34
(சி) கண்டனம்	342
(2) (பு) அனேகம் அணு (நியாய)	350
(சி) கண்டனம்	350, 351
(3) (பு) அனேகம் மத்தியபரிமாணம்	
(சி) கண்டனம்	348
(4) (பு) அனேகம் வியாபகம் (நியாய)	343, 345
(சி) கண்டனம்	346
(5) (பு) அனந்தம் ஞானம்	343
(சி) றெடி ஸ்வரூபம்	363
(6) (பு) அனந்தமயகோசமே ஆத்மா	
(நியாய)	263
(7) (பு) பட்டர் மதப்படி	266
(8) (பு) றெடி மாத்நியமிகபெளத்த மதப்	
[படி]	267
(9) (பு) இந்திரியமே ஆத்மா	202
(10) (பு) சுகரூபமன்று	116

(சி) சுகரூபம்	117
(11) (பு) ஐடம், ஞானம், ஞானம். 266,	
[348, 344]	
(சி) ஞானம் ஆத்ம ஸ்வரூபம் 269,	
[357, 358]	
(12) (பு) தேகமே ஆத்மா (சார்வாக)	261
(சி) கண்டனம்	
(13) (பு) பிராணனே ஆத்மா	263
(சி) கண்டனம்	
(14) (பு) புத்தியே ஆத்மா [விஞ்ஞான	
வாதி மதம்]	265
(சி) கண்டனம்	
(15) (பு) மனதே ஆத்மா	264
(சி) கண்டனம்	
3. (பு) இச்சை அனுபவிக்காத பிர்ம்ம	
[சுகத்தில் உண்டாகமாட்டாது]	
(சி) உண்டாகும்	
4. (பு) இச்சை இசுபாலோகசுகத்தில்	
[தான் எவ்வாருக்குமுண்டு]	38
(சி) ஆத்மசுகத்தில் தானுண்டு	65
5. (பு) ஸ்லீபா ஸ்லீபை	342
(சி) கண்டனம்	
6. (பு) கிரந்தம் அனுபயோகம்	99
(சி) கண்டனம்	99
7. சக்தி	
(1) (பு) நியாயமதப்படி	410
(சி) கண்டனம்	415
(2) (பு) பட்டர்மதப்படி	419, 421
(சி) கண்டனம்	422, 427
(3) வைபா கரண மதப்படி	416
(சி) கண்டனம்	417, 418
8. (பு) சுகத்தி சாக்நிக்குவிஷயம்	47
(சி) றெடி அந்தக் கரண விர்த்தி மூல	
[சாக்நிக்கு விஷயம்]	77
9. (பு) கரோத்திரம் நித்தியம்	
(சி) றெடி அநித்தியம்	
10. (பு) ஜாக்கிரதா போல் ஸ்வப்னமும்	
[சத்தியம் 305, 306]	
(சி) இரண்டும் மித்தை	307
11. (பு) ஜீவப்பிரம்ம சக்திய அபாவம்	
[39, 44, 157, 158, 272]	
(சி) கண்டனம்	72, 76, 159, 175, 1273
12. ஞானம்	
(1) (பு) ஆத்மாவும் மனதும் சேர்ந்து ஞான	
முண்டாகிறது (நியாய)	343
(சி) கண்டனம்	
(1) (பு) துவக்கும் மனதும் சேர்ந்து ஞான	
முண்டாகிறது (நியாய)	344

- (சி) கண்டனம்
- (3) (ஐ) ஞானிக்கு நிவர்த்தியில் நியமம் [முண்டு 455 458]
- (சி) நியமமில்லை 474, 478
13. (ஐ) துக்கம் உபாயத்தால் நிவர்த்தி [33, 36]
- (சி) மூலகாரண நிவர்த்தியின்மீது [நிவர்த்தியில்லை 62, 63]
14. (ஐ) பந்தம் சத்தியம் ஞானத்தால் நிவர்த்தியாகமாட்டாது கர்மம் [கால் நிவர்த்தியாகும் 45, 53]
- (சி) மித்தை ஞானத்தால்தான் நிவர்த்தியாகும் 77
15. (ஐ) பிரபஞ்சம் அனாதி சத்தியம்
- (சி) பிரபஞ்சம் அசத்தியம்
16. பிரபந்தி
- (1) (ஐ) அக்கியாதிமதம் (சாங்கியம்) 130
- (சி) கண்டனம் 131
- (2) (ஐ) அசக்கியாதி (ஞானயவாதிமத) 126
- (சி) கண்டனம் 130
- (3) (ஐ) அன்னியதாக்கியாதி நியாய [வைசேஷிகமதம் 128]
- (சி) கண்டனம் 129
- (4) (ஐ) அன்னியதாக்கியாதி மதம் [சிந்தாமணிக்கார 129]
- (சி) கண்டனம் 130
- (5) ஆத்மக்கியாதி (கூணிகவிஞ்ஞான வாதி மதம்) 127
- (சி) கண்டனம் 130
- (6) (ஐ) சத்தியாதிமதம்
- (சி) கண்டனம்
17. பிரம்மம்
- (1) (ஐ) சுதிஷ்டான பிரம்மத்தினிடத்தில் சாமானிய ஞானமும் விசேஷ அஞ்ஞானமும் சேரமாட்டாது 50
- (சி) பிரம்மம் அஞ்ஞானத்துக்கு ஆசிரயம் 85, 86
- (2) (ஐ) பிரம்மத்துக்கு சத்தி வேறு ஞான அந்வித்யத்வம் சித்திக்காது
- (சி) கண்டனம்
- (3) (ஐ) பிரம்மம் பிரத்தியக்ஷமாய் ஹியப்பிடமாட்டாது 206, 210
- (சி) பிரத்தியக்ஷஞானம் சித்திக்கும் 210, 212
18. (ஐ) மனம் நித்தியம் 343
- (சி) கண்டனம்
19. மஹாவாக்கியம்
- (1) (ஐ) கேவலமஹாவாக்கியத்தால் மட்டும் அபரோகஞ்ஞானம் ஜெனிக்கமாட்டாது 21

- (சி) கண்டனம் 22, 15
- (2) (ஐ) மஹாவாக்கியத்தில் லக்ஷண ஒரு பதத்தின்போதும் 449
- (சி) கண்டனம் 446
- (3) (ஐ) ஷட ஈசுவர வாசகபதத்தில் போதும் 447
- (சி) கண்டனம் 447
- (4) (ஐ) ஷட ஐவவாசக பதத்தில் [போதும் 448]
- (சி) கண்டனம் 418
20. (ஐ) மாயை ஜீவனை ஆசிரயத்து பிரமாந்தை விஷயமாக்குகிறது (வாசஸபகிமதம்) 244
- (சி) கண்டனம் 245
21. மோகம்
- (1) (ஐ) நித்திய பிராப்தியின் பிராப்தி [சொல்லக்கூடாது 28]
- (சி) கண்டனம் 29, 30
- (2) (ஐ) அநர்த்த நிவர்த்தியும் பரமனந்த பிராப்தியும் பரஸ்பரவிருத்தம் 31
- (சி) நிவர்த்தியே பிராப்தியுப [மானதால் விசேஷமில்லை 32]
- புர்வமீமாம்சை 489
- " மதம் 507
- புலோகம் 259, 331
- பேதம் ஆகாசத்தில் 159
- " ஆயுதத்தில் 485
- " கிந்துவித 95
- " காரணம் 143
- " ஸஜாதிய 309
- " சேதன 143, 159
- " ஞானம் 70
- " நாஸ்திக 495
- புத்தி 298
- மங்கனாகாரண 333
- " மீமாம்சை 469
- " விஜாதிய 309
- " ஸ்வகத 369
- பேதம் அந்வைத அவஸ்தானரூப சமாதிக்கும் சுஷுப்திக்கும் 468
- " அதிகாரி லக்ஷணத்திலுள்ள இருவித வகைக்கிரதையின் 159
- " ஆகாசத்தில் 159
- " ஆசிரயத்துக்கும் விஷயத்துக்கும் 149
- " ஆதார அநிஷ்டானங்களின் 441
- " ஆபாசப்பிரதிபிம்பவாதங்களின் 207
- " இதரஜனங்களுக்கும் 207
- " உபாதிவைவாக்கியங்களின் 466
- " சமாதி சுஷுப்திகளின் 466

ஸ்ரீ விசாகரசாகரம்.

பேதம் சலிகல்ப நிர்விகல்பங்களின்	465
1) ஸாஷாங்கா நிதித்தியானங்கள்	
களின்	
2) சேதனத்தில்	159, 200
3) ஞானதியானங்களின்	280
4) ஞான விச்சைகளின்	51
5) ஞானி அஞ்ஞானிகளின்	119, 275, 405
6) நாஸ்திகர்களின்	495
7) நிர்க்ருண சகுணங்களின்	282
8) நிர்விகல்பசமாதி சஷுப்தி	
களின்	466
9) மீ மாம்பசைகளின்	48
10) விஷேபகஷாயங்களின்	471
11) விஜாதியம்	345
12) விசுவசைஜஸங்களின்	288
பேதவாத நிரஸ்காரம்	216
பேதாபேதம்	419
பொய்யின் நிவிர்த்தி	229
போகம்	258
போக சரணம்	260, 285, 286
13) ஸ்தானம்	259
போக்தா	173, 175
போதம் திடம்	394
14) மந்தம்	399
பெனத்தமதம்	214
ம	
மகாதலம்	259
மகா டாரதம்	490
மகாரம்	290, 494
15) லக்ஷிபார்த்தம்	502
16) வாச்சியார்த்தம்	301
மகேசன்	512
மங்களாசரணம் ஆசாரியருடைய	336
17) ஆசிரவாதரூபம்	333, 335
18) இஷ்ட தேவதையின்	1
19) ஈசுவரனுடைய	1
20) கிரந்தத்தின்	1
21) சகுண பிரம்மத்தின்	335
22) சுத்த பிரம்மத்தின்	1
23) தாற்பரியம்	1
24) கங்ககாரூபம்	336
25) நிர்க்ருண பிரம்மத்தின்	335
26) பிரயோஜனம்	336
27) பிரார்த்தனாரூபம்	335
28) மூன்று விரும்பம்	333
29) விதி (டி)	336
30) விஷ்ணுவின்	1
31) வஸ்து நிர்ஜே, சத்தின்	1
மதம் அக்ஷியாதி	130

மதம் அசத்தியாசி	126
32) த நிர்வசனீய	133, 146
33) அன்னியாதாக்கியாதி	128
34) அவச்சேத வாதத்தின்	201
35) ஆக்மக்கியாதி	127
36) இத்தரிய ஆத்மவாதியின்	262
37) உத்தரமீ மாம்பசை	507
38) கருணை	192
39) சௌதம	194
40) சங்கர	214
41) சாங்கிய	130, 206, 342
42) சார்வாக	190, 261, 495
43) சிந்தாமணிகார	129
44) சுகத	192, 495
45) சூன்னியவாதி	126, 217
46) சைவ	494, 506
47) சௌத்திராந்திக	495
48) ஜயின	214
49) திகம்பர	495
50) நாரத பாஞ்சராத்நிர	264
51) நாஸ்திக	495
52) நிபாய	128, 194, 269, 343
	351, 410, 507
53) பதம்பாதாசாரியருடைய (டி)	234
54) பட்டர்	196, 266, 419
55) பிரபாகர	136, 195, 268
56) பூர்வமீ மாம்பசை	489, 507
57) பெளத்த	192, 214
58) மதுகுணசுவாமி (டி)	198, 318
	347, 329
59) மத்வ	97, 206, 219
60) மாத்நியநிகபௌத்த	267, 495
61) மோகாசாரி	265, 495, 507
62) வசஸ்பதி	244
63) விஞ்ஞானவாதி	127
64) விஜோசன	261
65) வைஷேவதிக	128, 507
66) வைபாவதிக	475
67) வையாகரணி	415
68) வைஷ்ணவ	506
69) வட்டசாஸ்திர	507
70) ஸ்மார்த்த	506
71) ஹிரணியசுர்ப்ப உபாசக	263
72) கௌணிக விஞ்ஞானவாதி	127
மதஸ்ய ஆசனம்	462
73) புராணம்	487
மத்திய ஆசிராரி	213
74) ஜிஞ்ஞாசு (டி)	70
75) பரிணாமம்	347
76) பாமர (டி)	69

மத்திய விஷயம் (டி)	69
மத்துவாசாரியர்	97, 98
மந்தம்	53
மந்தஞானம்	393
" ஜிஞ்ஞாசு	396
" பிரபந்தம் (டி)	476, 508, 478
" புத்தி (டி)	526
" போதம்	395, 399
மந்திரசாஸ்திரம்	485
மனம்	254
" அறித்தியம் (டி)	343
" அர்ப்பணம்	103
" ஆத்மா	214
" சஞ்சலம்	458
" தோஷம் (டி)	122
மனனம்	14, 18
" ஞானசாசனம்	66
" பிரயோசனம்	18, 66
" நியாயமதப்படி (டி)	343
மனுஸ்மிருதி	490
மனுஷிபசுரீசம்	70
மனுஷியின அதிகாரி (டி)	70
மனோமயரோசம்	260
மனோமயபிரபஞ்சம்	316
மம்மடர்	496
மபூராசனம்	462
மரணம்	262
மரணத்தில் தேசகாலங்கள்	479
மரியாதை சாஸ்திரத்தின் (டி)	70
மலம்	5, 68, 390
மலின சத்துவகுணம்	171, 250
மஹத்தத்துவம்	242
மஹாலோகம்	259
மஹாகாசம்	163
மஹாதேவர்	502
மஹாவாக்நியம்	20, 22, 66
" உபதேசம்	115—155, 271
" ஜங்காரம்	302
" சாமவேதம்	435
" தாற்பரியம்	1
" நான்கு	443
" பிரயோஜனம்	20, 42
" ஸகணை	443—449
மாண்கேயியம்	207, 261, 281, 295
மாத்தியமிக பெளத்தமதம்	231, 267
மத்திரை	292
மானசிகசர்மம்	79, 379
மானிட கந்தர்வர்	230
மாயை	433
மாயை அனாதி	241, 242

" அநோவானியம்	241
" அனோரோசம்	247
" ஆசிரியம்	243
" நிகுவா உபாதி	248
" வகதேசவந்தம்	171
" வகம்	241
" சக்தி	279
" நாமங்கள்	171, 247, 279
" விஷயம்	243
" விரோசம்	247
" ஸ்வாசிரய ஸ்வவிஷயம்	243
மார்க்கண்டேய புராணம்	487
மார்க்கம் உத்தராயண	300
" தேவ	300
" பிர்மமலோக	297
" வாம	494
மிசுரகர்மம்	70
மித்தை	184, 242, 311, 317
" ஆகாசம்	337
" சம்ஸ்காரம்	78—81
" பந்தம்	77, 86
" பிரபஞ்சம் (டி)	84
" நிவிர்த்தி	137
மீமாம்சை	489
" பிரமாணம்	519, 520
முகப்பிரசன்னதை	277
முகம் தைஜஸனுடைய	288
" விசுவனுடைய	285
" விராட்டின	285
முக்திய அந்தரங்க சாதனம்	18
" அர்த்தம் (டி)	423
" ஆசிரயம்	188
" ஆவிர்த்தி (டி)	409
" உபநிஷத்து (டி)	67
" சாமானுதிகாணம்	185
" தேவன்	220
" பிரயோசனம்	59
" பிரீதி	362
" முக்த	70, 71, 485
முக்தன் நித்தியம்	171
முக்தாசனம்	402
முக்தாமுக்த	485
முக்தி காரணம்	375—416
" சாமீப்பியாதி (டி)	298
முத்திர கேசரி	224
" சின்	119
முமுகூதை	0, 14, 23
முளை கர்மத்தின்	83
முனி	214
முட அந்தக்காணம்	471

மூர்க்கள்		யோக சாஸ்திரம்	490, 492
மூர்த்தி	501, 515	,, நிர்பேஷம் (டி)	507
,, அபிப்பிராயம்	515	,, பலன்	492
மூல அவித்தை (டி)	62, 39	,, பாம அவதி (டி)	467
மூன் மலித அவஸ்தை		,, மதம்	507
,, உபாதிக்கள்	291	,, ராஜ்	308
,, கர்மம்	455	,, ரூட (டி)	409
,, சத்தை	232	,, ஹூட	308
,, சரீரம்	261	யோகாந்தம்	117
,, ஜீவன் (டி)	311	யோகாசாரி மதம்	265, 495
,, திரிபுடி	144	யோகி யுத்தன்	519
,, தூக்கம்	34	,, யுஞ்சானன்	519
,, தோஷம்	5, 46		
,, பாமாபேதம் (டி)	63	ர	
,, பிரதிபந்தம்	5	ரக்ஷ சர்ப்பப்பிராந்தி	126—146
,, வாசனை	471	ரக்ஷவின் இருவித ரூபங்கள்	149
மேசாகாசம்	102	ரஜோகுண பரிணாமம்	471
மோஷம் சாதகம் (டி)	26, 33, 36, 63, 64, 66, 115, 154, 379, 396, 375, 402—280 (டி)	,, ஸ்வபாவம்	255
,, சாயஜ்யம் (டி)	297, 298	ரஸாதலம்	259
,, நியாயமதத்தில்	343	ரஸாஸ்வாதம்	472
,, மார்க்கம்	511	ரஹஸ்யம்	423
,, விதேக	475	ரூபம் ஆதாவின் சாமானியவிசேஷ	149
ய		,, பரிமார்த்த	292
யஜுர்வேதம்	484	,, சூரியனுடைய	505
,, யஜுர்வாக்கியம்	443	,, பகவதியின்	504
யஞ்ஞானிகர்மம்	15, 16 (டி)	,, ரக்ஷவின்	130
யதார்த்தஞானம்	205	ராகம்	70, 403, 394 (டி)
யக்நிமுக்தம்	485	,, மூன் மலிதம்	471
யமதர்மராஜா	216	ராகத்தவெஷம்	70
யமன் இத்திரியதேவதை	286	ராஜயோகம்	308
யமம்	461	ராமகிருஷ்ணவதாரம்	206
யமஸ்மிருதி	490	ராமசந்திர உபாசனை	1
யாகம் அசுவமேத	56	ராமானுஜாசாரியார்	97
,, காரீச	53	ராமாயணம்	490
,, சோம	53	ரித்விக்	486
,, ஸ்யேன	494	ருத்திரன் அஹங்காரதேவதை	286
யாஞ்ஞவல்கியர்	104, 474	ருடிசக்தி (டி)	409
,, ஸ்மிருதி	490	ரூபவதியால் தூக்கம்	221, 224
யாஸ்கர்	486	ரேசகம்	403
யுத்தயோகி	519	ல	
,, பேதகண்டன (டி)	95	லயம்	293—409
,, பேதபாதக (டி)	342	லயகாரணம்	142
யுஞ்சானயோகி	519	,, சிந்தனை	277—280, 293
யுவதிசங்க தூக்கம்	221	,, பிரயோஜனம்	241
,, தர்மநாசம்	228	லபரூப நிவிர்த்தி	142, 314
,, பிந்துநாசம்	224	லக்ஷணவிர்த்தி	409
,, தனநாசம்	222	,, ஆஜ்ஹர்	431
யோகசக்தி		லக்ஷணம் உபராமத்தின்	12
		,, உபாதான காரணத்தின் (டி)	248
		,, கரணத்தின் (டி)	199

வண்ணம் குருவின்	95	வண்ண ஆவண ஸ்வரூபத்தின்	179
" சித்தந்த சாமாதானங்களின்	11	" கடாகாசத்தின்	180
" ஜஹர்	430	" கடஸ்தத்தின்	165
" சத்தியின்	410	" ஜலாகாசத்தின்	161
" சமதமத்தின்	10	" பிரயோஜனத்தின்	26
" சாமாதானத்தின்	11	" மஹாகாசத்தின்	162
" சிவ்யனுடைய	96	" மேகாகாசத்தின்	163
" ஜிஞ்ஞாஸுவின்	70	" விஷயத்தின்	25
" திஜீகையின்	13	" ஸம்பந்தத்தின்	24
" தமத்தின்	10	" ஸாயுஜ்ஜியமோகூத்தின்	298
" பாகத்தியாக	432, 438	வண்ணபிரணவம்	423
" பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தியகூத்		வஜ்ஜிராஸனம்	462
[தின் (டி) 307		வராஹபுராணம்	487
" பிரத்தியகூஞானத்தின் (டி) 211		வருணன் ஜிஹ்வேந்திரிய தேவதை	286
" பிரம்மஞானத்தின்	197	வஸ்து	333
" மஹாவாக்ஷியத்தின்	433-449	" நிர்த்தேசரூபமங்கலம்	1
" முமுக்ஷுத்துவன்	14	" அகாதி	52
" விவேகத்தின்	7	வாக்ஷியம்	
" வைராக்ஷியத்தின்		" அவந்தர	20, 51
" ஸ்மிருதியின் (டி)	317	" கர்ம	377
" ஜிவ	448	" நிவிர்த்தி	377
" தத்துவமசி வாக்கியத்தின்	442	" பிரவிர்த்தி	377
ஸக்யியார்த்தம்	409, 29	" மஹா	20, 64
" அகாரத்தின்	302	" விதி	280
" அஹம்	167	" வேத	378
" ஆத்ம	165	வாக்ஷியவிர்த்தி	442
" ஆகந்த	443	வாக்கு அர்ப்பணம்	105
" உகார	302	" தோஷம் (டி)	122
" ஒங்கார	28, 301, 302	வாசப்பட்டம்	485
" சத்திய	443	வாசனை அகப	79
" ஜீவ	76	" கர்மத்தின்	55
" ஞானம்	443	" மூன்றாவது	471
" தப்பத	171, 269, 285, 305	வாசஸ்பதிமதம்	244
" த்வம்பத	167, 285, 365, 448	வாசிக கர்மம்	79
" தான்	167	வாசிஷ்டம்	214, 259, 323, 474
" பிரம்மம்	172	வாசியார்த்தம்	423, 432
" மகார	302	" அகார	301, 302
விதிதஸ்மிருதி	490	" அது	432
விங்கபுராணம்	437	" அஹம்	167, 443
" ஸ்மிருதி	490	" ஆத்மா	443
லோகம் உச்சநீசம்	54	" ஆகந்தம்	443
" பதினான்கு	259	" இது	432
லோகவாசனை (டி)	471	" உகார	301, 302
லோகாயதன்		" ஒங்கார	342
லோபம்	403	" சத்திய	443
		" ஞானம்	443
வ		" தத்	171, 269, 433, 438, 442
வசிஷ்டர்	487	" துவம்	167, 434, 442, 438
வசிஷ்ட ஸ்மிருதி	490	" தத்வமசி	435, 442
வண்ண அஞ்ஞானஸ்வரூபத்தின்	179	" தான்	167

வாச்சியார்த்தம் பிரஞ்ஞன்	443	விசேஷணம்	78, 201, 353
,, பிரம்ம	172, 443	,, அனுபந்த நிருபணம்	33—93
,, மகாசு	301, 32	,, ஈசுவர	371
வாதம் (டி)	425	,, சர்த்தா போத்தா	72, 73
,, அவச்சின்ன அனவச்சின்ன		,, சம்சாரி	73
,,	85, 442	,, சைதன்னியம்	85
,, அவச்சேதக	8, 5	,, ஜீவ	73, 170
,, ஆபாசம்	85, 439	,, தர்மம்	202
,, ஏகபலிக	51—58	,, ப்ரமாதா	201
,, ஏகஜீவ	458	,, பிரம்ம	1
,, சமூச்சய	383	,, ரூபம் பகவதியின்	504
,, திருஷ்டிசிருஷ்டி	81, 317, 328, 326 (டி)	,, ,, ஆத்மாவின்	86
,, நிரீசுவர	342	,, ஸ்வபாவம்	353
,, பிம்பப்பிரதிபிம்ப (டி)	440, 167	வ்சேஷிபம்	201, 353
,, விவர்த்தக	433	விஜாதீய சம்பந்தம்	369
வாதஸ்யாயனர்	485	,, பேதம்	345
வாமதேவர்	394, 437, (டி) 474	விஞ்ஞானம்	127
வாமமார்த்தம்	494	விஞ்ஞானதானா	265
வாமனபுராணம்	487	விஞ்ஞானமயகோசம்	280
வாயுபுராணம்	214, 259	,, ஆத்மா	265
வார்த்திகம் (டி)	2, 486	விதலம்	259
வாலமீகர்	490	விதி	280
,, வசனம்	214, 200	விதிவாக்கியம்	280
விகாசம்	507, 368, 377, 368	விசேகமோக்ஷம்	300, 475, 527,
விகாரூப உபயோகம்	379	வித்தியாபாணியசுவாமி	67, 144, 203
விஞ்ஞதி	342	[255, 316, 438]	
விக்கினம் சமாதியின்	333, 469-472	வித்தையின் பிரஸ்தானம்	483
விசாராகரம் (டி)	1	வித்தைஞானபேதம்	53
விசாரம் தத்வம் பதார்த்தங்களின்	433-440	வித்வத்தன்னியாசம்	474
விசிஷ்டம்	72, 201, 353	விநிக்மணவிசகம்	373
விசுவன்	285	விநாசம்	368
,, அங்கம்	285	விபரீதபாவனை	18, 19, 66
,, உபாதி	285, 291	,, ஞானம் (டி)	18
,, திரிபுடி	286	விபர்யயம் (டி)	18
,, பகிர்பிரஞ்ஞன்	290	வியக்தி	421
,, மூகம்	285	வியபசாரி	368
விசுவதைஜ்ஞஸ்பேதாபேதம்	288	வியவஹாரம்	202, 233, 316
விசுவவிசாட்டு அபேதம்	285	வியவஹாரம் ஞானியின்	397
விசுவாசம்	309, 280	வியவஹிதம்	22, 79
விசுவாமித்திரன்	485	வியஷ்டி அஞ்ஞானம்	170
விசேஷம்	86	,, பிரதிபிம்பம் (டி)	441
,, அனுபந்தம்	33—60	வியாகரணம்	486
,, அம்சம்	86, 367	,, மகப்படி சக்தி	416
,, சைதன்னியம்	85	வியாக்கியானம் பிரம்மஞ்ஞாதீதின (டி)	402
,, ஞானம்	46	,, வேதவிருத்தம்	482, 402
,, ரூபம் ஆத்மாவின்	86, 140	வியாச வசனம்	214
,, ,, சூரியனுடைய	505	,, ஸ்மிருதி	470
,, ,, பசுவதியின்	504	வியாபகம்	364, 368
,, ,, ரச்சுவின்	149	,, இருவகை	172
		,, ஈசுவரன்	343, 372

வியாபகம் ஜீவன்	3 3	திருவடி	251
நியாயமசத்திவ்	345	ஆனந்தம்	140, 319
பிரகுதி	344	இசை	65
பிரபாகமதத்திவ்	1	சமாதி	119
பிரம்மம்	1, 39, 171	சகம்	70, 220
வியாவர்த்தக	201	சேதனம்	201
வியாவர்த்திய	201	விஷயம்	48, 117, 125, 243
வியாவகாரிகசத்தை	233, 315	விஷயம் அஞ்ஞான	189
ஜீவன் (டி)	311	அந்தக்கரணவிர்த்தி	42
விபானன்	251	ஆகந்தம் (டி)	117, 360, 361
விராட்	285	இத்திரியம்	4
அங்கம்	285	சிரந்தம்	4, 25, 49, 117
உபாதி	285	சாக்ஷி	43, 76
முகம்	285	சேதனம்	200
விாட் விசுவ அபேதம்	285	பந்தம்	48
விருஷ்ருப சம்சாரம்	4 4	பிராந்திஞான	45
விரோசன மசம் (டி)	261	மாயை	243
விரோதம் அஞ்ஞானத்தின்	85, 155	விர்த்தி	43, 139
அபரோக்சுஞான	385	விஷய ஆத்மா	48
ஆத்மா	85	புருஷன்	69, 71
சமாதி	299	விஷ்ணு உபாதினை	501
ஞான	384, 385, 391, 395	பாததேவதை	286
பரஸ்பர	50, 517	மங்களசாரணம்	1
மந்தபோக	399	ஸம்ருதி	304
மாயை	184	விவரிதகர்மம்	52, 53, 79
விர்த்தி	107, 187, 241, 254, 409, 438	விஷேபம்	55, 68, 185
அந்தக்கரண	133	விஷேப கதாயபேதம்	471
அவிஷயம்	42	சமாதவிக்கினம்	470
இருவதை	409	தோஷம்	5 68
சத்தி	409	புமிசை	471
ஞான	200	ரஜோகுணம்	255
ஞான உபாதி	324	வீரசனம்	462
பாஸிய	285	வேதகுருமித்தை (டி)	236
பிப்போசனம்	138, 144	வேதம்	66, 70, 89, 188, 215, 274, 321, 336, 411, 419, 427, 436 457, 483, 484
மூன்றுவித		வேதவிருத்திவியாக்கியானம்	482, 492
லயம் (டி)	468	வேதாங்கம்	486
லக்ஷண	429	வேதாந் கிரவணபலன்	274
வியாப்தி (டி)	1, 211	பிரஸ்தானம்	214
விஷயம்	43, 138, 215	முத்தாவளி	243
விலக்ஷண பிரார்ப்தம் (டி)	457	வாக்மியம்	20, 238
வீவரணம்	243, 438	வைசேஷிக சூத்திரம்	483
விவர்த்தம்	13, 135, 327	மதம்	128, 507
சேதனம்	135, 311, 318, 324	வைபாவிக	495
விவேகசூடாமணி	455	வையாசாணிகத்தி	416, 8
விவேகாதிகள் (டி)	7, 14, 70, 342	வைராக்கியம்	6, 8
அங்கரங்க சாதனம்	15	வைஷ்ணவ, தந்திரம்	400
பவிரங்கம்	17	பாகவதம்	487
பரயோசனம் (டி)	19	புராணம்	487
விவேசனம்	270	மதம்	506
விஷமசத்தை	236, 232 (டி)		

ஸ

ஸ்கந்தபுராணம்	487
ஸ்தம்பபித்தை	485
ஸ்திரீசங்கத்துக்கம்	221-224
,, நிந்தை	218
,, ஸ்துதி	218
ஸ்தூலசரீரம்	250 20
,, பிரமாண்டம்	219
,, புதிரம்	253
,, கோகம்	288
,, போக்தா	285, 288
ஸ்பூர்த்தி	171, 253
ஸமார்த்த உபாசனை	501
,, மகம்	506
ஸ்யிருதிகன்	307, 49
ஸ்யிருதி ஞானம்	190, 211
ஸ்யேனயாகம்	481
ஸ்வ	243
ஸ்வகதசம்பந்தம்	309
,, பேதம்	345
ஸ்வதந்தரம்	371, 483
ஸ்வபாவம் அசாதாரண பிராயச்	
[சித்தத்தின்	55
,, அவித்தை	171
,, உபாதி	353, 440
,, ஈசுவரபத	172
,, சப்த	22
,, ஞான	45
,, தமோருண	189
,, பிரம்மபத	172
,, மனது	458
,, ரஜோருண	255
,, விசேஷண	353
ஸ்வபன்ம் அதிஷ்டானம்	311
,, அக்ஷரகேவலனுடைய	330-452
,, அக்ஷிவசனியம்	3 9
,, திரிபுடி	309
,, நிபாயமசப்படி	305
ஸ்வயம்பிரகாசம்	1, 187, 205
ஸ்வராசஸ்திரம்	217
,, பேதம்	486
ஸ்வரூபம் அத்தியாச	
,, அநாதி பதார்த்தம்	82
,, ஆக்மா (ஆ)	357, 292
,, ஆகதம்	119
,, ஈசுவர	171, 248
,, கந்ததா போக்தா	72

,, சங்கை	157
,, சம்சயத்தின்	173
,, சம்சாரி	73, 74
,, சாக்ஷி	72, 74
,, ஜீவ	73, 166, 250
,, ஞான	153, 156, 474
,, தன்னுடைய	1
,, பிரணயத்தின்	292
,, பிரம்ம	172
,, மோக்ஷத்தின்	26
,, ஸ்வர்கம்	157
ஸ்வஸ்திகாஸனம்	402
ஸ்வாசிரப ஸ்வவிஷய பக்ஷம்	243
ஸ்வாத்திரபாயம்	461
ஸ்வாசாசியசித்தி	131

ஹ

ஹட்பிரதிபிகை (டி)	409
ஹட்யோகம்	308
ஹரியின் காரிகை	416
ஹரிதஸ்யிருதி	455
ஹர்ஷம்	183
ஹிரண்யகர்ப்பன்	285, 297
,, உபாசகமதம்	263
,, உபாதி	289
ஹிரணியகர்ப்ப னைஜஸ அபேதம்	239
ஹேது அதிஷ்டானபலத்தின்	100
,, ஜீவன் முக்த ஆகந்தத்தின் (டி)	18
,, திரிஷ்டபலத்தின்	100, 388
,, துக்கத்தின்	70
,, நிவிர்த்தியில் (டி)	89
,, பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின்	309
,, முகபிரசன்னத்தின் (டி)	277
,, மோக்ஷத்தின்	379
,, யஞ்ஞாதிகர்மத்தின் (டி)	16
,, ஞானத்தின்	19

க்ஷ

,, க்ஷணிகவிஞ்ஞானவாதம்	1, 127, 265
க்ஷிப்தார்த்தக்காரணம்	471
க்ஷேத்திரஞ்ஞன் சித்ததேவதை	266
க்ஷேமம்	133, 471
க்ஷேமபூமிகை	471

ஸ்ரீ

ஸ்ரீஹர்ஷமிச்சாராயார	216

அகராதி சொல் அட்டவணை முற்றிற்று.

